

ગ્રંથ સમર્પણ.

૧૬૬

પરમ પવિત્ર પૂજ્યપાદ,

ગુરુવર્યશ્રી ગોપાળજી સ્વામી.

ગચ્છાધિપતિ ગુરુવર્ય ગોપાળજીસ્વામી જેઓ કે ગીર્વાણુ સાધના
ગૌરવયણાથી, અને આધ્યાત્મ ગુણમાં અગ્રેસરપણાથી,
શાન્તિમય, માધ્યસ્થ વૃત્તિથી, પક્ષપાત રહિત બ્રાતૃભાવ
વધારવા, સિદ્ધાંત શ્રેણીથી અમૃતમયિ મધુરી વાણીએ
ઉપદેશ દ્વારા શ્રીવીર પરમાત્માની વાણીને સ્વાદ
ચખાડી આ સંસાર સમુદ્રમા ઝોલા ખાતાં
નિર્વામિક તરીકે બાંહા અલી બુડતા બાળકને
ઉદ્ધાર કરવા અર્થે સંયમ આપી મને
તાર્યો અને અપૂર્વ કૃપા કરી જે
જ્ઞાન આપ્યું, તેનો બદલો આ
બાળકથી કેઇ રીતે વાળી
શકાય તેમ નથી. આપના
અપૂર્વ ગુણોને લીધે મારો
અંતરાત્મા વારંવાર આકર્ષાતો અને
પ્રેરણા કરતો કે જે ઉત્તમ ચીજ
આપણને જેના પાસેથી મળેલી હોય, તે
ઉત્તમ ચીજ પાછી તેનેજ સમર્પણ કરવામા
આવે તો, તેથી આપણે જાણે ઋણમુક્ત થતા
હોઈએ. તેમ આપણું અંતઃકરણ કાંઈક અપૂર્વ
શાન્તિ મેળવીને પ્રકુલિત થાય છે, તેટલા મારેજ,
આ “ શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા ” ગ્રંથ
આપને ભક્તિ પૂર્વક સમર્પણ કરી કૃતાર્થ થાઉં છું.

ૐ શાન્તિ: !

લી. આપનો બાળક,

મુનિ મોહનલાલજી.

ઉપકાર પત્ર.

આ પુસ્તક ઓછી કિંમતે આપવા અને જ્ઞાનનો ખડોળો ફેલાવો થવા માટે ભાવિક સદ્ગૃહસ્થોએ, ઘણા ઉત્સાહપૂર્વક રકમો ભરાવી છે. તેઓને હું ધન્યવાદ આપવાની સાથે કહીશ કે, હજી જૈનસમાજમા એવા ઘણા જ્ઞાનપ્રેમી બંધુઓ છે કે જેઓ પોતાની ન્યાય નીતિથી ઉત્પન્ન કરેલી લક્ષ્મી આવા જ્ઞાન ખાતાઓમા વાપરી દહાવો લઈ મનુષ્ય જન્મ સફળ કરે છે.

આ ગ્રંથની પ્રસિદ્ધિમાં સહાયક તરીકે એક સદ્ગૃહસ્થે રૂપીયા ૪૦૦)ની રકમ આપી છે અને તેઓ પોતાનું ગામ કે નામ જાહેર કરવા માગતા નથી, તે આત્મજ્ઞાન જીજ્ઞાસુ અને શુદ્ધજ્ઞાનના શોખીન બાધન રત્નનો અંતઃકરણપૂર્વક આ સ્થળે ઉપકાર માનવામા આવે છે.

ઓછી કિંમતે પુસ્તક આપવા માટે જે જે સદ્ગૃહસ્થોએ મદદ આપી છે, તે તે સદ્ગૃહસ્થોનું નામવાર લીધે આ નીચે આપવામા આવે છે.

રૂપીયા.	સદ્ગૃહસ્થોના નામ.	ગામ.
૪૦૦	એક સદ્ગૃહસ્થ તરફથી.
૨૦૦	આમરણવાળાં બાઈ છબલબાઈ સુદરજી હા. દામાણી જમનાદાસ સુદરજી હાલ રાજકોટ	
૧૨૫	શેઠ વર્ધમાન રણછોડભાઈ	ધોલેરાબંદર
૧૦૦	ગોસળીયા મોહનલાલ ભુરાભાઈ
૧૦૧	દોશી કસ્તુરભાઈ હરચંદ હસ્તે દેવજીભાઈ	વઢવાણ કાપ
૧૦૦	શાહ ઉજ્જવળી કચરાભાઈ હસ્તે મુળચંદભાઈ ...	વઢવાણ શેહર
૧૦૦	બેન સંતોક કુલચંદભાઈ તેમનાં માતૃશ્રીના સ્મરણાર્થે વઢવાણ શેહર	
૭૫	શાહ લલ્લુભાઈ નાગજી હા. દલીચંદભાઈ તથા નાથાલાલભાઈ ધોલેરાબંદર	
૫૧	દોશી ઓઘડ તેજપાળભાઈ	શ્રીપીપળી
૫૧	શ્રી ભડીયાદના શ્રીસંઘ તરફથી હસ્તે રાયચંદભાઈ	ભડીયાદ
૫૧	શ્રી અરણીટીળાના સંઘ તરફથી હસ્તે ત્રિભુવનભાઈ	અરણીટીળા

૫૦	ગાંધી મલુકચંદ જાદવજી તથા ગાંધી સઘજી કડવાભાઈ હડમતીયા			
૫૦	શાહ શિવલાલ ભુદરભાઈની ભાર્યી ઝખુભાઈ તરફથી ધોલેરાખંદર			
૩૫	શાહ રતિલાલ ગુલાબચંદભાઈ વાલીંડાવાળા			
૩૦	ગાંધી માણેકચંદ જેચંદભાઈ શ્રી વાંકાનેર			
૨૫	શાહ ત્રીકમલાલ પુરૂષોત્તમભાઈ ધોલેરાખંદર			
૨૫	શાહ મોહનલાલ હરજીવન ,,			
૨૫	શાહ ભુદર નાગજી હસ્તે ભાઈ મણિલાલ ,,			
૨૫	ભાવસાર ઉત્તમચંદ બેચર વેલાણી હસ્તે ખાઈ જીવી ધધુકા			
૨૫	શ્રી મોજીદડના શ્રી સંઘ તરફથી મોજીદડ			
૨૫	શાહ ગણેશ રૂપા હસ્તે અખજીભાઈ દુવા			
૨૫	સંઘવી હરખચંદ ઓઘડભાઈ લીબલી			
૨૫	સઘવી મોનજી શ્યામજી જામનગર			
૨૫	મેતા જગજીવન વેલજી ટંકારા			
૨૫	મેતા કપુરચંદ ડોસાણી આદિ શ્રીસંઘ હસ્તે અવિચળભાઈ તીથવા			
૨૧	સઘવી હરગોવિંદદાસ ભુરાભાઈ ધોલેરા ખંદર			
૨૦	ગાંધી તલકશી નાનજી ,,			
૧૫	સઘવી જેતશી ધનજીભાઈ ,,			
૧૫	શેઠ જીવાભાઈ અમરશી ,,			
૧૫	શાહ લખમીચંદ નાગજી હસ્તે બેન નાથી ,,			
૧૫	એક સુશ્રાવિકા બેન તરફથી ,,			
૧૫	શાહ પ્રેમચંદ ઉજમશી હસ્તે બેન મોતી ,,			
૧૫	દોશી મોહનલાલ લેરાભાઈ વઢવાણ કેમ્પ			
૧૫	શાહ ઉજમશી દોલાભાઈ ખાડીયા			
૧૫	શાહ દેવશી સુદરજી હસ્તે ભાઈ મણિલાલ પથરના વેપારી હાલ રામપરડા સ્ટેશન			
૧૫	મેતા સુખલાલ મોનજીભાઈ મોરબી			
૧૫	મેતા ઉમિયાશંકર કેશવજી ,,			
૧૧	શાહ માણેકચંદ દામોદરભાઈ ધોલેરા ખંદર			

ઉપકાર પત્ર.

આ પુસ્તક ઓછી કિંમતે આપવા અને જ્ઞાનનો ગહોળો ફેલાવો થવા માટે ભાવિક સહૃદયોએ, ઘણા ઉત્સાહપૂર્વક રકમો ભરાવી છે. તેઓને હું ધન્યવાદ આપવાની સાથે કહીશ કે, હજી જૈનસમાજમાં એવા ઘણા જ્ઞાનપ્રેમી અંધુઓ છે કે જેઓ પોતાની ન્યાય નીતિથી ઉત્પન્ન કરેલી લક્ષ્મી આવા જ્ઞાન ખાતાઓમાં વાપરી લેવાયો લઈ મનુષ્ય જન્મ સફળ કરે છે

આ ગ્રંથની પ્રસિદ્ધિમાં સહાયક તરીકે એક સહૃદયે રૂપિયા ૪૦૦) ની રકમ આપી છે અને તેઓ પોતાનું ગામ કે નામ જાહેર કરવા માગતા નથી, તે આત્મજ્ઞાન જ્ઞાસુ અને શુદ્ધજ્ઞાનના શોખીન બાધવ રત્નનો અંતઃકરણપૂર્વક આ સ્થળે ઉપકાર માનવામાં આવે છે.

ઓછી કીંમતે પુસ્તક આપવા માટે જે જે સહૃદયોએ મદદ આપી છે, તે તે સહૃદયોનું નામવાર લીધે આ નીચે આપવામાં આવે છે.

રૂપિયા.	સહૃદયોના નામ.	ગામ.
૪૦૦	એક સહૃદય તરફથી.	
૨૦૦	આમરણવાળા બાઈ છબલબાઈ સુંદરજી હા. દામાણી જમનાદાસ સુંદરજી હાલ રાજકોટ	
૧૨૫	શેઠ વર્ધમાન રણછોડભાઈ ધોલેરાબંદર	
૧૦૦	ગોસળીયા મોહનલાલ ભુરાભાઈ	
૧૦૧	દોશી કસ્તુરભાઈ હરચંદ હસ્તે દેવજીભાઈ ... વઢવાણ કાપ	
૧૦૦	શાહ ઉજ્જવળી કચરાભાઈ હસ્તે મુળચંદભાઈ વઢવાણ શેહેર	
૧૦૦	બેન સંતોક કુલચંદભાઈ તેમનાં માતૃશ્રીના સ્મરણાર્થે વઢવાણ શેહેર	
૭૫	શાહ લલ્લુભાઈ નાગજી હા. દલીચંદભાઈ તથા નાથાલાલભાઈ ધોલેરાબંદર	
૫૧	દોશી ઓઘડ તેજપાળભાઈ શ્રીપીપળી	
૫૧	શ્રી ભડીયાદના શ્રીસંઘ તરફથી હસ્તે રાયચંદભાઈ ભડીયાદ	
૫૧	શ્રી અરણીટીબાના સંઘ તરફથી હસ્તે ત્રિભુવનભાઈ અરણીટીબા	

૫૦	ગાંધી મલુકચંદ બદવજી તથા ગાંધી સઘજી કડવાભાઈ હડમતીયા			
૫૦	શાહ શિવલાલ ભુદરભાઈની ભાઈ અબુભાઈ તરફથી ધોલેરાબંદર			
૩૫	શાહ રતિલાલ ગુલાબચંદભાઈ વાલીડાવાળા			
૩૦	ગાંધી માણેકચંદ જેચંદભાઈ શ્રી વાકોનેર			
૨૫	શાહ ત્રીકમલાલ પુરૂષોત્તમભાઈ ધોલેરાબંદર			
૨૫	શાહ મોહનલાલ હરજીવન ,			
૨૫	શાહ ભુદર નાગજી હસ્તે ભાઈ મણિલાલ ,			
૨૫	ભાવસાર ઉત્તમચંદ બેચર વેલાણી હસ્તે બાઈ જીવી ધધુક.			
૨૫	શ્રી મોજીદડના શ્રી સઘ તરફથી મોજીદડ			
૨૫	શાહ ગણેશ રૂપા હસ્તે અબજીભાઈ ... દુવા			
૨૫	સઘવી હરખચંદ ઓઘડભાઈ ... લીબલી			
૨૫	સઘવી મોનજી શ્યામજી જામનગર			
૨૫	મેતા જગજીવન વેલજી ટકારા			
૨૫	મેતા કપુરચંદ ડોસાણી આદિ શ્રીસંઘ હસ્તે અવિચળભાઈ તીથવા			
૨૧	સઘવી હરગોવિંદદાસ ભુરાભાઈ ધોલેરાબંદર			
૨૦	ગાંધી તલકશી નાનજી ,			
૧૫	સંઘવી જેતશી ધનજીભાઈ ,			
૧૫	શેઠ જીવાભાઈ અમરશી ,			
૧૫	શાહ લખમીચંદ નાગજી હસ્તે બેન નાથી ... ,			
૧૫	એક સુશ્રાવિકા બેન તરફથી ,			
૧૫	શાહ પ્રેમચંદ ઉજમશી હસ્તે બેન મોતી ... ,			
૧૫	દોશી મોહનલાલ લેરાભાઈ વડવાણુ કેમ્પ			
૧૫	શાહ ઉજમશી દોલાભાઈ ખાડીયા			
૧૫	શાહ દેવશી સુદરજી હસ્તે ભાઈ મણિલાલ પધરના વેપારી હાલ રામપુરા રોશન			
૧૫	મેતા સુખલાલ મોનજીલા ડં મોતી			
૧૫	મેતા ઉમિયાશંકર કેશવજી ,			
૧૧	શાહ માણેકચંદ દાનોદરભાઈ ધોલેરાબંદર			

૧૧	શાહુ ધનજી લખુભાઈ...	...	કથારીયા
૧૧	દરબારશ્રી કાળુભા કરણભાઈ વગેરે	કથારીયા
૧૧	શાહુ તલકશી નાગજી	ખોલેગા બાદર
૧૦	શેઠ ચત્રભુજ ધારશી હસ્તે હીરાભાઈ શેઠ		..
૧૦	દોશી ગોવિંદજી ઝવેરભાઈ
૧૦	ભાવસાર પુરુષોત્તમ દેવકાળ હસ્તે ગાઈ ચાકુ		..
૧૦	શાહુ સુખલાલ માણેકચંદ	વઢવાળ કેમ્પ
૧૦	શાહુ બેચર ગોવિંદજી હસ્તે મનસુખભાઈ ..		કથારીયા
૧૦	શાહુ તલકશી મોતીચંદ હસ્તે ભાઈ જગજીવન		..
૧૦	શાહુ રતિલાલ મગનલાલ હસ્તે ગાઈ મોઢી ...		કથારીયા
૧૦	શાહુ ખીમચંદ મોતીચંદ હસ્તે તલકશીભાઈ	.	..
૧૦	શાહુ તલકશી જ્યેષ્ઠ તથા પ્રેમચંદ પુરુષોત્તમ		..
૧૦	ગાધી સુખચંદ મનસુખભાઈ ખાંડીયા
૧૦	શાહુ નારણલાલ ત્રિભુવન તથા આણંદજી ખીમચંદ .		..
૧૦	વોરા માણેકચંદ લાલચંદ	રામપરડા સ્ટેશન
૧૦	શ્રી નાયકાના શ્રી સંઘ તરફથી નાયકા
૧૦	દોશી વીરચંદ ડોસાભાઈ ખાટડી
૧૦	શાહુ ઝીણુભાઈ ખીમચંદ તથા જીવરાજ સખીદા તરણેતર-ગાળરાસથળ		
૧૦	ગાધી નથુ લવજી હસ્તે નરોત્તમભાઈ ધોલેરાવાળા		હાલ ચોટીલા
૧૦	શાહુ ઠાકરશી મોતીચંદ હસ્તે નીમચંદભાઈ
૧૦	પારેખ સોમચંદ વીરચંદભાઈ
૧૦	શા. ગોવિંદજી ત્રિકમ દાણવાડા

દશથી ઓછી રકમ સ્વીકારવામા આવી નથી.

સઘનો સેવક,

ખીમચંદ ખોડીદાસ ભાવસાર.

પ્રસ્તાવના.

આ દેહના નિર્વાહ માટે શ્વાસોચ્છવાસની જેટલી આવશ્યકતા છે તેટલીજ બહેકે તેથી પણ અધિક આવશ્યકતા આધ્યાત્મિક જીવનને ટકાવી રાખવા માટે સમ્યગ્જ્ઞાનની છે. યથાર્થ જ્ઞાન થયા વિના એટલે આત્મ

વધારાની મદદ.

અથ છપાયા પછી મળેલ રકમો.

૫૦ સંઘવી પ્રેમચંદ ભુરાભાઈ લીંબડી

૫૧ શેઠ નારાયણદાસ મથુરાદાસ હા. મણિલાલ ભુદરજી મુ ગધ

૨૫ શેઠ જોડીદાસ અળજી હા. ભાઈ રતિલાલ ધોલેરાબદર

સુધારો.

નીચેની ભુલો સુધારી લેવા કૃપા કરવી.

પૃષ્ઠ ૬૩ થી ૮૦ સુધી મથાળે ભાગ ૧ લો છે ત્યા ભાગ ૨ ને જોડજો.

પૃષ્ઠ ૫૨૧ પકિત ૨૪ શ્લોક ૧૮ મો છે ત્યા ૧૪ મો જોડજો.

પ્રકાશક.

આ “ શ્રી પ્રત્યોત્તર મોહનમાળા ” નામનું પુસ્તક ઘણા પ્રયાસથી તૈયાર કરેલ તે મારા જોવામા આવ્યું. અને તેના વાચન ઇચ્છુથી મારા હૃદયમા એવો ભાવ સ્ફૂર્યો કે જો આ અમૂલ્ય પુસ્તક પ્રસિદ્ધિમાં મુકાય તે જૈન સમાજને અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડે. પરંતુ પુસ્તક ઘણું મોટું હોવાથી તેને છપાવતા ઘણું ખર્ચ થાય અને પછતર દિનતે વેચના છતાં પણ સમાજના મોટા ભાગને તે કિંમત લાગે પરતી લાગે અને તેથી ખરીદનાં મન અચકાય, પરિણામે તેનો બહોળો ફેલાવો થાય નહિ તેના કારણે જુગલ બર ન આવે. તેથી જો છપાવવાના ખર્ચમા મદદ આપનાર મહાશયો અને

તોજ આલું મોટું પુસ્તક પ્રસિદ્ધિમા મૂકી અદ્ય કિમ્મત રાખી તેનો અધિક પ્રચાર કરી શકાય અને જ્ઞાનનો ફેલાવો થઈ શકે

સહસ્રાગ્યે મદદ આપનાર ઉદારચિત ગૃહસ્થો દુક સમયમાજ મળી આવવાથી આ પુસ્તક છપાવી આપ મહાશયોના કરકમળમાં મૂકવા હું ભાગ્યશાળી થયો છું. જે મહાનુભાવોએ આ ગ્રંથ છપાવવામાં આર્થિક સાહાય્ય કરેલ છે તે સર્વનો હું અતઃકૃણપૂર્વક આભાર માનું છું

તત્ત્વજ્ઞાસુ મુનિવરોને તેમજ જૈન લાઈબ્રેરીઓ (પુસ્તકાલયો) ને આ ગ્રંથ વિના મૂલ્યે આપવાનું ઠરાવ્યું છે. તેથી ઘણીજારી નક્કોનો એ પ્રકારે સહય્ય થશે. બાકીની પ્રતો પડતર કિમ્મતથી પણ ઘણી ઓછી કિમ્મતે એટલે માત્ર દોઢ રૂપિયામાજ આપવા નક્કી કર્યું છે. આવી રીતે વિના મૂલ્ય તથા ઓછી કિમ્મતે આ ગ્રંથનો પ્રચાર કરવાનું સૌભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું તેનો સઘળો સુચશ અમારા દાનવીર આશ્રયદાતાઓ કે જેમનાં નામ આ પુસ્તકમાં અન્યત્ર પ્રગટ કરેલા છે તેમને ઘટે છે અહિ પ્રસંગ-વશાત્ એ પણ જણાવવાની અગત્ય છે કે આ ગ્રંથનું વેચાણ થતા જે કાંઈ વધારો રહેશે તેનો ઉપયોગ પણ આવાજ જ્ઞાનપ્રચારના કાર્યમાં કરવામાં આવશે.

આ પુસ્તક બહાર પાડવામા રાજકોટ નિવાસી મારા સહર્મી બંધુ રા. રા. શ્રીચુત ત્રિભુવનભાઈ વાલજી મહેતાએ ઘણાજ ઉત્સાહપૂર્વક પૂર્ણ પરિશ્રમ લઈ ઘણી મદદ કરી છે તેથી તેઓ સાહેબનો હું પૂર્ણ આભારી થયો છું. ધર્મકાર્યમાં તેઓની અપાર ખત અને હાર્દિક લાગણી માટે તેમને જેટલો ધન્યવાદ આપીએ તેટલો થોડો છે

પ્રુફ સુધારવામાં ભાઈશ્રી ઝવેરચંદ જાદવજી ક.મદારે પોતાના સમયનો પુષ્કળ ભાગ આપી આ ગ્રંથને સર્વાંગસુંદર બનાવવા માટે ઘણો પરિશ્રમ લીધો છે. અને કામ ઘણું સાફ કરી તેઓએ જૈન ધર્મની અપૂર્વ સેવા બજાવી છે. તે માટે તે ભાઈશ્રીને ધન્યવાદ ઘટે છે અને તેમનો પણ પૂર્ણ આભારી છું.

શ્રી સઘનો સેવક,

ભાવસાર ખીમચંદ જોડીદાસ.

ભાગ ૧ દ્વિ.

વિષય	પ્રશ્નાક.	વિષય	પ્રશ્નાક.
મગળાચરણ		અગ્યાગમે ગુણહાણે ક્ષાયક	
જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ને તપ		સમકિત લાભે કે કેમ ?	૨૨-૨૬
વિષે .	૫૫	ક્ષય થયેલી પ્રકૃતિ પાછી ઉદ્ધમા	
સમકિતની પ્રાપ્તિ માટે સાત		કેવી રીતે આવે ?	૨૭
પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ	૫-૭	ક્ષાયક સમકિતવાળો ભવ કેવી	
સમકિત કેટલા અને તેનું		રીતે કેટલું ?	૨૮
સ્વરૂપ શું ?	૮	ક્ષાયક સમકિત વાથે ગુણહાણે	
ચાગિત્રને આવરણ કરનાર પ્રકૃ-		હોય કે આગમે ?	૨૯
તિનું સ્વરૂપ	૯-૧૦	અગ્યાગમે ગુણહાણે પ્રકૃતિના	
અનતાનુબંધીની આકાંક્ષાનું		ઉદ્ધવિના પડે કેવી રીતે ?	૩૦
સ્વરૂપ	૧૧-૧૩	સમકિતની પ્રાપ્તિ માટે ગઈ	
સમ્મત વેયણીને મિચ્છત		બેદનો કાળ અને અંધ પુદ્ગલ	
વેયણીને, સમામિચ્છત વેયણી		ળની સમગળ	૩૧
જેનો અર્થ શું ?	૧૩	નનિરમરણ જ્ઞાન વિષે	૩૨-૩૪
કપાય વેયણીને નોકપાય વેયણી-		લુગળીયામા સમકિત નિરજામા	
જેનો અર્થ શું ?	૧૪	લાભે ?	૩૫
ઉત્તરાધ્યયનના ૨૯ મા અધ્યય		સમકિત તથા કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના	
નમા પહેલો ભોલ સવેગનો		પહેલું કયું કર્મ માર્ગ આપે ?	૩૬
કલો તે સમકિતના ધરનો કે		સમકિત પ્રથમ મનુષ્ય ભવમા	
મિધ્યાત્વના ધરનો ? તેને		પામે કે બીજી ગતિમા ?	
ગુણહાણ કયું ?	૧૫-૧૬	પામે ?	૩૭
પહેલે ગુણહાણે પરિત સસા-		જ્ઞાનને સાક્ષીપયોગ અને દ્યોતન	
ધાય કે કેમ ?	૧૭	સહુદયોપયોગ કે ? તે કેમ ?	૩૮
મેવકુમારના જીવને સમકિત		મનિજનનના જાણના દેવતા	
પ્રાપ્તિ ક્યારે થયું ?	૧૮	જિહ્વા વિષે	૩૯
પહેલા ભોલમા કયું સમકિત		ગુણહાણ અને ગુણહાણ વિષે	૪૦-૪૨
પ્રથમ થયું ?	૧૯	અવિનિવૃત્ત ને સ્વરૂપ	
માટે ગુણહાણે ત્યાગ સમકિત		રીતે જાણે ?	૪૩
ત્યાગ કે કેમ ?	૨૦	અસમકિત કે સમકિત ને સમકિત	
ત્યાગ સમકિત ના હોય કે		ત્યાગ કે સમકિત ને સમકિત	
ત્યાગ કે કેમ ?	૨૧	ત્યાગ કે સમકિત ને સમકિત	

વિષય	પ્રશ્નાંક.
અવધિજ્ઞાન લાઇને જીવ નરકે	
જીવ કે કેમ ? અવધિજ્ઞાન વિષે	૫૫-૬૨
વિભગજ્ઞાની દેવતા વિષે	૬૩
પરમાવધિવાળો પરમાણુ પુદ્ગલ	
દેખે કે કેમ ?	૬૪
પરમાવધિ અને મન પર્યાવમા	
ચડીયાતુ કોણ ?	૬૫-૬૬
મન પર્યાવ જ્ઞાનના કેટલા ભેદ ?	૬૭-૭૩
સ્ત્રી વેદમા જ્ઞાન કેટલા ?	૭૪-૭૫
સ્ત્રીને પગિહારવિશુદ્ધ ચારિત્ર	
હોય કે નહિ ?	૭૬
ચૌદ પૂર્વધારી પડે કે કેમ ?	૭૭-૭૮
આહારક શરીર વિષે આહારક	
શરીર કેને હોય ?	૭૯-૮૬
તીર્થ કરને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન	
થયા પછી તથા સામાન્ય	
કેવળીને ગોચરીએ ગયાનો	
દાખલો છે ?	૮૭-૮૮
સામાન્ય તથા અતગડ કેવળીનો	
નિર્વાણ મહોત્સવ થાય કે કેમ	૮૯
આવતા કાળના ભાવ કેવળી	
જાણે ખરા પણ દેખે કેવી	
રીતે ?	૯૦
કેવળીના પગ હેઠે ત્રસ જીવ	
ધડાં પ્રમુખ આવે ખરા ?	૯૧
મુગા બહેરા કે આધળાને કેવળ-	
જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય કે નહિ ?	૯૨-૯૩
દિલ્લિપીના નીકળ્યા મુક્તિ	
જીવ કે નહિ ?	૯૪
જુગાળીયા દિલ્લિપીમા કેમ જીવ ?	૯૫
પદમસમય, અપદમસમય, ચરમ-	
સમય, અચરમસમય કેવળી	
કેને કહેવા ?	૯૬
આદમે ગુણગણ સલેશીપાણુ	
લાલે કે નહિ ?	૯૭

વિષય	પ્રશ્નાંક
મોક્ષની મુશ્કેલ કરવી કે નહિ ?	૯૮
અક્ષરનો અનતમો ભાગ ઉનાડો	
કલ્પો તે ગી રીતે ?	૯૯-૧૦૦
સસારી અને સિદ્ધ જીવમાં	
શો તકાવત ?	૧૦૨-૧૦૩
જીવના આંદર્યક પ્રદેશ આપણા	
છે કે નિરાવરણ છે ?	૧૦૪-૧૦૫
કે અમધ છે ?	૧૦૪-૧૦૫
ભાગ ૨ નં.	
આમ પુરુષની ઓળખાણ	૧
યુગપ્રધાન પુરુષની ઓળખાણ	૨
એકાત જ્ઞાનવાદી વિષે-જ્ઞાન-	
જ્ઞાનના વિના ક્રિયા કરવી તે	
નિર્થક છે	૩-૪
અમને જાનીને કર્મ લાગતું નથી	
જાનીનો ભોગ એ તો નિર્જરાંક	
હેતુ હૈ તેનું કેમ ?	૫-૬
ધ્યાનમા આત્મદર્શન થાય કે	
કેમ ? તે તે રૂપી કે અરૂપી ?	૭
સમકિત વિના સામાયિકાદિક	
કરણી કરવી નહિ કોઈ એમ	
કહે તેનું કેમ ?	૮-૯
સામાયિકમા મન સ્થિર રહેતું	
નથી તો સામાયિક કરવું શા	
કામનું ?	૧૦-૧૨
વ્રત લીધા પછી મન સ્થિર ન રહે	
તો કેમ કરવું ?	૧૩
એકાતવાદીના વિપરીત વાક્યો	૧૪-૧૫
જિન-તીર્થ કર નહિને તીર્થ કરવું	
નામ ધરાવે તેનું કેમ ?	૧૬
દીક્ષા લેનારનું મન ભગ કહે,	
તથા દીક્ષા લીધેલને પાડે બ્રહ્મ	
કરે તેને શું ફલ ?	૧૭
ભગવતીજમાં આત્માને સામા-	
યિક કહેવાનો હેતુ શું ?	૧૮

વિષય	પ્રશ્નાક	વિષય	પ્રશ્નાક.
અબંધ અને બંધ ક્રિયા વિષે	૧૯-૨૦	અગ્યારમા ગુણદાણેથી પડેલો	
જે વસ્તુ પરિભોગમા ન આવે		ઉત્કૃષ્ટ પંદર ભવ કરે કોષ કહે	
તેની ક્રિયા શી? તેનું પાપ		તેનું કેમ? ..	૫૬-૫૯
આપણને કયાથી લાગે?..	૨૧	શુ જૈન ધર્મમાજ મોક્ષ છે	
પચ્ચઆણનો નિષેધ કરનારા		બીજામાં નથી? ...	૬૧-૬૨
જ્ઞાનવાદીઓને મારું ફલ	૨૨	અસોચ્યા કેવલીના આહારાદિક	
અક્રિયાવાદી-જ્ઞાતાવાદીનો મત.		વિષે ...	૬૨-૬૫
આત્માને સુખ દીજે તો સુખ		સિદ્ધાંતમા કહ્યા પ્રમાણે સાધુ,	
પામીએ તેનું કેમ? ...	૨૩	સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા જેવામા	
ચરિત્તભક્ષા સિદ્ધિ સમત્ત		આવતાં નથી એમ કોષ કહે	
ભક્ષા ન સિદ્ધિનો અર્થ શુ? ૨૪-૨૫		તેનું કેમ? ...	૬૬-૬૯
માત્ર જ્ઞાન દર્શન વડેજ મોક્ષ		સાધુને ગોચરી કરવી કયાં કે કેમ?	૭૦-૭૧
માનવા વિષે ...	૨૬	સાધુને કેવી જગ્યા ઉતરવી	
આત્મા કેમનો કર્તા નથી,		કરપે તે વિષે .	૭૨
કેમનો કર્તા કેમ છે આત્માને		ગોચરીએ ગયેલા સાધુને ગદ્યમ્થની	
પાપ લાગતું નથી તેનું કેમ? ૨૭-૩૧		ડેલીના કમાડ ઉતારવા કરપે કે	
પોતાને વિષે મહત્તાપણ માની		કેમ? ...	૭૩-૭૪
બીજાને હિસાબમા ન ગણે		જે મકાનમા માધુ ઉતર્યા હોય	
તેનું કેમ? ..	૨૮	ત્યાના કમાડ ઉતારવા વાસવા	
ક્રિયાનો સ્વીકાર નહિ કરનારા,		કરપે કે કેમ? ...	૭૫-૭૭
જ્ઞાન વડેજ મોક્ષ માનવા વિષે	૩૩	કોષ ન કા, વાતાં હાથ	
ક્રિયા અને જ્ઞાનવાદીનો મુકાબલો	૩૪	સુખ કહે તેને વિષય કરે	
ક્રિયાવાદીને સમક્ષિતી કહ્યા તેનું		છે તેનું કેમ? ..	૭૮-૮૨
કેમ? ..	૩૫	સાધુને ગાતું કરપે કે કેમ?	૮૩
અભવીના છુડવેલા મોલ બાય		સાધુને લખતું કરપે કે કેમ?	૮૪-૮૬
કે નહિ? અભવી ભવી વિષે		સાધુના પુનર્જન્મ પાનાદિ પદિ.	
અમભુતી ...	૩૬-૪૪	અહમા ગણત્ય કે કેમ? ..	૮૭-૮૮
આદ્ય પૃથ્વી દેવો ઉણા પડી નરક		સાધુને અહમા ન અહમા વિષે	૮૯-૯૦
નિગોદમા બાય તેનું કેમ?	૪૫-૪૮	મહાવીરના દાસનના અનેક ના-	
અચ્ચક્ષુદર્શનનો અર્થ શુ	૪૯-૫૦	કેટલું કેમ તેવાના અર્થ છે?	૯૧
મિયાત્યમોહનીય મિદ્ધામોહનીય ને		ગોચરના અર્થથી મુનના અર્થ	
અમક્ષિત મોહનીયનું નરક ...	૫૧-૫૩	મુદ્ધાના અર્થથી મુનના અર્થ	
નરક મોહનીય ને નરક મોહ		કેટલું કેમ તેવાના અર્થ છે?	૯૨
નીય કેમનો નરક તેનું કેમ?		કેટલું કેમ તેવાના અર્થ છે?	
તેને નરક ...	૫૪-૫૫	કેટલું કેમ તેવાના અર્થ છે?	૯૩-૯૪

વિષય	પ્રશ્નાંક
શ્રદ્ધા ઘટવાનું કારણ આપસ- આપસમા ઝગડા કલેશ દુસપ	૯૫
દુર્લભ બોધી કોણ કહેવાય ?	૯૬
મહાવીરના તીર્થમા અતિશે કોલાણ હોવાથી માણુઓના દટ મન કેમ રહે ?	૯૭
કોઈ ઉઘાડે મોઢે બોલી વેરાવતા અસુજતુ કરે તેનું કેમ ?	૯૮-૯૯
દ્વીપ સમુદ્ર કે નરકાદિકની વાતો જાણવાની શી જરૂર છે આત્મા- ને જાણો એમ ઉડાઉ બોલે તેનું કેમ ?	૧૦૦
પ્રતિક્રમણમા જે ખામણા કહે- વામા આવે છે તેનો મૂળ હેતુ શું છે ?	૧૦૧
એથા ગુણુકાણુવાળાને શેમા ગણુવા ?	૧૦૨-૧૦૬
અજ્ઞાનમા ખાવું તે રાત્રિ-ભોજન, જ્ઞાનીઓને રાત્રિ-ભોજનનો દોષ લાગતો નથી તેનું કેમ ?	૧૦૭
સાધુ દિવસે વોરેલો આહાર રાત્રે કરે તેમા શો દોષ ? કયા વ્રતમા ખામી લાગે ?	૧૦૮
ભાગ ઉજ્જે.	
નવ પ્રકારના પુણ્ય વિષે	૧-૩
ખાપના સ્થાનક અને તેના ગુણ તથા ફલ વિષે	૪
નિર્જરાનું સ્વરૂપ અને તેના ગુણ, તથા સકામ અકામ નિર્જગ વિષે	૫-૬
પુણ્ય, ધર્મ અને નિર્જરાનું સ્વરૂપ	૭-૧૦
દ્રવ્ય પુણ્ય અને ભાવ પુણ્ય વિષે	૧૧

વિષય	પ્રશ્નાંક
નવ પ્રકારનાં પુણ્યમા કેને દેવા- થી અને કેવી રીતે પુણ્ય તથા નિર્જરા થાય ? તે વિષે	૧૨-૨૪
એકાંતવાદી, ત્યા દાનને પુણ્યના ઉત્થાપકો વિષે, આવકને દેવામા પાપ	૨૫-૨૧૭
શ્રમણ માહણની ઓળખાણ, શ્રમણ નામ સાધુ, માહણ નામ આવક વિષે	૨૮-૮૨
પડિમાધારી આવકને દાન આપતા પાપ માનવા વિષે	૪૩-૪૪
દરેક જીવ શાતાવેદનીય ધર્મ આવે છે તે સાથે પુણ્યનો સબંધ છે તે વિષે	૬૫-૬૭
અસંજતીને આહારાદિક દેતા પુણ્ય નહી માનનાગ વિષે	૬૮-૬૯
આવક કર્માદાન કરે કે નહી ? તે વિષે	૭૦
આવકને ત્યા પશુ આદિ અસ- જતીને પોપતા તથા તેના ઘી દુધને વેચતા કર્માદાન લાગે કે કેમ ?	૭૧
પશુ પરિગ્રહમા તે જાડવા જોગ વિષે	૭૨
પરિગ્રહથી પુણ્ય થાય કે નહી ?	૭૩
દરેક જીવને પુણ્ય પાપનો સાથે બંધ હોવા વિષે	૭૪-૭૬
તેજુલેશ્યાના પુદ્ગલ સચેત હોય કે અચેત ?	૭૭-૮૩
શુભજોગ આશ્રવ કે સવર તે વિષે	૮૪-૮૭
કોઈ એમ કહે કે, સાધુને વસ્ત્ર ધોવા નહી તેનું કેમ ?	૮૮-૯૦
ધોયેલા રંગેલા વસ્ત્ર વિષે એકાંત- વાદીઓને બંધન.	૯૧-૯૨

વિષય	પ્રશ્નાંક
આઉખએલું, ઠિંખખએલું ભવ- ખએલું નો અર્થ શું ? ...	૭૦
આઉખુ કેટલા પ્રકારે ભોગવાય છે તે વિષે ...	૭૧
આઉખાના, અખાધા વિષે	૭૨-૭૩
પ્રદેશ કર્મ અને અનુભાગ કર્મ વિષે .	૭૪
આઉખા કર્મના બધા કાળ વિષે	૭૫-૭૬
ચારે ગતિના જીવને આઉખું બાંધવાનાં કારણો વિષે .	૭૭-૮૦
જીવને પરભવમા કોણુ લઇ જાયછે ? મનુષ્યણી ઉત્કૃષ્ટું આઉખુ કઇ ગતિનું બાધે ? ..	૮૧-૮૨ ૮૩
પ્રત્યેક અને સાધારણ વનસ્પતિમા જીવની ઉત્પત્તિ વિષે તથા તેના લક્ષણમાં પાપ લાગવા વિષે..	૮૪- ૫
પાપ પ્રતિક્રમણ કરવાનું શું કારણ ?	૮૬
સામાયિકના પાપ અતિચારમાં એથા પાંચમાનો અર્થ શું ?	૮૭
વ્રત આદર્યા ન હોય તેને પ્રતિક્રમણ કરવાની શી જરૂર ? ..	૮૮
નિર્બળ શરીરવાળાને ધર્મ શી રીતે કરવો ? ...	૮૯
ધર્મમા આળસ કરી ભવિષ્યપર એસી રહે તેનું કેમ ?	૯૦
મિચ્છામિદુક્કઃ દેવાનો હેતુ ...	૯૧-૯૨
આવકને પ્રતિક્રમણમા શ્રમણ મત્ર હેતુ કે નહિ ? ...	૯૩-૯૬
દેવતાની માનતા માને તેને સમ- ક્ષિત કહીયે કે નહિ ? કાયક સમક્ષિતીનું કેમ ? ..	૯૭-૯૮
સામાયિક પોષા પારતી વખતે દરિયાવડી પડિક્રમવી કે નહિ ?	૯૯
એવીસ ઘો એટલે શું ? ...	૧૦૦

વિષય	પ્રશ્નાંક
રાત્રિના પ્રતિક્રમણમા બારમા વ્ર- તની તથા તેના અતિચાગની શી જરૂર ? ...	૧૦૧
અઢાર ભાર વનસ્પતિનું માન	૧૦૨
પોષધનો અર્થ શું ? ...	૧૦૩
ઉપવાસનો અર્થ શું ?	૧૦૪
બન્ને ટકના પ્રતિક્રમણ તથા પચ્ચખાણનો કાળ કઈ વખતે ?	૧૦૫
ખરાખ સ્વપ્ન લાધ્યુ હોય તો તેનું નિવારણ શી રીતે ?	૧૦૬
શ્રાદ્ધ વિધિ તથા શ્રાવકના અર્થ વિષે ...	૧૦૭-૧૦૮

ભાગ પમેા.

શ્રોતા અને વક્તા કેવા હોય ?	૧-૬
શુદ્ધ ઉપદેશ કોણુ દઇ શકે ?	૭
શ્રોતાઓને સૂત્ર સાભળવાથી શો લાભ ? ..	૮-૯
૮ પ્રકારના તથા ૨૧ પ્રકારના તથા પંચમકાલના આવકનું સ્વરૂપ	૧૦-૧૪
પચ્ચમકાલના આવક સાથે સાધુનો મુકાબલો ..	૧૫
પારાચિત દોષના અધિકારી કોણુ ?	૧૬-૧૮
મહા મોહનીય કર્મ કોણુ બાધે ? ને કેટલી સ્થિતિએ બાધે ?	૧૯-૨૦
નિદાના કરનાર તથા કોઇ ઉપર આક્ષેપ, પરાભવ વચને બોલ- નારને શું ફળ ? ...	૨૧
અસમાધિયાની ઓળખાણ સાથે શાસ્ત્રોક્ત કલની સમજણ	૨૨-૨૮
સમક્ષિત કેટલા પ્રકારના ને તેનું સ્વરૂપ શું ? દરેક સમક્ષિતની ઓળખાણ	૨૯-૩૮

વિષય	પ્રશ્નાક.
સમકિતને આડખીલ કરનાર કોણ ?	૩૯
અનતાનુબંધીની ચોકડીનું સ્વરૂપ	૪૦
મિથ્યાત્વમોહનીય, મિત્રમોહનીય ને સમકિત મોહનીયનું સ્વરૂપ	૪૧-૪૪
સમકિતની પ્રાપ્તિ માટે સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય, ઉપશમ કે લયોપશમની જરૂર	૪૫
છ ભાવનું સ્વરૂપ	૪૬-૬૦
જ્ઞાન અજ્ઞાનના ભેદ સાથે પાત્રલબ્ધિનું સ્વરૂપ	૬૧-૬૬
ત્રણ કરણનું સ્વરૂપ	૬૭-૬૯
પહેલાથી પાત્રમા ગુણુત્થાનનું લક્ષણ તથા તેનું સ્વરૂપ	૭૦-૮૧
સાધુને વીશ વસાની અને આવક ને સવા વસાની દયા શી રીતે /	૮૨
મરતી વખતે કમ પ્રકૃતિનો ઉદ્ભવ હોય / અને કમ પ્રકૃતિના ઉદયે સમકિતથી પર /	૮૩
કમ કપાયમા મરે ન હમ ગતિમા જન્ય ને વિષે	૮૪
ક્ષાયક સમકિતી મરી નરક જન્ય ને ગતિ /	૮૫

વિષય	પ્રશ્નાક.
જીવના આદેશ્યક પ્રદેશ કેવા સ્વરૂપમા છે ? તથા વિગ્રહ અવિગ્રહ ગતિ વિષે તથા દેશ કપ સર્વ કપ વિષે તથા આત્મ પ્રદેશ સાથે હમે પુદ્ગળના અંત્ર વિષે તથા આદેશ્યક પ્રદેશ જેટલા આકાશ પ્રદેશ અવગાત્રીને ગદ્યા છે / ને વિષે	૯૧-૯૪.
જીવના આદેશ્યક પ્રદેશ ગદ્યા નેમ ખીન દ્રવ્યોના છે ને મ / ને છે ના કેની ગીતે	૯૫-૯૬
સમુદ્ધાનનો અર્થ નું /	૯૭
કેવળ સમુદ્ધાન વિષે	૯૮ ૧૦૦
આત્મ પ્રદેશનું સીર્ય અને હમે ક્ષેપ વિષે	૧૦૧
મિદમા દ્રવ્ય ગુણુ પચાન અને અનુ પચુ પચાય વિષે	૧૦૧-૧૦૮

ભાગ દ્વિતી.

પુદ્ગલ વિષે પ્રશ્ન	૧૦૯
પ્રકૃતિના /	૧-૨
પ્રમાણ અને પ્રમાણનો ભેદ	૩-૮
ગુણુદિ નિદિ નું ની નિદિ નું	૯-૧૧
પ્રમાણ ને પ્રમાણ ને	૧૨

વિષય	પ્રશ્નાંક
આઉખએણુ, ઠિંખએણુ લવ- ખએણુ નો અર્થ શુ ?	૭૦
આઉખુ કેટલા પ્રકારે ભોગવાય છે તે વિષે	૭૧
આઉખાના, અખાધા વિષે	૭૨-૭૩
પ્રદેશ કર્મ અને અનુભાગ કર્મ વિષે	૭૪
આઉખા કર્મના બધ કાળ વિષે આરે ગતિના હવને આઉખુ બાંધવાનાં કારણો વિષે	૭૫-૭૬ ૭૭-૮૦
હવને પરલવમા કોણુ લઈ જાયછે? મનુષ્યણી ઉત્કૃષ્ટ આઉખુ કઈ ગતિનુ બાધે ?	૮૧-૮૨ ૮૩
પ્રત્યેક અને સાધારણ વનરૂપિમા હવની ઉત્પત્તિ વિષે તથા તેના લક્ષણમા પાપ લાગવા વિષે.	૮૪- ૫
પાંચ પ્રતિક્રમણ કરવાનુ શુ કારણ?	૮૬
સામાયિકના પાંચ અતિચારમાં ચોથા પાંચમાનો અર્થ શુ ?	૮૭
મત આદર્યા ન હોય તેને પ્રતિક્રમણ કરવાની શી જરૂર ?	૮૮
નિર્બળ શરીરવાળાને ધર્મ શી રીતે કરવો ?	૮૯
ધર્મમાં આળસ કરી ભવિષ્યપર બેસી રહે તેનુ કેમ ?	૯૦
મિચ્છામિદુક્કડં દેવાનો હેતુ ...	૯૧-૯૨
આવકને પ્રતિક્રમણમા શ્રમણ મૂત્ર કહેવુ કે નહિ ?	૯૩-૯૬
દેવતાની માનતા માને તેને સમ- કિત કહીયે કે નહિ ? ક્ષાયક સમકિતીનુ કેમ ?	૯૭-૯૮
સામાયિક પોપો પારની વખતે ઘરિયાવહી પડિછમવી કે નહિ ?	૯૯
ચોનીસ થો એટલે શુ ?	૧૦૦

વિષય	પ્રશ્નાંક
રાત્રિના પ્રતિક્રમણમા આરમા મ- તની તથા તેના અતિચારની શી જરૂર ?	૧૦૧
અદાર ભાર વનરૂપિનુ માન	૧૦૨
પોપધનો અર્થ શુ ?	૧૦૩
ઉપવાસનો અર્થ શુ ?	૧૦૪
બન્ને ટકનાં પ્રતિક્રમણ તથા પચ્ચખાણુનો કાળ કઈ વખતે ?	૧૦૫
ખરાખ સ્વપ્ન લાધ્યુ હોય તો તેનુ નિવારણ શી રીતે ?	૧૦૬
શ્રાદ્ધ વિધિ તથા શ્રાવકના અર્થ વિષે	૧૦૭ ૦૮

ભાગ પંચમો.

શ્રોતા અને વક્તા દેવા હોય ?	૧-૬
શુદ્ધ ઉપદેશ કોણુ દઈ શકે ?	૭
શ્રોતાઓને સૂચ સાલણવાથી શો લાભ ?	૮-૯
૮ પ્રકારના તથા ૨૧ પ્રકારના તથા પચમકાલના આવકનું સ્વરૂપ	૧૦-૧૪
પચમકાલના આવક સાથે સાધુનો મુકાબલો	૧૫
પારાયિત દોષના અધિકારી કોણુ ?	૧૬-૧૮
મહા મોહનીય કર્મ કોણુ બાધે ? ને કેટલી સ્થિતિએ બાધે ?	૧૯-૨૦
નિદાના કરનાર તથા કોઈ ઉપર આક્ષેપ, પરાલવ વચને બોલ- નારને શું કળ ?	૨૧
અસમાધિયાની ઓળખાણુ સાથે શાસ્ત્રોક્ત ફલની સમજણુ	૨૨-૨૮
સમકિત કેટલા પ્રકારના ને તેનું સ્વરૂપ શું ? દરેક સમકિતની ઓળખાણુ	૨૯-૩૮

વિષય	પ્રશ્નક
સમકિતને આગ્રહીય કરનાર કોણ ?	૩૯
અનંતાનુબંધીની ચોકડીનું સ્વ- રૂપ	૪૦
મિથ્યાત્વમોહનીય, મિશ્રમોહનીય ને સનકિત મોહનીયનું સ્વરૂપ	૪૧-૪૪
સમકિતની પ્રાપ્તિ માટે સાત પ્રકૃતિનો લાયક, ઉપશમકે લાયક- પશમની જરૂર	૪૫
જીભાવનું સ્વરૂપ	૪૬-૬૦
જ્ઞાન અજ્ઞાનના ભેદ સાથે પાચલગિધનું સ્વરૂપ	૬૧-૬૬
ત્રણ કરણનું સ્વરૂપ	૬૭-૬૯
પહેલાથી પાચમા ગુણુજ્ઞાનનું લક્ષણ તથા તેનું સ્વરૂપ	૭૦-૮૧
સાધુને વીશ વસાની અને આવક ને સવા વસાની દ્વારા શી રીતે /	૮૨
મરતી વખતે કહ્યું પ્રકૃતિનો ઉદ્ભવ હોય / અને કહ્યું પ્રકૃતિના ઉદ્ભવ સમકિતથી પણ /	૮૩
કહ્યું હાથમા મરે ત કહ્યું ગતિમા જાય તે વિષે	૮૪
ક્ષાયક સમકિતી મરી નર / જાય તે નહિ /	૮૫
મિથ્યાના મોહનીય પાપમા હની છે તો સમકિત મોહનીય ને મિથ્યા મોહનીય સામા ગાગરી /	૮૬
અપ્યાયકું ગુણુજ્ઞાન પાદિજ્ઞાન સ્વરૂપનું છે ને તથા ને તો અત્યંત રસાયન જોડે	૮૭-૮૮
તેના સ્વરૂપ	૮૯-૯૦
સ્વાતંત્ર્ય સ્વરૂપ ને જોડે સ્વરૂપ ને સ્વરૂપ ને	૯૧-૯૨
સ્વાતંત્ર્ય સ્વરૂપ ને જોડે સ્વરૂપ ને સ્વરૂપ ને	૯૩-૯૪

વિષય	પ્રશ્નક
જીવના આદ્યક પ્રદેશ કેવા સ્વરૂપમા છે / તથા વિચર અવિચર ગતિ વિષે તથા દેશ કપ સર્વ કપ વિષે તથા આત્મ પ્રદેશ સાથે કમ પુદ્ગલના અંતર વિષે તથા આદ્યક પ્રદેશ પ્રદેશ કેટલા આકાશ પ્રદેશ અવગાત્રીને ગ્યા છે /	
તે વિષે	૯૨-૯૪
જીવના આદ્યક પ્રદેશ કેવા તેમ બીજા પ્રદેશના છે / તેમ /	
તે છે તો ક્યા રીતે	૯૫-૯૬
સમુદ્ધાનના અર્થ નું /	૯૭
કેવળ સમુદ્ધાન વિષે	૯૮-૧૦૦
આત્મ પ્રદેશનું રીય અર્થ કમ કેવળ વિષે	૧૦૧
સિદ્ધમા ક્યા ગુણુ પાયા પતે અર્થ નું ક્યાય વિષે	૧૦૨-૧૦૪

ભાગ દ્વિતીય

પ્રદેશના વિષે	૧૦૫
પ્રદેશના વિષે	૧૦૬
પ્રદેશના વિષે	૧૦૭
પ્રદેશના વિષે	૧૦૮
પ્રદેશના વિષે	૧૦૯
પ્રદેશના વિષે	૧૧૦
પ્રદેશના વિષે	૧૧૧
પ્રદેશના વિષે	૧૧૨
પ્રદેશના વિષે	૧૧૩
પ્રદેશના વિષે	૧૧૪
પ્રદેશના વિષે	૧૧૫
પ્રદેશના વિષે	૧૧૬
પ્રદેશના વિષે	૧૧૭
પ્રદેશના વિષે	૧૧૮
પ્રદેશના વિષે	૧૧૯
પ્રદેશના વિષે	૧૨૦

વિષય	પ્રશ્નાંક	વિષય	પ્રશ્નાંક
પરમાણુઆ ને તેની પર્યાયની સ્થિતિ વિષે ...	૭	નરદેવથી દેવાધિદેવ અપ્યાત ગુણ કહ્યા તે કેમ ?	૪૯
મૂળ પર્યાય નહિ પાલટવાના અભિપ્રાયના સ્વામી તથા દ્વિગંબ મતનો અભિપ્રાય ...	૧૮-૧૯	કેવળીને દેવાધિદેવમા ગણવા કે ધર્મદેવમાં ? ...	૫૦
પુદ્ગળોનો બધરૂપે બધ કેવી રીતે થાય ? ...	૦	સ્થિતિ અને સચિદાણુમા ગો તકાવત ? ...	૫૧
પરમાણુ પુદ્ગળની ગતિ વિષે ચક્રવર્તીની પદવી પ્રથમ સમક્રિત પ્રાપ્ત થયેલાનેજ થાય કે અનેરાને પણ થાય ? ...	૨૧-૨૪	છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર એક ભવમા કેટલી વાગ આવે ?	૫૨
ચક્રવર્તિ મરીને કંઈ ગતિમા જાય ? ...	૨૫	સમાયિક ચારિત્રમાથી છેદોપ-સ્થાપનીય આદરે ને તો હીક પણ છેદોપમાથી સામાયિક કેમ અદરાય ? ...	૫૩
અલ્પદત્તને માટે ચિત મુનિના વાક્યનો વિચાર ...	૨૬-૨૮	જથાખ્યાત ચારિત્ર જાડતો શું પામે ? ...	૫૪
જેમ વાનુદેવને નરક ગતિનો બધ પડ્યા પછી સમક્રિતની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમ ચક્રવર્તિને તા માટે ન થાય ? ..	૨૯-૩૨	પરિહારવિશુદ્ધ, મહમસપગય ને જથાખ્યાત ચારિત્રની આકરખા અને ભવ કરવાની સમજણ અનંતર ને પગ પર સિદ્ધની ચળ અચળની સમજણ ...	૫૫-૫૬
વાસુદેવ અને ચક્રવર્તી નિયાણુ કંઈ હોય તેની આગતિમાં તકાવત કેમ કહ્યા ? ..	૩૩	નિગ્રથ નિયંત્રણે પાચ આકરખા-ની સમજણ ..	૫૭
એક શ્રવ ચક્રવર્તીની પદવી કેટલી વાગ પામે ? ...	૩૪-૩૬	પુલાક નિયંત્રણે મારણાતિક સમુદ્ધાત તથા આદંમા દેવ-લોકની ગતિ તથા તેની સ્થિતિ વિષે ...	૫૮
સનતકુમાર ચક્રવર્તી દેવલોકમા ગયા છે કે મોક્ષ ? ...	૩૭-૪૦	ગયા કાળથી આવતો કાળ એક સમય અધિક કેમ કહ્યો ?	૫૯-૬૧
ચક્રવર્તિ દેવલોકમા ગયાનો પ્રાપ્તો છે ? ...	૪૧	દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગમાં ચારિત્ર લાભવા વિષે ...	૬૨
ઉત્તમ પુરુષને આઉખાનો બધ ક્યારે જડે ? ...	૪૨	અન્યલિંગ ગૃહલિંગમા છેદોપ-સ્થાપનીય ચારિત્ર કેવી રીતે લાભે ? ...	૬૩
વજ્રનાભ ચક્રવર્તિએ સર્વાર્થ નિદ્ધ વિમાનનું આઉખુ ક્યારે પાડ્યું ? ...	૪૩	નિગ્રથ નિયંત્રણે એક સમુદ્ધાત નથી છતાં તે અગ્યારમે ગુણહોણે કેમ મરે ? ...	૬૪
ચક્રવર્તિના જથન્ય આતરા વિષે ...	૪૪-૪૬		૬૫
	૪૭-૪૮		

વિષય	પ્રશ્નાંક.
ડગમાળો ઉઘો ને દશ હગ્ગર જોજનનો પહોળો કાંઠાથી ડગમાળા સુધીમા પવતોને જળની વૃદ્ધિની ગણુરી વિષે	૫-૧૦
મવણુ સમુદ્રમા જોજન જોજનનાં ખાંડવા કેટલા ? ...	૧૧
મવણુ સમુદ્રમાં જળુદ્વીપ જેવડા ખાંડવા કેટલાં ? ...	૧૨
મવણુ સમુદ્રમા તથા ડગમાળામા જ્યોતિષ્ય મડળ કેવી રીતે ચાર કરે ? ...	૧૩-૧૫
તારા વિમાનને નિર્વ્યાધાત અને વ્યાધાત સહિત આતર કેવી રીતે પડે ? ..	૧૬-૧૭
નક્ષત્રના આઠ માડલા ચદ્રમાના પદ્મ માડલાંમા કેવી રીતે સમાણા ?	૧૮
મેર તથા અલોકથી કેટલે છે જ્યોતિષ્ય મડળ ચાર કરે છે ?	૧૯
એક તન્દ્ર તમામ દ્વીપ સમુદ્ર ખીછ તન્દ્ર એક સ્વયંભૂરમાણુ સમુદ્ર એ ખેમા વધારે જગ્યા કોણે ગેદી ? ..	૨૦
કરેક દોપ સમુદ્રના ચદ્ર મર્યાનુ ગણિત ..	૨૧
અંતર દોપા અને દાદાઓ કેવી રીતે છે ? ..	૨૨
પાતાળ કળશામા વાયરો અને પાણી કેવી રીતે રહ્યા ? ...	૨૩
આદમ, શ્વાદશ, ને પાખીના મહાન્ય વિષે તથા છ પરખી પાળવાનું કાગલ ?	૨૪-૨૫
જલદાપના તીર્થ વિષે ...	૨૬-૨૭
જગત ચક્રવર્તિને ત્યાં હપત્ર અતરદાપા વિષે ...	૨૮

વિષય	પ્રશ્નાંક.
નવનિધાન વિષે	૨૯-૩૦
અલ્પદતે છ ભવ શાથી ગાણ્યા ?	૩૪ ૩૫
તિમસ ગુકામા ૧૯ માડલાં વિષે ...	૩૬
લોક સાંકડામા સાકડો કેટલો ?	૩૭-૩૮
સાતમી નરક સાત રાજની, પાત્રમુ દેવલોક પાત્ર રાજનુ કલ્યુ તેમાં બાદર પૃથ્વી કેટ- લામાં ? ...	૩૯-૪૦
જીવને ઉપજવાની એક મમ્યની ગતિ વિષે ...	૪૧
વૈમાનિક દેવના ચિન્હ વિષે	૪૨
વાસુદેવને કેટલાં રત્ન હોય ?	૪૩-૪૪
પાપ તત્ત્વ ચૌદ રાજલોકમાં લાભે અને પુણ્ય તત્ત્વ દેશ ઉણુ કલ્યુ તેનું શુ કારણ ? ...	૪૫-૪૬
સમૃદ્ધિમ મનુષ્યની સ્થિતિ અ તર્મુહર્તની ને વિરહ કાળ ૨૪ મુહર્તનો કલ્યા તે શી રીતે ?	૫૦-૫૧
અકાણુ ખોલના અદ્ય બહુત્વમા અશાશ્વતા કેટલા ? ...	૫૬
જીવના ૧૪ ભેદમા ૧૨મો ખોલ અશાશ્વતો કેવી રીતે ? ...	૫૭
અકેવળી અને જ્ઞમસ્થમા શો તકાવત ? ...	૫૮
સંસાર પરિઅટ્ટણા અને અસિદ્ધમા શો તકાવત ? ...	૫૯
કેવળીનું સાહરણુ થાય કે નહિ ?	૬૦-૬૧
ભરત ધરવતમા સ્ત્રીવેન્ની સ્થિતિ જવન્ય અ તર્મુહર્તની ને ઉત્કૃષ્ટી ત્રણ પદ્ય દેશે ઉણી પૂર્વ કોડી અધિક તે શી રીતે ?	૬૨
અઠી દ્વીપ બહાર મનુષ્ય જન્મે મરે કે કેમ ? ...	૬૩

વિષય	પ્રશ્નાક્ર.
સિદ્ધાન્તી વિગ્રહગતિ વિષે ...	૬૪
ઉદ્ધારિક ને ઉદ્ધારિકનો મિશ્ર, વૈકલ્પિક ને વૈકલ્પિકનો મિશ્ર, આહારક ને આહારકનો મિશ્ર એટલે શું ? ..	૬૫
નોસત્રાવહિતા આહાર કરે ને આહારની સજા નથી એમ કેમ કહેવાય ? ...	૬૬
લેખ્યા પરિણમ્યા પછી છવ મરી પરલવમા ક્યારે જાય ?	૬૭
કેટલી લેખ્યાના નીકળ્યા તીથ કુ ધાય ? ..	૬૮
પાત્ર લેખ્યા ગામા લભે / ...	૬૯
તીર્થ કર કેટલા ગુણુદાણા ફરે /	૭૦
દરેક તીર્થ કરના વાગે પ્રત્યેકશુદ્ધ કેટલા થાય / ...	૭૧
પાત્રમા આરાના છંદ કેટલા મત રહેશે ? ..	૭૨
પાત્રમા આરાના ત્રીજા ભાગમા વિગ્રહ જમાનું શી રીતે / ...	૭૩
દશમા ગુણુદાણે એક સાક્ષર ઉપયોગ કલ્યા તે કેમ / ..	૭૪
સજાની રાજસૂક્ષ્મ ક્યારે થાય /	૭૫
રોગની ઉત્પત્તિ થવાના કારણો /	૭૬
ખાત્ર મત લાગે કે કેમ / ...	૭૭
મતપ્રસન્નિ મતપ્રપન્નિ ને કાલિક ઉ કાલિક વિષે ...	૭૮
તીર્થ કરના ને ગુણુદાણા સ્વપાય પગમ સ્પર્શિ તને સ્પર્શિ નુ /	૭૯
મતપ્રસન્નિ મતપ્રપન્નિ ને મતપ્રસન્નિ મતપ્રપન્નિ ને /	૮૦
મતપ્રસન્નિ મતપ્રપન્નિ ને મતપ્રસન્નિ મતપ્રપન્નિ ને /	૮૧
મતપ્રસન્નિ મતપ્રપન્નિ ને મતપ્રસન્નિ મતપ્રપન્નિ ને /	૮૨
મતપ્રસન્નિ મતપ્રપન્નિ ને મતપ્રસન્નિ મતપ્રપન્નિ ને /	૮૩
મતપ્રસન્નિ મતપ્રપન્નિ ને મતપ્રસન્નિ મતપ્રપન્નિ ને /	૮૪

વિષય	પ્રશ્નાક્ર.
નારકી દેવતાને, આહારક નેજસ કાર્મણની ઉત્કૃષ્ટી ૪ ક્રિયા કેવી રીતે લાગે ? ...	૮૫
ઉદ્દેશો સમુદ્દેશો આલુચ ને આલુચોગ તે શું ? ..	૮૬
ઓશ સજાને લોક સજા તે શું /	૮૭
આરભ આરભ ને સમારભ તે કેવી રીતે / ..	૮૮
પાત્ર ક્રિયાને અપ્રપન્નિ ક્રિયા કેવી રીતે / ...	૮૯
પાત્ર સગીન્દ્રો અપ્રપન્નિ ક્રિયા રીતે ? ..	૯૦
તેજસ કાર્મણુ નગી ૭૫ સાથે કેવી રીતે અપ્રપન્નિ થાય છે /	૯૧-૯૨
આત્મિકાદિ પાત્ર નગીન્નુ અપ્રપન્નિ મ /	૯૩
આત્મિકાદિ નગીન્નુ પ્રાતપ્ર આપવાનું નુ કારણ /	૯૪
અપ્રપન્નિ પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર અપ્રપન્નિ પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર /	૯૫
અપ્રપન્નિ પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર અપ્રપન્નિ પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર /	૯૬
અપ્રપન્નિ પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર અપ્રપન્નિ પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર /	૯૭
અપ્રપન્નિ પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર અપ્રપન્નિ પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર /	૯૮
અપ્રપન્નિ પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર અપ્રપન્નિ પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર /	૯૯
અપ્રપન્નિ પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર અપ્રપન્નિ પ્રાતપ્ર પ્રાતપ્ર /	૧૦૦

વિષય	પ્રશ્નાંક.
સાતે નારકીનો એક દંડ અને	
દશ ભવનપતિના ૧૦ દંડ	
કલ્પા તે કેમ ?	૧૦૩
વાણવ્યતરના નગર કયા છે ?	૧૦૪
સત્ય ભાષા કય કહેવાય ?	૧૦૫
દુનિયામા દુ ખ શેનું ?	૧૦૬
દાનમા શ્રેષ્ઠ દાન કયું ?	૧૦૭
સકામ મરણ કેવી રીતે બને ?	૧૦૮

ભાગ ૮ મા.

પૂર્વના સયમ તપ વિષે	૧-૧૦
આશ્રવમધ થવાના કારણો	૧૧
સયમનો અર્થ શું ?	૧૨
પૂર્વે ઉપાજેલા ક્રમેની નાશ કરનાર તપ વિષે	૧૩
તપના ૩૫ પ્રકાર	૧૪
જિનોકત તપનુ સ્વરૂપને તેનું ફળ	૧૫-૧૮
તપથી કષ્ટ પડે તેથી આત્મા દુ ખી થાય તે કેમ ?	૧૯
તપ વિષે અન્યમતના દખલા	૨૦
સકામ અકામ તપનુ સ્વરૂપ	૨૧
સમભારી તપનુ સ્વરૂપ	૨૨
આત્માના ગુણને હાની કરનાર તપનુ સ્વરૂપ	૨૩
વૈતાલ તપનુ સ્વરૂપ	૨૪
આનુરી ભાવના તપ વિષે	૨૫
આસી તપનુ સ્વરૂપ	૨૬
તામસી તપ વિષે	૨૭
નિદાન તપ વિષે	૨૮
પ્રજ્ઞાનાથે તપન્યા કરવાનું ફળ	૨૯
શુદ્ધાચુદ્ધ તપ વિષે	૩૦
માયા વ્યટ સહિત તપન્યાનું ફળ	૩૧
કીર્તિ અર્થે માયા સહિત તપ-રચાનું ફળ	૩૨
વિદ્યાગત તપસ્વીનું સ્વરૂપ	૩૩

વિષય	પ્રશ્નાંક
તપસ્વીના તપના બુ ટારા વિષે	૩૪
ખરો તપ કયો કહેવાય છે ?	૩૫
શાસ્ત્રમા તપ કેવો કરવો કલ્પા છે ?	૩૬
જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના તપમા શો તફાવત ?	૩૭
જ્ઞાન સહિત તપનું ફળ	૩૮
આરભવૃત્તિવાળાનો ઉપવાસ ફળ	
દાયક થાય કે નહી ?	૩૯
ઉપવાસનો અર્થ શું ?	૪૦-૪૧
ઉપવાસી ને ધ્યાનીમા વિશેષ તપસ્વી કોણ ?	૪૨
અન્ય શાસ્ત્રમા કેવા તપનો વિશેષ કલ્પા છે ?	૪૩
જિનોકત તપનું ફળ કેવી રીતે કલ્પુ છે ?	૪૪
અન્યમતના એકાદશી વ્રત વિષે	૪૫
તપશ્ચર્યાદિ ગુણો પ્રાપ્ત થયે મચ્છર ન કરવા વિષે	૪૬
સ્વશ્લોકાધા પરનિદા અને મચ્છર ભાવે તપસ્યા કરવાનું ફળ	૪૭
નિરાશી તપ શી રીતે કહેવાય ?	૪૮
જ્ઞાન અને તપમા પહેલી આવશ્યકતા કોની ?	૪૯
જ્ઞાનીઓને વિશેષ કયા તપની જરૂર છે ?	૫૦
સાધુ ગૃહસ્થપર મમત્વ ભાવ રાખી સસારીની ખટપટમા ઉતરે તો તેનું શું ફળ ?	૫૧
જપ, તપ, જ્ઞાન અને ક્રિયાનું ફળીભુતપણું કયાએ થાય ?	૫૨
મન શુદ્ધિ કરનારને શો ગુણ પ્રાપ્ત થાય ?	૫૩-૫૬
અશુભ કટલા પ્રકારના ?	૫૭
દુનિયાને દીવાવનાર કેટલા પુરૂષ છે ?	૫૮

વિષય	પ્રશ્નાક
તપશ્ચા કરી ગર્વ કરે તને શુ કળ ?	૫૬
આદ પ્રકારના મદ કરનારને શુ કળ ?	૬૦
માયાવી સાધુને શુ કળ પ્રાપ્ત થાય ?	૬૧
ચાર તીર્થ મા ભેદ પાડનાર અને છિદ્ર ગવેલી સાધુને શુ કળ ?	૬૨
ગર્વ નહિ કરનારને શુ કળ ? ..	૬૩
માદવપાત્ર પ્રગટ કરવાથી શુ કળ ?	૬૪
તપની સમાધિ કેવી રીતે ને કેટલા પ્રકારે થાય છે ?	૬૫
મૂળ ઉધાગ કરવાથી શુ કળ મળે ?	૬૬-૬૮
તપ અને જ્ઞાનમાં વિશેષાધિક કેાણ ?	૬૯-૭૨
શાસ્ત્રનો અનાદર કરનારને શુ કળ ?	૭૩
જ્ઞાનની મણુતા વિ ૥ ૭૪ તપાદિ મિથ્યા કરે તેને મારે શુ કળ ?	૭૪
સમભાવ વિના તપ યા કરનારને શુ કળ ?	૭૫
કામ વદાણા નમસ્કાર કરે થો ન તેને શુ કળ ?	૭૬

વિષય	પ્રશ્નાક.
નિદાના કરનારને કયા કયા દોષ લાગુ થાય છે ? ને તે મનનો	
આગધક કહેવાય કે નહિ ?	૮૬-૮૮
વિશ્વાસવાની વિશે	૮૯
ઉપકારને અદલે અપકાર કરનાર કૃતઘ્ની વિશે	૯૦-૯૧
આગળ કેટલા પ્રકારના ? ...	૯૨
ગુરુ કે મિત્ર ઉપર દ્રોહ ગણ્ય ન વિશે	૯૩
ગુરોન્નિદ્યથી કપટે અમનાર તથા અવળું રાત્રે પાવનારને ન કળ ?	૯૪
એક પાત્ર અપવિત્રતા મનારને ગુરુ પદે ન માને તેન શુ કળ ?	૯૫
ગુરુનો આગ કરનારને ન કળ ?	૯૬
અવિનીતતા અત્ર ના ? ને તે કેવા માને તેને	૯૭
વિનયશાળી મા ? ને તે	૯૮
ઉપકારી મા ? ને તે	૯૯
કર્તા	૯૯
દેવદરશિ	૧૦૦
પર ને મા ? ને તે	૧૦૧
અપવિત્રતા અત્ર ને ? ને તે	૧૦૨
પદે ને ? ને તે	૧૦૩
અવિનીતી ને કેવા માને તે	૧૦૪

વિષય	પ્રશ્નાંક	વિષય	પ્રશ્નાંક
ભાગ ૯ મો.			
સાધુ આર્યાને ચોમાસુ તથા શેષ		પ્રદેશબધ ને અનુભાગ બધ	
કાળ રહ્યા પછી કેટલે કાળે		વિષે	૨૪
પાછુ ત્યાં આવવુ કલ્પે ? ...	૧-૭	ચારે પ્રકારે બધ કહ્યો તે કેવી	
ચોમાસામા સાધુથી વિહાર થઇ	૮-૯	થાય છે ?	૨૫
શકે કે કેમ ?		આત્મપ્રદેશ સાથે કર્મ પુરુષ-	
પ્રવર્તિતને દેવતાની તેજુલેખ્યા		બનાં દળ કેવી રીતે બંધાય છે ?	૨૬-૨૭
હિલ્લધવા વિષે	૧૦	અપભ્રંશે અનુકંપા નિમિત્તે '૭'	
ભિક્ષુની પહેલી સાત પડિમા		કળા શીખવી તે વિષે	૨૮
કેટલા કેટલા માસની ? ...	૧૧	ચાર અનુનન્દ વિમાનના દેવતા	
મરીને પરભવે ગયેલા પાછા		કેટલા ભવ કરે ?	૨૯
કેમ કહેવા આવતા નથી ? ...	૧૨	લોકાંતિક દેવતા એકાવતારી હોય	
સ્થિતિકરુપ, અસ્થિતિકરુપ જિ-		કે કેમ ? ...	૩૦-૩૧
નકરુપ અને કરુપાતીતનુ		વૈમાનિક વિના ખીજ દેવર્મા	
સ્વરુપ શુ ?	૧૩	કિલ્લિપી હોય કે નહી ?	૩૨
સાતાવેદનીયની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ		નિન્હવમા ને કિલ્લિપીમા શો	
ખે સમાની કહી તે શી રીતે ?	૧૪	તદ્વાચત ?	૩૩
નામ અને ગોત્ર કર્મની સ્થિતિ		અસૂરકુમાર જાતના દેવતાનો	
જ્ઞાન્ય આઃ મુહૂર્તની કહી		ત્રીછો તથા ઉચો કેટલો વિષય	
તે શી રીતે ?	૧૫	તે વિષે	૩૪-૩૫
પ્રમત્ત અપ્રમત્તમજ્જાનો		જલકા દેવતા શી કરણી	
અર્થ શુ ?	૧૬-૧૭	કરવાથી થાય ? ...	૩૬
આ ક્ષેત્રે આ કાળમા સમકિત		નારકીપણે ઉપજવા આશ્રી પૃચ્છા	૩૭
ક્રિષ્ટિ ઉપ કેટલા લાભે ? ...	૧૮	એક આકાશ પ્રદેશ ઉપર જીવ	
ક્ષયોપશમ ભાવ અને વીર્ય		અજીવ ભાગા વિષે તથા ધર્મા-	
શુણની સત્તા પરમાર્થે એક છે		સ્તિ અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશની	
કે તાત્પર્યપાત્ર છે ? ...	૧૯	પૃચ્છા	૩૮-૩૯
સમકિતથી પડેલો અર્ધપુરુષ-		મનુષ્ય તથા દેવતાની સ્ત્રીની	
બના મોક્ષ જાય તેનુ શુ કારણ ?	૨૦	સખ્યા વિષે	૪૦
અજીવની જીવને બિજાપાત્ર		અકર્મ ભૂમિમા સાધુના સાહરણ	
કરને જીવ શુદ્ધ ક્રિયાવત		વિષે	૪૧
કહેવાય કે કેમ ?	૨૧	સોચા કેવળી તથા તેમના પક્ષી-	
તંદુરમચ્છ મનવરે આત્મા નરક		યાના અમણો ભસક આદિ ૪	
માં રીતે જાય ? ...	૨૨-૨૩	ગોડની પૃચ્છા	૪૨
		ભગવતને વિચાર્યોઈ કહ્યા છે	
		તેનો જો અર્થ ?	૪૩-૪૪

વિષય	પ્રશ્નાક
સગવંતને મુકુટાદિક આભરણુ	
અલકાર હોય કે નહીં ? ...	૪૫
અધકણ્ણે લિહુની પડિમા વણી	
છતા ત્રણ માહેલો ગુણુ ન થયો	
તેનું કેમ ? ...	૪૬
પીંગળ નિયંત્રે તે સાધુ કે ત્રાવડ ?	૪૭
વૈશાલિકનો અર્થ શું ?	૪૮
દીણપુણુ આહિંગ જતએનો અર્થ	
શું ? ...	૪૯
વદલિયા ભત્તનો અર્થ શું ?	૫૦
સાધુને કેટલા પ્રકારના બોજન	
કર્યે ? ...	૫૧
સાધુનું મૃતક શરીર કેટલે કાળે	
વોસરાવવું કર્યે ? ..	૫૨-૫૩
હા ભવી છુ કે અભવી છુ એમ	
જાણ જાણી નહે ? ..	૫૪
૧ સાળ બેયણી ને વિકથા કહી	
તે જા રીતે ? ...	૫૫
અદ્રસ્યની ઉચ્ચે મનો પ્રકારા હોય	૫૬
અભવીને કવગણાન દર્શનના	
પર્યાવ હોય કે કેમ ?	૫૭

વિષય	પ્રશ્નાક
ઉદ્ગણુ, કમ્મ, બળ વીર્ય, પુર-	
વાકાર, પરકમ્મેનો અર્થ શું ?	૬૬
આરમે ગુણુકણુ જોગ કે કલ્પા	
તે કેમ ? ...	૬૭
ધોરાસમ ચક્રતાણુનો અર્થ જો ?	૬૮-૭૦
સમય જોયમ મા પમાયએનો	
અર્થ શું ? ..	૭૧
દશવૈકલિકના નવમા અધ્યયનના	
ત્રીજા ઉદ્દેશાની ૩૧ મી ગાથાના	
એ પદનો અર્થ જો ? ...	૭૨-૭૩
ઉદ્દેશ ૪ થે નિર્મિતના મેનુને	
અર્થે આપ્યા પાળવો તેનો	
જો અર્થ ? ..	૭૪
૨૬ નમસ્સા નો ૨૧ મમ્મ .	૭૫-૭૬
ગર્ભની કાયરિયનિ ઉત્પન્ન ૨૧	
વર્તની કાળે ને જી રીતે ? ..	૭૭-૭૮
ભર પડિમનિ કે રિમનુ	
અર્થ ? ...	૭૯
અર્થ ? ને ઉત્પન્ન	
ને અર્થ ? ..	૮૦

રચી તૈયાર કરવામાં આવેલો તે શ્રીયુત વાડીલાલ મોતીલાલ શાહના જોવામાં આવવાથી તેમણે આમાંના કેટલાક જોલને લઈ પુસ્તકાકારે છપાવી તેનો ખૂબ પ્રચાર કર્યો. “હિતશિક્ષા” ની પાંચ આવૃત્તિઓ અને કુલે સાહિત્ય અઢાર હજાર નકલો બહાર પાડી. ત્યારબાદ “સત્ય પ્રકાશ” નામક ગ્રંથ લગભગ પાંચસો પાનાનો લખી તૈયાર કરી રાખ્યો છે. તદુપરાંત “મુકુપતિ વિચાર” ના ભાગ બે, “તપ વિચાર” તથા “જૈનોને કયા આલંબનની જરૂર” વગેરે નાના મોટા ગ્રંથો બનાવી તૈયાર કરેલા પણ મુદ્રિત થયેલા નહિ. જોવામાં સ. ૧૯૭૭ ની સાલમાં મારી આખમાં મોતીયો આવવા લાગ્યો અને ડૉક્ટર લોકેનો અભિપ્રાય થયો કે “તમારે હવે બહુ વાગવું લખવું નહિ” તેથી મારા મનમાં વિચાર ઉદભવ્યા કે મેં કેટલુંક કામ તો આટોપી લીધું છે, પરંતુ જે કામ કરવાનું છે તે તો તમામ પાકી-જંગી ગયું છે જેમાં મારી વીશ વર્ષની બહેન એથી પણ અધિક વર્ષની મહેનત રહી છે, બધું લખાણ પેનસીલના અક્ષરથી ટાં છવાયા કાગળીયા ઉપર પ્રશ્ન કયાંય તો ઉત્તર કયાંય એવી અવ્યવસ્થિત દેખાતા છે. વર્તી વસ્તુ વર્તમાન જવાથી કાગળીયા સડી ગયેલા ફાટી તૂટી ગયેલા અક્ષરો પણ કેટલાક ઉઠી ગયેલા, સારી આખવાળાથી પણ વર્તી કાઢાય નહિ તેવા અક્ષરો અને જીણા બારીક આ રીતના આડા અને અવડા હવાચુકાવા છે તેથી માત્ર શિવાયના બીજા માણસો તો તેને જુના સહેલા અને ઉપયોગી વિનવ ગણી ફાટી તોડી ફરાર પટ્ટીમાં નાખના દિવાદા બીજા કેઈ પણ ઉપયોગી કરેજ નહિ.

તો અનેકાત છે જૈનમતની સ્વાધ્વાદ શૈલિ છે. તે કોઇનો પક્ષ રાખે તેમ નથી. તથાપિ કોઇ એકાંતવાદીને બેસતું ન આવે તેથી અથકર્તાને માથે આરોપ મૂકવો તે સત્ય પુરૂષોનો ધર્મ નથી તથાપિ કોઇનું મન દુ.ખાય તો અંથકર્તા દરેક વાચકવર્ગની ક્ષમા આહે છે.

આ અથની અદર દરેક પ્રશ્નામા કોઇ સૂત્ર અથ જૈન તથા જેને-તરનાં શાસ્ત્રો, પુસ્તકો તથા પેપરોની સાક્ષી સહિત ઘડવામા આવેલ છે, છતાં કોઇ કોઇ પ્રશ્નો કોઇ પાના ઉપરથી કે કોઇ ટાંગળીયા ઉપરથી કે કોઇ નોટમાથી ટાકવામા આવેલ હોય અને તેમા સાળ ન હોય તે તે હોય અથકર્તાને શીર નથી, તથાપિ કોઇના મનને માર મારે કે મારક પ્રશ્નમા અમારા અથની કેમ સાળ નથી તો તે પ્રત્યે પાનુ ક્રમા ચાલિત થીજો.

દાખલા તરીકે દશવૈકલિક સૂત્રના ૯ મા અધ્યયનના ૩ જા ઉદ્દેશમાં
૧૧ મી ગાથાના પહેલા બે પદમાં કહ્યું છે કે—

ગુણેર્હિ સાહુ અગુણેર્હિ સાહુ, ગિણ્હાર્હિ સાહુ ગુણમુચ્ચસાહુ;

આ બોધપદનો અર્થ ટીકાવાળા કે ભાષાવાળા કે ટખાવાળાથી જેવો
જોઈએ તેવો થઈ શક્યો નથી. જૈનસૂત્રનાં રહસ્યોને નહીં જાણનારા પંચ-
કાવ્યી કે ગમે તેવા વ્યાકરણના જાણુ પાંડિતોથી પણ આ બે પદનો અર્થ
કરવો દુર્ધર છે અને વગર વ્યાકરણાદિકના જાણુને શુદ્ધગમ્યથી અર્થ કરવો
જરા પણ કઠણ નથી. એવા એક નહીં પણ અનેક શબ્દો સૂત્રજ્ઞાનના
જાણુ શુદ્ધગમ્યથીજ મેળવી શકાય છે.

માટે શ્રોતાજનોએ કોઈ કોઈ પ્રશ્નોનો ઉત્તરમાં વ્યાકરણાદિ દોષો
જેવામાં આવે અને શુદ્ધગમ્યથી થયેલા લખાણ પર આશંકા ઉત્પન્ન
થાય તો ન્યાયમાર્ગ પર દૃષ્ટિ કરી સત્યતાનો વિચાર કરવો તે વધારે
હિતકારક છે.

આ ગ્રંથની અદર કોઈ દૃષ્ટિદોષથી અથવા લેખિત દોષથી
શ્રોતાઓને કે વાંચક વર્ગને કંઈ ફેરફાર જણાય તો હિતકારક નિવેદન
કરશે અથવા તો પોતાનો અભિપ્રાય જણાવશે તો મોટો આભાર માનવા
સાથ થયેલી ભૂલને સુધારવામાં આવશે.

ઉ પો દ્વા ત.

દુર્ગતિપ્રસૂતાન્ જંતૂન્ યસ્માદ્ધારયતે તતઃ ।

ધત્તે ચૈતાન્ શુભસ્થાને તસ્માદ્ધર્મ ઇતિ સ્મૃતઃ ॥

શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિ ॥

દુર્ગતિમા પડંતા જે રાખે છે જીવને ધરી,

ને શુભ ગતિમાં સ્થાપે, તે જ 'ધર્મ' ગણાય છે.*

આવો પ્રળળ અને પવિત્ર તે ધર્મ-સદ્ધર્મ છે. એ સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિને માટે આ જગતમાં કોણ મથ્યું નથી ? કોઈ એક માર્ગે અને કોઈ બીજે માર્ગે સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિને માટે કાંઈક મારે છે, કારણકે તે મનુષ્ય જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય પણ એક યા બીજી રીતે એટલું તો સમજે છે કે સ્વર્ગપ્રાપ્તિમાં સુખ રહેલું છે અને ધર્મ કરીએ તો જ સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થાય છે. દુર્ગતિમાં પડનાર જીવોને ધરી રાખીને સદ્ગતિમા પહોંચાડવાનું જે સામર્થ્ય ધર્મમાં રહેલું છે તે સામર્થ્યને યોગે જ આ ધર્મપ્રધાન દેશમા સુર ક્રે અરૂ સર્વ કોઈ સ્વર્ગ અને ધર્મને ઓળખતા રહ્યા છે. શ્રી મહા-વીરે ધર્મને ત્રણે કાળમાં ઉત્કૃષ્ટ મંગળરૂપ કહ્યો છે ધર્મો મંગલમુકેઢં અર્હિસા સંજમો તવો અર્થાત્ અહિંસા, સંયમ અને તપરૂપ ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મંગળરૂપ છે અને ધર્મની એ મંગળરૂપતાના કથનમા પણ ધર્મનું માહાત્મ્ય તેમજ સામર્થ્ય સ્ફુટ થાય છે. ધર્માચરણથી સુક્ષિત મળે છે એવું સામાન્ય રીતે મનાય છે. કૃષ્ણ યજુર્વેદના તૈત્તિરીયાણ્યકમાં કહ્યું છે કે ધર્મેણ પાપમપનુદંતિ । ધર્મે સર્વ પ્રતિષ્ઠિતં । તસ્માદ્ધર્મ પરમં વદન્તિ ॥ અર્થાત્ ધર્મથી પાપ ટળે છે, અને ધર્મમાં સર્વ કાંઈ રહ્યું છે, માટે જ ધર્મને સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. પરંતુ આ પાપનું ટળવું, સુક્ષિતનું અથવા મોક્ષનું મળવું, એ બધું શુ છે, તેનું સ્વરૂપ શું છે, એ તો થોડા જ જાણે છે, અને જાણનારાઓમાં પણ થોડા જ એ ધ્યેયગિંદુ તરફ જતા માર્ગે ચાલે છે, ચાલનારામાંના પણ થોડા જ વસ્તુતઃ પથ કાપવામાં સફળ થાય છે, અને પથ કાપનારાઓમાંના પણ કોઈક જ ઠેઠ ધ્યેયગિંદુ સુધી પહોંચી શકે છે. ઉત્તરાધ્યયનમા મોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં જણાવ્યું છે.—

ચરકારણસંજુત્ત નાણદંસણ લક્ષણં ।

નાળં ચ દંસણં ચેવ ચરિત્તં ચ તવો તદ્વા ।

एस मग्नेति पत्रतो निणेहिं वरदंसिहिं ॥

અર્થાત્—ચાર કારણ સંયુક્ત જ્ઞાન દર્શનના લક્ષણે કરી સહિત મોક્ષ-
માર્ગનું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ જ મોક્ષનો માર્ગ
છે એવું શ્રી જિનેશ્વરે કહ્યું છે.

નાળં ચ દંસણં ચેવ ચરિત્તં ચ તવો તદ્વા ।

एस मगमणुपत्ता जीवा गच्छंति सुगई ॥

અર્થાત્—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપરૂપ માર્ગને પામ્યા એવા
જુદા સુગતિમાં—મોક્ષમાં જાય. આ ગાથાઓમાં પહેલાં ચાર કારણ સંયુક્ત
જ્ઞાન દર્શનને મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો અને પછી ચાર જુદાં જુદાં કારણો
કહ્યા છે. જૈનેતર ધર્મીઓ પણ એ ચાર કારણને માને છે અને જૈનો પણ
માને છે. જૈનેતરોની જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપની વ્યાખ્યાઓ જૈનોની
જે. નારેની વ્યાખ્યાઓથી કેટલોક અંશે જૂદી પડે છે અને તેથી બે જૂદા
જૂદા પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. જૈનોના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપમાં
ગુરુ સમ્યક્-ત્વની અપેક્ષા રહે છે તેથી બે પૃથક્ પૃથક્ પ્રકારો દર્શાવેલા છે.

આ પ્રમાણે સુગતિ પ્રાપ્ત કરવાને તેના માર્ગો બાણવા અને તે
આચરણ. એના જે કિલ્લટતા રહેલી છે તેને પાર કરવા માટે મનુષ્યને
જુદામાં અનેક સાધનાની જરૂર પડે છે. મનુષ્ય જીવનમાં અનેક પ્રકારના
કર્મો કરે છે તેમાંના કેટલાંક શુભપરિણામદાયી છે અને કેટલાંક અશુભ
પરિણામદાયી છે. અનેક મોટા મોટા આત્માઓને પણ અશુભ કર્મો કરીને
અશુભ ગતિમાં જઈ કર્મોની નિર્જરા કરવી પડી છે. શ્રી નયસુંદર કહે છે:—

કર્મવિપાક ન દોષ સખાઇ, નાખે કર્મ મહા ભવખાઇ.

કર્મે જલસ વરપ ઉપવાસી, વીગ્સાઇ દો ગરલ નિવાસી,

મહલી મહિલાવેદ વિકાસી, કર્મે રામ પાડવ વનવાસી.

નરનર દુષ્કર્મ સૂચાર અભ્યાસી, હરિચંદ વેચાવીઓ માહિ કાશી,

કર્મે રાવજુ ગઇ સાચાસી, ટોરવ સંતતિ કરમે વિણુસી.

આ કર્મો કયાં અને શ્રી કૃષ્ણ ગીતામાં નિયત કર્મમાચર એ શબ્દો-
નરે કે કર્મે આચરવું નું કહે છે તે કર્મ કયાં? એક પ્રકારનાં કર્મો બંધનાં
કરે છે અને બીજા પ્રકારનાં કર્મો નિર્જરાનાં—પાપના નિવારણનાં

કારણીભૂત બને છે. આ બેઉ પ્રકારનાં કર્મો—હેય કર્મોનો અને ઉપાદેય કર્મોનો બોધ જ્યાંસુધી મનુષ્યને થતો નથી ત્યાંસુધી મનુષ્ય એક પ્રકારનાં કર્મો ટાળવાને બીજા પ્રકારનાં કર્મો આચરી શકતો નથી, તેમજ આવતાં કર્મોને અટકાવી શકતો નથી. જ્ઞાન અને દર્શનની આવશ્યકતા તેની પાછળનાં ચારિત્ર તથા તપના આચરણને અર્થે જ છે અને જ્યાંસુધી સદસદ્વસ્તુની માહિતી સદસદ્વિવેકબુદ્ધિવડે પ્રાપ્ત થતી નથી, ત્યાંસુધી તેમાનું કશું મનુષ્ય પોતાના આત્માના હિતાર્થે ગ્રહણ કરી શકતો નથી.

આધુનિક કાળમાં જ્ઞાનપ્રાપ્તિના મુખ્ય સાધનરૂપ સદ્ગુરૂ છે. જગત્માં ગુરૂઓમા સદ્ગુરૂઓ થોડા છે અને એવા સદ્ગુરૂની ઉપલબ્ધિ કરી શકનારા પણ થોડા છે; અને સદ્ગુરૂ ઉપલબ્ધ થાય, તોપણ સદ્ગુરૂના બોધને ગ્રહણ કરનારા શ્રોતાઓ—શ્રાવકો કેવા છે? વિદ્વાનોએ શ્રાવકોના સાત પ્રકાર પાડ્યા છે.

એક પ્રકારના શ્રાવકો સીપ સરખા છે. સીપ જેમ મ્હોં ખોલીને દરિયામાં તરે છે અને મેઘના બિંદુઓ વરસે છે તે ઝીંઝી લે છે એટલે તેમા મોતી પાકે છે, તેમ પહેલા પ્રકારના શ્રાવકો સદ્ગુરૂના મુખમાથી પડતા વચના-મૃતને ઝીંઝી લઈને તેને પોતાના હૃદયમા મૂલ્યવાન મોતીની પેઠે જાળવી રાખે છે.

બીજા પ્રકારના શ્રાવકો શ્રીફળ જેવા છે જેમ નાળીયેરી ખારે માસ ફળે છે, તેમ શ્રાવક એક વાર ગુરૂવચન સાંભળે છે એટલે પછી ખારે માસ તે વચનાનુસાર વર્ત્યા કરે છે અને પુણ્યોપાર્જન કરે છે

ત્રીજા પ્રકારના શ્રાવકો નદી જેવા છે. નદીમા વર્ષાઋતુમા જળ બહુ વહે છે પણ વરસાદ ન વરસે તો જળ ઓછું થાય છે, છતાં નદીની ભૂમિમાં પુષ્કળ જળ છુપાયલું રહે છે, તેમ સદ્ગુરૂના વચનામૃતનો લાભ મળે તો શ્રાવકનો વૈરાગ્ય પરમ સ્વરૂપમા દીપ્તિ નીકળે છે પરંતુ વરસાદ ન હોય તો બહાર સાધારણ દેખાય છે પરંતુ અંતરમા તો વૈરાગ્ય વસેલો જ હોય છે.

ચોથા પ્રકારના શ્રાવકો સરોવર જેવા છે. સરોવરમા જ્યાંસુધી પાણી ભર્યું હોય છે, ત્યાંસુધી જમીન લીલી રહે છે પરંતુ વરસાદ વિના પાણી સુકાઈ જાય, ત્યારે જમીન પણ સુકાઈને તરડાઈ જાય છે; તેમ શ્રાવકની હૃદયભૂમિ સદ્ગુરૂના વચનામૃતના સિંચનથી ભીની રહે છે, પરંતુ સદ્ગુરૂને અભાવે જ્યારે તે ભૂમિ ઉપરનું જળ સુકાઈ જાય છે ત્યારે વૈરાગ્યવાસના પણ ચાલી જાય છે અને હૃદયભૂમિ સુકાઈને તેમાં તીરાડો પડી જાય છે. વરસમાં બે ચાર વાર સદ્ગુરૂ વચન સાંભળે ત્યાંસુધી સરોવરના જેવો જળભર્યો અને

નાળં ચ દંસણં ચેવ ચરિત્તં ચ તવો તહા ।

एस मग्नेति पन्नतो जिणेहिं वरदंसिंह ॥

અર્થાત્—ચાર કારણ સંયુક્ત જ્ઞાન દર્શનના લક્ષણે કરી સહિત મોક્ષ-
માર્ગનું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ જ મોક્ષનો માર્ગ
છે એવું શ્રી જિનેશ્વરે કહ્યું છે.

નાળં ચ દંસણં ચેવ ચરિત્તં ચ તવો તહા ।

एस मग्मणुपत्ता जीवा गच्छंति सुगई ॥

અર્થાત્—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપરૂપ માર્ગને પામ્યા એવા
જીવો સુગતિમા-મોક્ષમાં જાય. આ ગાથાઓમાં પહેલાં ચાર કારણ સંયુક્ત
જ્ઞાન દર્શનને મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો અને પછી ચાર જુદાં જુદાં કારણો
કહ્યા છે. જેનેતર ધર્મીઓ પણ એ ચાર કારણને માને છે અને જૈનો પણ
માને છે. જેનેતરોની જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપની વ્યાખ્યાઓ જૈનોની
જે દર્શનની વ્યાખ્યાઓથી કેટલેક અંશે જૂદી પડે છે અને તેથી બે જૂદા
માર્ગો નક્કર બતાવવામાં આવ્યા છે. જૈનોના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપમાં
જે સમ્યક-તપની અપેક્ષા રહે છે તેથી બે પૃથક્ પૃથક્ પ્રકારો દર્શાવેલા છે.

આ પ્રમાણે સુગતિ પ્રાપ્ત કરવાને તેના માર્ગો જાણવા અને તે
માર્ગોને ચોક્કસ રીતે કિલ્લટતા રહેલી છે તેને પાર કરવા માટે મનુષ્યને
જુદાં જુદાં અનેક સાધનોની જરૂર પડે છે. મનુષ્ય જીવનમાં અનેક પ્રકારના
કર્મો કરે છે તેમાંના કેટલાક શુભપરિણામદાયી છે અને કેટલાંક અશુભ
પરિણામદાયી છે અનેક મોટા મોટા આત્માઓને પણ અશુભ કર્મો કરીને
મનુષ્ય જન્મ જન્મ કર્મોની નિર્જરા કરવી પડી છે. શ્રી નયસુંદર કહે છે:-

કર્મવિપાક ન કોઈ સખાઈ, નાળે કર્મ મહા લવખાઈ.

કર્મે અપમ વરખ ઉપવાસી, વીજસાંઈ દો ગરલ નિવાસી,

અર્ચી મહિલાવેદ વિકાસી, કર્મે રામ પાડવ વનવાસી.

નકન્ટે દુખજ મચ્ચાર અભ્યાસી, હરિચંદ વેચાવીઓ માહિ કાશી,

કર્મે નયજ ગઈ સખાસી, કૌરવ સંતતિ કરમે વિણુસી.

જો કર્મ કરું અને શ્રી કૃષ્ણ ગીતામાં નિયત કર્મમાચર એ શબ્દો-
વારે હું કરું એ અર્થ તો કહે છે તે કર્મ કયા? એક પ્રકારનાં કર્મો બંધનાં
કર્મો નહીં હોય છે અને બીજા પ્રકારના કર્મો નિર્જરાના-પાપના નિવારણનાં

કારણીભૂત બને છે. આ બેઉ પ્રકારનાં કર્મો—હૈય કર્મોનો અને ઉપાદેય કર્મોનો બોધ જ્યાંસુધી મનુષ્યને થતો નથી ત્યાંસુધી મનુષ્ય એક પ્રકારનાં કર્મો ટાળવાને બીજા પ્રકારનાં કર્મો આચરી શકતો નથી, તેમજ આવતાં કર્મોને અટકાવી શકતો નથી જ્ઞાન અને દર્શનની આવશ્યકતા તેની પાછળનાં આરિત્ર તથા તપના આચરણને અર્થે જ છે અને જ્યાંસુધી સદસદ્વસ્તુની માહિતી સદસદ્વિવેકબુદ્ધિવડે પ્રાપ્ત થતી નથી, ત્યાંસુધી તેમાનું કશું મનુષ્ય પોતાના આત્માના હિતાર્થે ગ્રહણ કરી શકતો નથી.

આધુનિક કાળમા જ્ઞાનપ્રાપ્તિના મુખ્ય સાધનરૂપ સદ્ગુરૂ છે. જગત્મા ગુરૂઓમા સદ્ગુરૂઓ થોડા છે અને એવા સદ્ગુરૂની ઉપલબ્ધિ કરી શકનારા પણ થોડા છે; અને સદ્ગુરૂ ઉપલબ્ધ થાય, તોપણ સદ્ગુરૂના બોધને ગ્રહણ કરનારા શ્રોતાઓ—શ્રાવકો કેવા છે? વિદ્વાનોએ શ્રાવકોના સાત પ્રકાર પાડ્યા છે.

એક પ્રકારના શ્રાવકો સીપ સરખા છે. સીપ જેમ મ્હોં ખોલીને દરિયામાં તરે છે અને મેઘના બિંદુઓ વરસે છે તે ઝીંઝી લે છે એટલે તેમા મોતી પાકે છે, તેમ પહેલા પ્રકારના શ્રાવકો સદ્ગુરૂના મુખમાથી પડતા વચના-મૃતને ઝીંઝી લઈને તેને પોતાના હૃદયમા મૂલ્યવાન મોતીની પેઠે જાળવી રાખે છે.

બીજા પ્રકારના શ્રાવકો શ્રીફળ જેવા છે. જેમ નાળીયેરી ખારે માસ ફળે છે, તેમ શ્રાવક એક વાર ગુરૂવચન સાંભળે છે એટલે પછી ખારે માસ તે વચનાનુસાર વર્ત્યા કરે છે અને પુણ્યોપાર્જન કરે છે.

ત્રીજા પ્રકારના શ્રાવકો નદી જેવા છે. નદીમાં વર્ષાઋતુમા જળ બહુ વહે છે પણ વરસાદ ન વરસે તો જળ ઓછું થાય છે, છતાં નદીની ભૂમિમા પુષ્કળ જળ છુપાયલું રહે છે, તેમ સદ્ગુરૂના વચનામૃતનો લાભ મળે તો શ્રાવકનો વૈરાગ્ય પરમ સ્વરૂપમાં દીપ્તિ નીકળે છે પરંતુ વરસાદ ન હોય તો બહાર સાધારણ દેખાય છે પરંતુ અંતરમા તો વૈરાગ્ય વસેલો જ હોય છે.

ચોથા પ્રકારના શ્રાવકો સરોવર જેવા છે. સરોવરમા જ્યાંસુધી પાણી ભર્યું હોય છે, ત્યાંસુધી જમીન લીલી રહે છે પરંતુ વરસાદ વિના પાણી સુકાઈ જાય, ત્યારે જમીન પણ સુકાઈને તરડાઈ જાય છે; તેમ શ્રાવકની હૃદયભૂમિ સદ્ગુરૂના વચનામૃતના સિંચનથી લીની રહે છે, પરંતુ સદ્ગુરૂને અભાવે જ્યારે તે ભૂમિ ઉપરનું જળ સુકાઈ જાય છે ત્યારે વૈરાગ્યવાસના પણ ચાલી જાય છે અને હૃદયભૂમિ સુકાઈને તેમાં તીરાડો પડી જાય છે. વરસમાં બે ચાર વાર સદ્ગુરૂ વચન સાંભળે ત્યાંસુધી સરોવરના જેવો જળભર્યો અને

ગંભીર શ્રાવક તે જણાય, પરન્તુ સદ્ગુરનો વિરહ થતાં મન પાછું કલુષિત થઇ જાય.

પાંચમા પ્રકારનો શ્રાવક શુજરાતની ભૂમિ જેવો છે. શુજરાતની ભૂમિપર મેઘ પડ્યા પછી કેટલાક વળતસુધી તેનો ત્રેહ-લેજ રહ્યા કરે છે અને તેથી તે ભૂમિપરના પાકને પોષણ મળ્યા કરે છે. એ જ રીતે એ પ્રકારના શ્રાવકને સદ્ગુરના યોગરૂપી જળનો ત્રેહ થોડો વળત રહે છે.

છઠ્ઠા પ્રકારનો શ્રાવક મારવાડની ભૂમિ જેવો છે કે જેમા પાકને માટે રોજ રોજ વરસાદ જોઇએ છે. જો યેચાર દિવસસુધી વરસાદ ન આવે તો પાક સુકાવા લાગે છે કારણકે ત્યાંની ભૂમિમાં લેજ રહી શકતો નથી, એ રીતે મારવાડની ભૂમિ જેવા શ્રાવકને જ્યાસુધી સદ્ગુરનો સમાગમ હોય છે ત્યાંસુધી તેનું મન કોમળ રહે છે, પરન્તુ સદ્ગુર જાય કે તુરત તેનું મન પૂર્વવત્ કઠોર બની જાય છે. પણ—

સાતમો પર્વત ડેરી દૂંક,

ઘન વૂઠે નવ ઊગે રૂખ !

આવા પથરપર પાણી ઢાળવા છતાં કશી અસર ન થાય એવા સાતમા પ્રકારના શ્રાવકોએ હોય છે અને તેમને તો જેમ સદ્ગુર ઉપયોગી નથી તેમ સદ્ગુરના વચનામૃતો પણ ઉપયોગી નથી. આ સાત પ્રકારમાંના છેલ્લા ચાર પ્રકારના શ્રાવકોથી આજનો જનસમુદાય બહુ અશે ભરેલો છે. પહેલા ત્રણ પ્રકારના શ્રાવકો તો કોઇ જ જોવામાં આવે છે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિનું સાધન સદ્ગુર છે એમ ઉપર કહ્યું છે પરન્તુ સદ્ગુરના વચનરૂપી મેઘનો પ્રહાર હમેશાં ચાલુ રહે એવો યોગ લાગ્યે જ બને છે અને તેથી કોઈ વાર લીલી અનેલી ભૂમિને લાંબો વળત તો સુકામણાં જ વેઠવાં પડે છે. આ કારણથી ભૂમિ સુકાઇ જાય, તરડાઈ જાય કે બહુ તો બે ચાર માસ ત્રેહ રહે, પરન્તુ એવા પ્રકારે મનુષ્યને સત્યજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. સત્ય-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના સત્ય દર્શનનો તેમજ સત્ય ચારિત્રનો લાભ પણ સંભવિત નથી. સદ્ગુરની ઉપસ્થિતિને અભાવે સદ્ગુરનાં વચનામૃતોનો સતત સમાગમ જો બને તો તે પણ ગ્રહણ કરવાલાયક છે, અને તે કારણે આવા તત્ત્વ-સારરૂપ ગ્રંથો સુમુક્ષુ જીવોના રાતદિવસના સોખતી જેવા થઇ પડે અને સદ્ગુરને અભાવે તેમાંના વચનામૃતનું પાન શુષ્ક હૃદયભૂમિને હમેશાં ત્રેહવાળી-વૈરાગ્યવાસિત જ રાખીને જીવોને સ્વકલ્યાણને માર્ગે દોરે એ સ્વાભાવિક છે.

જ્ઞાન એકલું શ્રેયઃને સાધી શકતું નથી. ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન પાંગળું છે, એટલે જ્ઞાનની સાથે ક્રિયાની-કર્મની પણ જરૂર છે. આ કર્મ તે ક્યાં ? શ્રી કૃષ્ણે નિયતં કર્મમાચર એમ કહ્યું છે તે કર્મ, અને જ્ઞાનક્રિયા-સ્વ્યાં મૌક્ષઃ માં જે ક્રિયા કહી છે તે ક્રિયા એ છે કે જેવડે અશુભ કર્મોનો વિલય થાય. જૈન ધર્મ અનેકાંતવાદી છે. તે એક પ્રકારના કર્મોને તોડવાને બીજા પ્રકારનાં કર્મો આદરવાનું પણ કહે છે. આ આદરણીય કર્મો ક્યાં અને ત્યાજ્ય કર્મો ક્યાં તેનો બોધ પ્રાપ્ત કરવાને સદ્ગુરૂ અથવા સદ્ગુરૂના વચનામૃતના સંગ્રહરૂપ આવા ગ્રંથો અતિ ઉપયુક્ત છે આ ગ્રંથમાં જ્ઞાનનું, દર્શનનું અને ચારિત્રનું-કર્મોને કાપવાને કર્મો કરવાનું કથન વિસ્તારથી જૂદેજૂદે સ્થળે કરવામાં આવેલું છે. ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન પાંગળું છે, તેમજ જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા આધળી છે, છતાં અજ્ઞાનવશતઃ થએલી શુભ ક્રિયા પણ સ્વદેશને આત્માને હિતકર થાય છે. અજ્ઞાનવશતઃ પણ જેટલો સમય શુભ ક્રિયા કરવામાં આવે, તેટલો સમય આત્માની આશ્રવક્રિયા—પાપાગમનની ક્રિયા અટકે છે, તે પણ આત્માને એક મોટો લાભ છે. શુભ વિચાર અને શુભ આચારનો યોગ અત્યુત્તમ છે, પરંતુ શુભ વિચારની અનુપસ્થિતિમાં શુભ આચાર પણ હિતાવહ તો છે જ. જેઓ શુભ વિચાર ન હોય તો માત્ર શુભ આચારથી શું વળવાનું છે? એમ કહી વિચારની સાથે આચાર પણ અશુભ આદરે છે તેઓ આત્માનું એકાન્ત અકલ્યાણ કરે છે. આ ગ્રંથના એક વિભાગમાં ગ્રંથકારે જ્ઞાનવાદી અને ક્રિયાવાદીનું સ્વરૂપ જણાવતાં એકાન્તવાદનો જે શાસ્ત્રસિદ્ધે નિષેધ દર્શાવ્યો છે અને અન્ય વિભાગમાં દયા, દાન, પુણ્યાદિ સત્કર્મોના ઉત્થાપકોના એકાન્તવાદનો નિષેધ દર્શાવ્યો છે તે જૈન ધર્મના અનેકાન્તવાદને સારી રીતે પ્રકાશિત કરે છે.

અનેકાન્ત આગમ કહ્યા, એકત વદે અણુગાર,
 દૂજે અગે વારીયો, એ નહિ તુજ વ્યવહાર. ૧
 અનેકાન્ત આગમ કહ્યા, નયનિદ્ધેપ પ્રમાણ,
 એકાન્તવાદીને કહ્યો, મિથ્યાવાદ અયાણ. ૨
 દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાળ લાવ, ઉત્સર્ગ ને અપવાદ,
 તે બાણ્યાવિણુ જે વદે, એકાન્ત મિથ્યાવાદ. ૩

આ ગ્રંથમાં પ્રત્યેક પ્રશ્નોત્તરમાં જૈન ધર્મનો અનેકાન્તવાદ દીપી રહ્યો છે અને એ અનેકાન્તવાદની નિષ્પત્તિ માટે શકાની ઉપસ્થિતિ અને તેનું યોગ્ય રીતે સમાધાન કરવા સારૂ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન કરીને તેનો ઉત્તર આપવાની શૈલી ગ્રંથકારે યોગ્ય છે. આ શૈલી જુદા જુદા પ્રકારના અને

બુદ્ધા બુદ્ધા શુભના શ્રાવકોને માટે તેમના અધિકારને અનુસરીને બોધક થઈ છે. ઉપર કહ્યું તેમ સદ્ગુરૂની અનુપસ્થિતિના કાળમાં સદ્ગુરૂમાં વચના-મૃતના જળવડે પણ હૃદયભૂમિને ભીંજવી રાખવાની જરૂર છે અને જો તેમ ન કરવામાં આવે તો એ ભૂમિમાં ત્રેહ વધુ વળત ન ટકતી કાળક્રમે તે શુષ્ક-રણુવત્ બની જાય. મુનિમહારાજશ્રી મોહનલાલજી મહારાજે પોતાનું જીવન સંતસમાગમમાં, જ્ઞાનગોષ્ઠિમાં, જ્ઞાનોપાર્જનમાં અને મુમુક્ષુઓને કલ્યાણકારક સદુપદેશ આપવામાં જ ગાળ્યું છે એટલે તેમનો જનતાનો સમાજનો અનુભવ વિશિષ્ટ પ્રકારનો હોય તે સમજી શકાય તેવું છે. અનેક પ્રકારના, અનેક સ્વભાવના અને અનેક ચિત્ર વિચિત્ર સિદ્ધાન્તના સાધુઓ, બાવાઓ અને યતિઓ, અનેક પ્રકારના શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ તેમના પરિચયમાં આવ્યાં છે અને તેમણે અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો તથા પોતાના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતી શંકાઓ તેમની સમીપે નિવેદન કરી તેના ઉત્તરો તથા સમાધાનો પ્રાપ્ત કર્યાં છે. આ રીતે જૈન તેમજ જૈનેતર સમાજના હૃદયમાં ખૂબની અનેક ગાંઠો છૂટે અને સંશયોનું છેદન થાય એવા પ્રકારના પ્રશ્નોને પ્રકાર કરી પોતાનો અનુભવ તથા જ્ઞાન તેમણે આ ગ્રંથમાં રજૂ કર્યું છે, એટલે આ ગ્રંથનું વાચન જિજ્ઞાસુઓને મેઘધારાવત્ હૃદયભૂમિને વર્ષાવનારું અને તેમ છે અને એ હૃદયભૂમિને સુકાઈ જતી અટકાવે તેમ કરી છે. જગતમાં અખટ જ્ઞાન ભર્યું છે, તેમ મેઘ તો અનેક વેળાએ વરસે છે, પણ જો ઝીપ પોતાનું મોં ન ખોલે તો મેઘના જળકણુ તેના મોંમાં પ્રવેશના નથી અને મોતી પાકતાં પણ નથી, તેમ આવાં વચના-મૃતના વચન, મનન તથા નિદિધ્યાસન વડે જ હૃદયભૂમિ ભીંજાય છે; માટે તેના ઉપર જોઈને તેના વાચનાદિનો ઉદ્યમ સેવવો જોઈએ. એવો ઉદ્યમ કરી વિવિધ વેળામાં આવે તો જ પછી અર્જુને જેમ શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું હતું તેમ જિજ્ઞાસુઓ પરમ સતોષ માથે કહે કે મિચતે હૃદયગ્રંથી છિન્નને સર્વ સમ્યક્ ॥ અને ત્યારે જ સાધુ પુરુષોએ લોકોના કલ્યાણ માટે ગ્રંથ-રચના કરીને પરિશ્રમની યોગ્ય કદર કરવામાં આવી લેખાય.

દેવગણે.
અમદાવાદ

} ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ.

શ્રીમદ્ પૂજ્યશ્રી ગોપાલજી સ્વામી ગ્રંથમાળા-મણિકો ૧ લો.

પરમ પૂજ્યશ્રી ગોપાલજી સ્વામી તત્ શિષ્ય
મુનિશ્રી મોહનલાલજી કૃત

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા
ભાગ ૧ લો.

સુચ્છા જાણહ કલ્હાણં સુચ્છા જાણહ પાવગં ।

ઉભયેપિ જાણહ સુચ્છા જં સેયં તં સમાયરે ॥

દશવૈકાલિક અ. ૪.

ભાવાર્થ—આત્મકથ્યાણુ ઈચ્છનાર પુરુષ સિદ્ધાંત સાંભળીને સંયમ પ્રત્યે જાણે છે. તેમજ સિદ્ધાંત શ્રવણ કરીને અસંયમ પ્રત્યે જાણે છે. સિદ્ધાંત સાંભળીને સંયમ અને અસંયમ પાપ એ બે પ્રત્યે પણ જાણે છે. એવી રીતે સિદ્ધાંતશ્રવણથી પુણ્ય, પાપ અને તદુભય જાણીને પછી જે શ્રેય હિતકારી હોય તે આચરે.

જે એમ જાણહ સે સર્વં જાણહ ।

જે સર્વં જાણહ સે એમ જાણહ ॥

“ આચારાક્ષ. ”

ભાવાર્થ—જે એક આત્માને જાણે છે તે સર્વ ભાવને જાણે છે, અને જે સર્વ જાણે છે તે એક આત્માને જાણે છે.

જિનવાણી સ્તોત્ર.

- જિનોદગ્ધજતા જિનેન્દ્રાવિરુયાતા, વિશુદ્ધા પ્રબુદ્ધાનના લોકમાતા;
દમકામદુર્નેશ્વરા શંકરાણી, નમો દેવિ વાગેશ્વરી જૈન વાણી. ૧
- મુક્તમર્મમાધની ધર્મશાલા, મુખાતાપનિર્નાશની મેઘમાલા;
મુક્તેન્દ્રવિધંમની મોક્ષદાની, નમો દેવિ વાગેશ્વરી જૈન વાણી. ૨
- જિનોદગ્ધાવિર્નિતાભિલાષા, કથા સંસ્કૃતા પ્રાકૃતા દેશભાષા;
ચિદાનંદ નૃસાંકી રાજધાની, નમો દેવિ વાગેશ્વરી જૈન વાણી. ૩
- જિનોદગ્ધા અનૃમા અદ્યુદ્રા, ન્મનેકાતવા સ્યાદ્વાદાંકમુદ્રા;
જિનોદગ્ધા દ્વાદશાગી વાણી, નમો દેવિ વાગેશ્વરી જૈન વાણી. ૪
- જિનોદગ્ધા અવંભા અલોભા, શ્રુતજ્ઞાનરૂપી મતિજ્ઞાનગોભા;
જિનોદગ્ધા ભાવતા ભવ્ય માની, નમો દેવિ વાગેશ્વરી જૈન વાણી. ૫
- જિનોદગ્ધા અત્રીના મદા નિર્વિકાગ, વિપેવાદિકાલ્પહની સ્વદ્ગધારા;
જિનોદગ્ધા વિન્દેશ્વરકર્ત્રી કૃપાની, નમો દેવિ વાગેશ્વરી જૈન વાણી. ૬
- જિનોદગ્ધા અનંતા દિગ્મા દિગમા, અનંતા અનાદીશ્વરી કર્મનાશા;
જિનોદગ્ધા ત્રિલોકા ત્રિલોકા મદાની, નમો દેવિ વાગેશ્વરી જૈન વાણી. ૭
- જિનોદગ્ધા ત્રિલોકા ત્રિલોકા ત્રિલોકા, જગજંતુભિત્રા વિચિત્રાવમાની;
જિનોદગ્ધા ત્રિલોકા ત્રિલોકા ત્રિલોકા, નમો દેવિ વાગેશ્વરી જૈન વાણી. ૮

ઇતિ વાટમયાષ્ટકંડ ॥

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા.

ભાગ ૧લો.

પંચ પરમેષ્ઠી પદ નમું, જૈ તમ નમું ગુણધાર ;
સમરૂં જીન વાણી સદા, વાધે બુદ્ધિ વિસ્તાર. ૧
પ્રશ્નોત્તરનો પ્રીતથી. નિર્મળ અંથ નિહાળ ;
શોધી સ અહુ શુદ્ધ કરી, મનહર મોહનમાળ. ૨

પ્રશ્ન ૧.—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એટલે શું?

ઉત્તર—યથાવસ્થિત તત્ત્વાનાં, સંક્ષેપાદ્વિસ્તરેણવા ; યોડવબોધસ્તમ-
ત્રાહુ; સમ્યગ્ જ્ઞાનમનીષિણઃ

અર્થઃ—ખરેખરાં તત્ત્વોનો સંક્ષેપ અથવા વિસ્તારથી જે બોધ, તેને
પંડિતો “ સમ્યગ્ જ્ઞાન ” કહે છે.—

યથાવસ્થિત એટલે નય અને પ્રમાણ સહિત સ્વરૂપવાળા, જે જીવ,
અજીવ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બધ તથા મોક્ષ, નામનાં તત્ત્વોનું જે
જ્ઞાન તે “ સમ્યગ્ જ્ઞાન ” કહેવાય. અને તે જ્ઞાન કોઇને ક્ષયોપશમ પ્રમાણે
સંક્ષેપથી અને કોઇને વિસ્તારથી હોય છે.

ખીજી રીતે—જ્ઞાન એટલે આત્માને યથાનિશ્ચ જાણવો તે.—તથા
જ્ઞાન તત્ત્વાર્થ સંબોધો એટલે સમ્યક્ પ્રકારે તત્ત્વના અર્થનો બોધ થવો તે જ્ઞાન.

સમકિત દૃષ્ટીનું જ્ઞાન તે સમ્યક્ જ્ઞાન કહેવાય. હવે સમદૃષ્ટી
એટલે, સમ નામ સરખી દૃષ્ટી એટલે ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ ઉપર સરખી દ્રષ્ટી
એટલે ઇષ્ટ ઉપર રાગ નહિ અને અનિષ્ટ ઉપર દ્વેષ નહીં. સુબુદ્ધિ પ્રધાનના
ન્યાયે. સાળ જ્ઞાતાજીની— તથા શત્રુ મિત્ર ઉપર સરખી દૃષ્ટીવાળાને સમ્યક્
દૃષ્ટી કહેવાય.—તથા સમ્યક્ પ્રકારે ઉપરની કહેલી દૃષ્ટીએ બાહ્યાભ્યંતર
દૃષ્ટિએ દેખવાવાળાને સમ્યક્ દર્શન કહેવાય.—તથા રાગ દ્વેષ રહિત કાર્યમાં
પ્રવર્તન કરનાર સમભાવી આત્માને સમકિત યા સમકતી કહેવાય.

દર્શન કહેા કે શ્રદ્ધા કહેા કે સમકિત કહેા. એ ત્રણ એકજ છે તેના
એ ભેદ છે નિશ્ચય ને વ્યવહાર.

જીનોકત જીવાદિક નવ પદાર્થ તેને સ્વભાવે એટલે આત્મ ભાવે તથા જાતિસ્મરણાદિકે, અથવા જિનોકત ઉપદેશ વડે શુદ્ધ આત્મ ભાવે સર્દહ તેને સમક્ષિત કહ્યું છે. સાખ ઉત્તરાધ્યયનના અઠ્ઠાવીશમા અધ્યયનની.

નિશ્ચયથી જાણે સર્દહ તેનું નિશ્ચય સમક્ષિત અને વ્યવહારથી જાણે સર્દહ તેનું વ્યવહાર સમક્ષિત.

અથવા શુદ્ધ દેવ શુરૂ ને ધર્મની ઝોળખાણુ તે વ્યવહાર સમક્ષિત.

અને અનંતાનુબંધીની ચોકડી ને દર્શન મોહનીયની ત્રણ મળી સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ કરે તે નિશ્ચય સમક્ષિત.

તથા આત્માની યથાતથ્ય પ્રતીતિ તેને પણ દર્શન કહેવામાં આવે છે.

હિંસા રહિઓ ધર્મો, અઠારસ દોસ વિરહિઓ દેવો;
નિગથે પવયણે, સદહણે હોઈ સમ્મત્ત. ૧

જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત ;
કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને, જેનું ખીજું નામ સમક્ષિત. ૧

હવે ચારિત્ર તે આવતાં કર્મને રોકે તે. નવાં કર્મને ન થકે તે ચારિત્ર. અથવા કર્મને ચરે તે ચારિત્ર. ચારિત્ર કહો કે સંજમ કહો તે એકજ છે.

તપ તે કર્મને નિર્જરે. કર્મ મળને દૂર કરે. આત્માને શુદ્ધ કરે તે તપ.

જ્ઞાન થકી જાણે સકળ, દરશન શ્રદ્ધા રૂપ ;
ચારિત્રથી આવત રૂકે, તપશા ક્ષપન સ્વરૂપ. ૧

સાખ ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮મા અધ્યયનની.

પ્રશ્ન ૨.—કેટલાક કહે છે કે સમક્ષિત એટલે જ્ઞાનને સમક્ષિત સહચારી છે. એટલે જ્યાં જ્ઞાન ને સમક્ષિત હોય ત્યાં ચારિત્ર હોયજ છે એમ કહે છે તેનું કેમ?

ઉત્તર.—ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮મા અધ્યયનની ૨૯મી ગાથામાં કહ્યું છે કે નસ્થિ ચરિત્તં સમ્મત્તવિહૂણં, દંસણે ડમહ્યવ્વં; સમક્ષિત વિના ચારિત્ર નહિ અને જ્યાં સમક્ષિત હોય ત્યાં ચારિત્રની ભજના (અર્થાત્ ચારિત્ર હોય અથવા ન હોય.)

પ્રશ્ન ૩.—સમકિત અને ચારિત્ર કોને કહો છો?

ઉત્તર.—સાત પ્રકૃતિનો ક્ષયોપશમ—ઉપશમ અને ક્ષય કરે તેને સમકિત કહેવામાં આવે છે. સોળ કષાય અને નવ નોકષાયનો ક્ષયોપશમ—ઉપશમ અને ક્ષય કરે તેને ચારિત્ર કહે છે.

પ્રશ્ન ૪.—સાત પ્રકૃતિ કઈ અને પચીસ પ્રકૃતિ કઈ ?

ઉત્તર—અનંતાનુબંધીની ચોકડી (ક્રોધ, માન, માયા, લોભ) મિથ્યાત્વ મોહનીય—મિશ્ર મોહનીય, અને સમકિત મોહનીય. એ ૭ પ્રકૃતિ તેમાં ૩ દર્શનાવરણીયની છે. અને ચાર ચારિત્રાવરણીયની છે. તે ૪ અને અપ્રત્યાખ્યાનીની ચોકડી, પ્રત્યાખ્યાનીની ચોકડી, અને સંજલની ચોકડી મળી ૧૬ કષાય અને હાસ્ય ૧, રતી ૨, અરતી ૩, ભય ૪, શોક ૫, હર્ગચ્છા ૬, સ્ત્રીવેદ ૭, પુરુષવેદ ૮, ને નપુસકવેદ ૯, એ ૯ નોકષાય મળી ૨૫, પ્રકૃતિ ચારિત્રાવરણીયની છે. (એ ૨૮ પ્રકૃતિ મોહનીય કર્મની જાણવી)

પ્રશ્ન ૫.—સમકિતની પ્રાપ્તિને માટે ૭ પ્રકૃતિનો ક્ષયોપશમાદિક કરવો. તેમાં પ્રથમ અનંતાનુબંધીની ચોકડી સુખ્યત્વે કહી છે તો તે ૪નું આવરણ ખસે ત્યારે તો ચારિત્રનો ગુણ પ્રગટ થયો કહેવાય અને અહિયાં તો સમકિતની પ્રાપ્તિમાં કહો છો તેનું શું સમજવું ? અને ૭ પ્રકૃતિનું આવરણ ખસવાથી—એટલે ક્ષયોપશમાદિ થવાથી સમકિતની પ્રાપ્તિ હોય તો ચારિત્ર પણ સાથેજ તેમાં પણ પહેલુંજ ગણવું પડશે.

ઉત્તર—પ્રથમની ચોકડી જો કે કહી છે તો ચારિત્રાવરણીયની પણ સમકિતની પ્રાપ્તિ વિના (એટલે દર્શનાવરણીયની ત્રિક ખસ્યા વિના) અનંતાનુબંધીની ચોકડી ખસે તો પણ તે ચારિત્રનો ગુણ પ્રગટ કરી શકતી નથી. કારણ કે ગંઠી ભેદ તો મિથ્યાત્વ મોહનીય ખસે ત્યારે થાય છે તે પહેલાં અનંતાનુબંધીની ચોકડી ખસે તો પણ વખતે મિથ્યાત્વનો ઉદય હોવાથી તેનું પાછું પડવું થાય છે, તેથી ચારિત્રનો ગુણ અંશમાત્ર પેળુ થાતો નથી. પરંતુ અનંતાનુબંધીની ચોકડીનો ઉપશમ પ્રથમ પહેલેજ ગુણઠાણે થવા સંભવ છે. તેના બે ભેદ છે. ૧ એકેક જીવ અનંતાનુબંધીનો ઉપશમ કરી અતો કોરાકોડીની હદ સુધી આવીને પાછું ફરવું કરે છે. તેનું કારણ દર્શનાવરણીય ત્રિકનો ઉદય હોવાથી એટલે મિથ્યાત્વ મોહનીયના ઉદયથી ઉપશમાવેલી અનંતાનુબંધીની ચોકડીનો ઉદય થાય છે તેથી તે પ્રથમ ગુણસ્થાન છોડી શકતો નથી. પરંતુ ઉપશમાવેલી પ્રકૃતિથી એ ગુણ થયો કે અતો કોરાકોડીની હદમા આવ્યો.

૨ અને બીજો ભેદ, જે જે ચોક્કસ પ્રથમ ઉપશમ થયેલી હતી અને અંતો કોડાકોડીની હદે આવેલ તેનો પ્રથમ ક્ષયોપશમ ભાવે ક્ષય કરી અંતો કોડાકોડીની હદની અંદર પ્રવેશ કરી મિથ્યાત્વ મોહનીયઆદિ-ત્રિકનો ક્ષયોપશમાદિ કરી સમકિતને પ્રગટ કરે. આ સાત પ્રકૃતિ સમકિતનું ઢાંકણું છે-તેનું આવરણ છે. તે સમકિતને અર્ગલા રૂપે છે અટલે તે દૂર થયે ચારિત્રનું ઢાંકણું ૨૧ પ્રકૃતિનું છે, તેનો ક્ષયોપશમ થાય છે. પરંતુ અનંતાનુબંધીની ચોક્કસ ચારિત્રાવરણીયની છે. તેથી તે દૂર થયે ચારિત્ર પ્રગટે એમ નથી પણ ચારિત્રને પ્રગટ કરનાર સમકિત છે, તેને મદદગાર રૂપે ગણાય. પણ તેનો વિશેષ ગુણ તો મિથ્યાત્વમાં (પહેલે ગુણસ્થાનકે) થાય. સમકિત વિના પણ પહેલી ચોક્કસનો ઉપશમ અથવા ઉદય ઉપશમ થયાં કરે તેથી વ્યવહાર ચારિત્રના ગુણને પ્રગટ કરે, તેથી શુભાશુભ ગતિના ફળને આપે પણ જિનોકત ચારિત્રના ગુણ તો મિથ્યાત્વ મોહનીય આદિ ત્રિકનો ક્ષયોપશમ થયેજ થાય છે. માટે પ્રથમ સમકિતનું અને ચારિત્રનું સ્વરૂપ સમજો.

પ્રશ્ન ૬.—સમકિતની પ્રાપ્તિ મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે કે દર્શનાવરણીયના ક્ષયોપશમથી થાય છે, ?

ઉત્તર—સમકિતની પ્રાપ્તિ તો મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે. કારણ કે અનંતાનુબંધીની ચોક્કસ અને દર્શન મોહનીયની ૩ પ્રકૃતિ એ ૭ ના ક્ષયોપશમથી સમકિતની પ્રાપ્તિ છે, તો તે સાતે મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે.

પ્રશ્ન ૭.—કોઈ કહે કે-ભગવતી શ. ૯ મું ઉ. ૩૧ મો અસોચાને અધિકારે સમકિતની પ્રાપ્તિ દર્શનાવરણીયના ક્ષયોપશમથી કહેલ છે તે કેમ ?

ઉત્તર—એ ઠેકાણે દર્શનાવરણીય તે બીજું કર્મ લેવું નહીં પણ દર્શન નામ સમકિતને આવરણ કરનાર મિથ્યાત્વ મોહનીયાદિ ત્રણ પ્રકૃતિનો ક્ષયોપશમ થવાથી સમકિતની પ્રાપ્તિ કહી છે.

ટીકામાં પણ એમજ કહ્યું છે કે- દરિસણાવરણિજ્ઞાનંતિ ॥ इह दर्शनावरणीयं दर्शन मोहनीय मभिमृच्छने बोधः सम्यग्दर्शन पर्यायत्वात् तत्त्वमस्य च तत्क्षयोपशमजन्यत्वादिति ॥ પાને ૭૨૦મે.

અને લાઘ્યમાં પણ દર્શનાવરણીય તે દર્શન મોહનીય લેવો એમ કહેલ છે એટલે બીજા કર્મના ક્ષયોપશમથી તો ચક્ષુ દર્શનાદિક ગુણ પ્રગટ થાય છે. ને મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથી સમકિત અને ચારિત્રના ગુણ

પ્રગટે છે. જેમકે પહેલે ગુણુઠાણે છ આત્મા કહ્યા તેમાં દર્શન આત્મા પણ કહેલ છે. તો અહિં દર્શન આત્મા ચક્ષુ, અચક્ષુ અવધિ દર્શન આશ્રી કહેલ છે. પણ સમકિત તો મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથીજ થાય છે, એ વાત સત્ય છે.

પ્રશ્ન ૮—સમકિત કેટલા અને તેનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—સમકિત ૫, ૧ ક્ષયોપશમ ૨ ઉપશમ ૩ ક્ષાયક ૪ વેદક અને ૫ સાસ્વાદાન એ પાંચ સમાકિત છે. અને તેનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

સમકિતને આવરણ રૂપ પ્રકૃતિ ૭ છે તે અનંતાનુબંધીનો ચોક ૪ અને દર્શનાવરણીયની ત્રિક ૩ મળી ૭ પ્રકૃતિ સમકિતનું ઢાંકણ છે માટે દર્શન મોહનીય કહીએ.

ક્ષાયક સમકિત—૭ પ્રકૃતિનો ક્ષય કરે તે ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ કહીએ. તે સાધ્યે અપજન્નવસિએ, તે સમ્યક્ત્વની આદિ છે પણ અંત નથી.

ઉપશમ સમ્યક્ત્વ—તે ૭ પ્રકૃતિ ઉપશમાવે. તેની સ્થિતિ અંત-મુહૂર્ત પ્રમાણ છે. પછી કાં મિથ્યાત્વમા જાય, અગર તો ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વમાં આવે, પણ સાત પ્રકૃતિનો વર્તમાન કોલમા ઉદય નથી પણ સત્તામાં ૭ પ્રકૃતિ છે. જેમ મેલું પાણી છે પણ કુતક રૂળને જોગે મેલ ફાટી હેઠો ઘેઠો ઉપર નિર્મલ પાણી દેખાય તેમ ઉપશમ લાવને લીધે ૭ પ્રકૃતિ રૂપ મેલ સત્તામાં છે ઉદયમાં નથી. પણ તેનો પ્રદેશોદય તથા વિપાકોદય અવશ્ય થશે તે ઉપશમ સમકિત કહીએ.

હવે ક્ષયોપશમ સમકિત—તેના ૭ વિકલ્પ છે.

૧ પ્રથમ ભાગે અનંતાનુબંધી ૪ નો ક્ષય; દર્શન મોહનીય ૩ ત્રિકનો ઉપશમ એ પ્રથમ ભાગો.

૨ બીજે અનંતાનુબંધીનો ચોક ૪ મિથ્યાત્વ મોહનીય એ ૫ નો ક્ષય ને બેનો ઉપશમ. એ બીજે ભાગો.

૩ ત્રીજે અનંતાનુબંધીનો ચોક ૪ મિથ્યાત્વ મોહનીય ૫ મિથ્ય મોહનીય ૬ એ ૬ પ્રકૃતિનો ક્ષય ને ૧ નો ઉપશમ. એ ત્રીજે ભાગો એ ક્ષાયક સમકિત આવવાનો સાર્ગ જાણવો.

૪ ચોથો અનંતાનુબંધીનો ચોક ૪ મિથ્યાત્વ મોહનીય ૫ મિથ્ય મોહનીય ૬ એ ૬ પ્રકૃતિનો ક્ષય અને સમકિત મોહનીયની સત્તા, એ વેદક સમકિત કહેવાય પણ ભાગો ક્ષયોપશમનો છે. એ વેદક, ક્ષાયકને પહેલે સમયે હોય, મનુષ્યમાં લાગે.

૫ પાંચમો અનંતાનુષંધીના ચોક ૪ નો ક્ષય અને મિથ્યાત્વ મો.
૫ મિશ્ર મો. ૨ એ ૨ નો ઉપશમ અને સમક્રિત મોહનીયનો ઉદય. એ
પાંચમો ભાંગો.

(૬) છઠો અનંતાનુષંધીનો ચોક ૪ મિથ્યાત્વ મોહનીય ૫, એ
૫ પ્રકૃતિનો ક્ષય, મિશ્ર મોહનીયનો ઉપશમ, સમક્રિત મોહનીયનો ઉદય, એ
છઠો ભાંગો.

(૭) સાતમો ભાંગો.—અનંતાનુષંધીનો ચોક ૪ મિથ્યાત્વ
મોહનીય ૫ મિશ્ર મોહનીય ૬ એ ૬ પ્રકૃતિનો ઉપશમ, સમક્રિત મોહનીયનો
ઉદય એ સાતમો ભાંગો. એ ભાગાથી પડવાઈ હોય છે. એ ક્ષયોપશમ સમક્રિત
કહીએ. એ ક્ષયોપશમ સમક્રિતના ૭ ભાંગા કહ્યા

સાસ્વાદાન સમક્રિત, ને અનંતાનુષંધીનો ચોક ૪ નો ઉદય,
મિથ્યાત્વ મોહનીય ૧, મિશ્ર મોહનીય ૨, એ ૨ નો ઉપશમ, અને સમક્રિત
મોહનીયનો વિશેષ ઉદય. તે સાસ્વાદાન સમક્રિત કહીએ. એ પણ ક્ષયોપશમ
સમક્રિતનો અંશ બાણવો. તેનો ૮ મો વિકલ્પ ગણ્યો છે.

એ મોહનીય કર્મની ૭ પ્રકૃતિ પાંચ સમક્રિતને આવરણ કરનારનું
સ્વરૂપ કહ્યું.

પ્રશ્ન ૬.—ચારિત્રાવરણીય મોહનીય કર્મની ૨૧ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ
શી રીતે ?

ઉત્તર—ચારિત્રને આવરણ કરનાર મોહનીય કર્મની ૨૧ પ્રકૃતિ છે
તે ચારિત્રનું ઢાંકણ છે. તે મોહથી યથાખ્યાત ચારિત્ર અવરાય છે. તે ૨૧
પ્રકૃતિ માંહેલી એક પણ પ્રકૃતિ ઉદયમાં હોય તો યથાખ્યાત ચારિત્ર ન
હોય. તે યથાખ્યાત ચારિત્રના બે લેદઃ ઉપશમ ૧, ક્ષાયક ૨, જે ઉપશમ
યથાખ્યાત ચારિત્ર છે તે ૨૧ પ્રકૃતિ પૂર્વે કહી તે સર્વે ઉપશમ કીધી છે.
પછી ૨૧ માંહેલી પ્રકૃતિ સત્તામાં છે, તે ઉદયમાન થશે તે ઉપશમ ચારિત્ર
૧૧ મે ગુણઢાણે છે. અને પૂર્વોક્ત ૧૧ પ્રકૃતિ મૂલથીજ ક્ષય કીધી છે.
સત્તામાં નથી તે ક્ષાયક ચારિત્ર કહીએ. તે ૧૨ મે જીવઢાણે છે. તે ઉપશમ
ચારિત્ર ૧ અને ક્ષાયક ચારિત્ર ૨, એ ૨ યથાખ્યાત ચારિત્રના લેદ છે.
મોહનીય કર્મનો ઉદય નથી તે પણ યથાખ્યાત ચારિત્ર કહીએ.

પ્રશ્ન ૧૦.—હવે ક્ષયોપશમ ચારિત્રનું સ્વરૂપ કેવું હોય ? ક્ષય
ગું કર્યું ? અને ઉપશમ શું કર્યું ?

ઉત્તર—તેનું સ્વરૂપ એ છે કે, ચારિત્રાવરણીય મોહનીય કર્મની ૨૧ પ્રકૃતિ છે તેના વિકલ્પ ઘણા છે. ૨૧ પ્રકૃતિ માંહેલી કોઈ ક્ષય કીધી હોય, કોઈ ઉપશમ કીધી હોય, કોઈનો ઉદય હોય (ક્ષયોપશમ સમક્રિતની પરે) તે ક્ષયોપશમ ચારિત્ર જાણવું. તે કોહળા પાણી સમાન ચારિત્ર છે. તે માંહેલી જેટલી મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિનો ઉદય છે તેટલો મેઝ જાણવો. હવે ૪ ચારિત્રમાં ક્ષયોપશમ ભાવ છે તે સરાગી છે તેટલોજ મેઝ છે તે ક્ષયોપશમ ભાવ ચારિત્ર કહીએ તે ક્ષપક શ્રેણીએ ચડતાં ૮ મે ૯ મે ૧૦ મે જીવઠાણે ક્ષયોપશમ ભાવ ચારિત્ર છે હવે ૬ કે ૭ મે-ગુણઠાણે થી ક્ષયોપશમ ચારિત્ર હોય તેને અપ્રત્યાજ્યાની ચોકડીનો ક્ષય, શેષ ૧૩ પ્રકૃતિનો ઉપશમ, અને સંજ્વલની ચોકડીનો ઉદય. એણી રીતે ક્ષયોપશમ ચારિત્રના ભાંગા ઘણા છે. તે ક્ષયોપશમ ચારિત્રનું સ્વરૂપ જાણી ભાંગા કરવા.

પ્રશ્ન ૧૧.—અનંતાનુબંધીની ચોકડીનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—અનંત અનુબંધ એટલે અનંત કાળ થયાં થતો આવતો એક પછી એક મોહનીય કર્મના બંધને સાંકળના કડાની પેઠે જોડાયેલો ચાલ્યો આવતો બંધ તે અનંત અનુબંધ કહીએ. એટલે તીવ્ર કષાયની ચોકડી (કોધ, માન, માયા, લોભ,) તે અનંતાનુબંધીની ચોકડી કહીએ. આ ચોકડી સમક્રિતને પ્રાપ્ત થવા દે નહીં.

આ ચોકડી ખસ્યા પહેલાં મિથ્યાત્વ મોહનીય, મિશ્ર મોહનીય અને સમક્રિત મોહનીયનું બળ મોજું પડતું નથી. તેનો ઉપશમ ક્ષય કે ક્ષયોપશમ થઈ શકતો નથી. અર્થાત્ સમક્રિતની પ્રાપ્તિને માટે અનંતાનુબંધીની ચોકડી મિથ્યાત્વ મોહનીય, મિશ્ર મોહનીય, અને સમક્રિત મોહનીયનું સ્વરૂપ જાણીને તેને દૂર કરવાથી બીજા ચારિત્રાદિક અનેક આત્મિક ગુણો પ્રગટે છે.

પ્રશ્ન ૧૨.—મિથ્યાત્વ મોહનીય, મિશ્ર મોહનીય, અને સમક્રિત મોહનીયનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—મોહનીય કર્મના બે ભેદ છે, દર્શન મોહનીય ૧ ચારિત્ર મોહનીય ૨. તેમા દર્શન મોહનીય આત્માનું સ્વરૂપ દેખવામા વ્યામોહ ઉપજાવે, અને ચારિત્ર મોહનીય ચારિત્રમાં વ્યામોહ ઉપજાવે, તે દર્શન મોહનીયનાં દસ ગાદાં થાય તો મિથ્યાત્વ દ્રષ્ટિને ઉજ્જવલ થવા ન દે. જેમ એકેદ્રયાદિક જીવને મિથ્યાત્વ મોહનીયના દસ ગાદા છે તેને મિથ્યાત્વ દ્રષ્ટિ અત્યંત મલિન છે. પછી મિથ્યાત્વ મોહનીયની વર્ગીણા ઉદય આવે શાય અને કંઈક મિથ્યાત્વની વર્ગીણા સત્તામાં છે કંઈક મિથ્યાત્વની વર્ગીણા

ઉદયમાં છે તેથી મિથ્યાત્વ દૃષ્ટિ ઉન્નત થાય, પણ મિથ્યાત્વ મોહનીયના ઉદયથી શુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મની ઝોળખાણ થવા ન દે. કુદેવ કુગુરુ, કુધર્મ વલ્લભ લાગે, શુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મથી ઉપરાંદો રહે તે મિથ્યાત્વ મોહનીય જાણવી. તે મિથ્યાત્વ મોહનીય ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વનું આવરણ-ઢાંકણ છે.

અને મિથ્ર મોહનીય તે કોને કહીએ? મિથ્યાત્વ મોહનીયનાં દળ લોળવનાં શ્રેઠા રહ્યા તે વારે એવા પ્રણામ થાય, શુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મ ઉપર દ્રેષ પણ નથી, તેમની આસ્તા પણ નથી, અને કુદેવ કુગુરુ કુધર્મનો અંતરંગ અનુરાગ પણ નથી, જોડા જુઠા જાણ્યા નથી, તે જોડુની સમજ નથી. તે મિથ્ર મોહનીય કહીએ એવા પ્રણામ અંતર્મુદૂર્ત રહે. મિથ્ર મોહનીય તે ઉપશમ સમક્રિતનું આવરણ છે, પણ અત્યંત ગાદું ઢાંકણ નથી.

અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય ત્રીજી છે, તે ક્ષાયક સમક્રિતનું ઢાંકણ છે. પણ મિથ્યાત્વીને સમક્રિત મોહનીય નથી. સમક્રિત મોહનીયવાળાને ક્ષયોપશમ સમક્રિત છે, પણ સમક્રિત શુદ્ધ હોવા ન દે શંકાદિક દોષ સહિત સમક્રિત છે. જેમ વૃદ્ધ પુરુષ લાકડી ગ્રહે પણ ગાઢી પકડી ન જાય પણ હાથમાંથી છોડે નહિ. તેને સમક્રિતમાં નિઃશંકપણું નહિ. નાણુંતરાએ દંસણુંતરાએ ચરિત્તંતરાએ ઇત્યાદિક અંતર દેખીને શંકા ઉપજે તે સમક્રિત માંડે મેલ છે તે ક્રિયિત્ત મેલ રહ્યો છે જેમ નીલ ગુલીનાં જોમાં વસ્ત્રને ધોયા પછી તેમાં ક્રિયિત્ત ઝડકની ઝાંચ પડે તેમ સમક્રિતમાં મેલની ઝડક પડે તેડથી સદોષ હોય તે ચલ ૧, મલ ૨, અગાઢ ૩, તે સમક્રિત મોહનીય કહેવાય.

અને અજાણ થકા કોઈ કહે કે, દેવ ગુરુ ધર્મ ઉપર રાગ કરે તે સમક્રિત મોહનીય કહીએ, તે જુઠા છે. દેવગુરુ ધર્મપર રાગ તો ૧૦ મા ગુણુડાણુ લગી છે અને સમક્રિત મોહનીય તો ક્ષાયક સમક્રિત પ્રાપ્ત ન થયું હોય ત્યાંસુધી હોય તે માટે એ વાત ન મળે.

અને કોઈ કહે કે, જે દેવ ગુરુ ધર્મ સેવતાં ઇહલોક ફલ ઋદ્ધિ, સંતાન, કલત્રાદિ ઇચ્છા ધરાવે, પરલોકનું ફળ સ્વર્ગ સુખાદિ માગે તે સમ્યક્ત્વ મોહનીય કહીએ; તે વાત પ્રમાણ છે. તે ૧ ચલ, ૨ મલ, ૩ અગાઢ એ માહેલા દોષ જાણવા. જેમ જપ, તપ ઇહલોક પરલોકની આશાએ કરવા તે પણ સમક્રિત મોહનીયનું સ્વરૂપ જાણવું. એ પણ ક્રિયિત્ત મેલ મિથ્યાત્વ માહેલો છે. પણ ઉન્નત ક્ષાયક સમક્રિત આવવા ન દે. તે માટે સમક્રિત મોહનીય કહીએ.

સમકિતવંત પ્રાણી, લૌકિક દેવ ગુરુ કે ધર્મને ધર્મ બુદ્ધિએ કે સ્વાર્થબુદ્ધિએ માનેજ નહિ પણ લોકોત્તર દેવ ગુરુ કે ધર્મની ઉપાસના સ્વાર્થ બુદ્ધિએ કરે. જેમકે કોઈ સમકિતીને યા તેના સંબંધીને ખિસારી હોય તેની શાંતિને માટે શાંતિનાથ ભગવાનની માળા ફેરવે, કંઠીયા આળેલાદિ તપ કરે, દેવ ગુર્વાદિકની માનતા માને કે આમ કરવાથી શાંતિ થશે, દુઃખ ટળશે, પરંતુ એવી દ્રઢતા ન રહે કે મારાં કરેલાં કર્મ લોગવ્યા વિના કેમ છૂટે. માટે તેને સમકિત મોહનીયનો ઉદય સમજવો ક્ષાયક સમકિતીને એવી ભ્રમણા ન હોય, પોતાનાં કર્મ ઉદય આવ્યાં જાણે.

પ્રશ્ન ૧૩.—સમ્મત વેયણીને, મિચ્છત વેયણીને, સમા મિચ્છત વેયણીને નો અર્થ શું ?

ઉત્તર—સમકિત મોહનીયના ઉદયે જે મોહનીય કર્મ વેદવામા આવે તે સમ્મત વેયણી ૧ અને મિથ્યાત્વ મોહનીયના ઉદયે જે મોહનીય વેદવામાં આવે તે મિચ્છત વેયણી ૨ અને મિશ્ર ગુણકાણે જે મોહનીય વેદવામાં આવે તે સમા મિચ્છત વેયણીને કહીએ. ૩

પન્નવણા સૂત્ર છાસઠ હજાર—તેના પદ ૨૩ મે—કર્મ પ્રકૃતિમાં મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિમાં કહ્યું છે કે—સમકિત વેદની તે જીન પ્રણિત તત્ત્વની શ્રદ્ધા અતરગત આત્મિક રૂપ સમ્યક્ત્વ જાણવું તે સમ્યક્ત્વ વેદની. તે અહિં સમ્યક્ત્વ વેદની ને મિથ્યાત્વની પ્રકૃતિ તે અતિચાર સંભવે. તે એ પશમિક ક્ષાયોપશમિક તે દર્શન મોહનીયને ઉદયે સમ્યક્ત્વ વેયણી કહીએ. ૧

વળી જીન પ્રણિત તત્ત્વની શ્રદ્ધા ન હોય તે મિથ્યાત્વરૂપ હોય તે મિથ્યાત્વવેદની. ૨

જે મિશ્ર રૂપ તે જીન પ્રણિત તત્ત્વની શ્રદ્ધાને તથા મિથ્યાત્વની શ્રદ્ધાને નિંદે નહિ બન્ને ઉપર રાગ પણ નહી અને દ્વેષ પણ નહિ તે મિશ્ર મોહનીયને ઉદયે, મિશ્ર વેયણી કહીએ ૩ એ પ્રમાણે પ્રકૃતિ દ્વારમાં કહેલ છે.— તથા સ્થિતિ દ્વારમાં પણ કહ્યું છે કે:—

જે સમ્યક્ત્વ મિથ્યાત્વ પુદ્ગળ ગ્રહે તે જીવ કોઈ એક સમ્યક્ત્વનો ગુણ પણ વિશેષ લાભે તેહના ત્રણ ભેદ કહેવા. તે એમ—

(૧) સર્વ વિશુદ્ધ, (૨) અર્ધ વિશુદ્ધ, (૩) અવિશુદ્ધ તેમાં જે સર્વ વિશુદ્ધ છે તેને સમ્યક્ત્વ વેદનીપણું લાભે ૧ અને જે અર્ધ વિશુદ્ધ છે તેને મિશ્ર વેદનીપણું લાભે ૨ અને અવિશુદ્ધપણે ગ્રથે તે મિથ્યાત્વ વેદનીપણું પામે. ૩ તેહને બધ સંભવે.

સમ્મત વેયણીનેની સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુદૂર્ત ઉત્કૃષ્ટ ૬૬ સાગ-
રોપમ ઝાંઝેરી કહી. મિથ્યાત્વ વેદનીની સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુદૂર્ત ઉત્કૃષ્ટી
૭૦ કોડા કોડ સાગરોપમની-મિથ્ર વેદનીની સ્થિતિ જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટિ
અંતર્મુદૂર્તની.

ઉપરના ન્યાયથી જણાય છે કે જ્યાંસુધી ક્ષાયક સમકિત ન થાય
ત્યાંસુધી સમ્યક્ત્વ વેદની હોય તે દર્શન મોહનીયને ઉદયે હોય. અને જ્યાં
સુધી ક્ષાયક જથાખ્યાત ચારિત્ર ન આવે ત્યાંસુધી ચારિત્રાવરણીનો ઉદય
કહેવાય પણ દર્શન મોહનીયનો સંબંધ નહિ. દર્શન મોહનીય તો પ્રથમની
ત્રણ પ્રકૃતિના ઉદયની છે. અને ત્યાંસુધી તેને મોહનીયનું વેદવાપણું છે. તે
ક્ષાયક સમકિત પ્રાપ્ત થયે તેનો નાશ થાય છે. પછે તેનું વેદવા પણું
નથી. ઇત્યર્થ.—

પ્રશ્ન ૧૪.—કષાય વેયણીને-નો કષાય વેયણીને એટલે શું ?

ઉત્તર—સોળ કષાયની પ્રકૃતિ માહેલી જે કષાયની પ્રકૃતિનો ઉદય
અધને વેદવામાં આવે તે કષાય વેયણીને-અને નવ નોકષાયની પ્રકૃતિ
ઉદયમાં આવીને તે વેદવામાં આવે તે, નોકષાય વેયણીને કહીએ.

પ્રશ્ન ૧૫ —ઉત્તરાધ્યયનના ૨૯ અધ્યયનમા પહેલાજ બોલમાં કહ્યું
કે હે ભગવંત સવેગનું (વૈરાગ્યનું) શું ક્ષણ ? તે વૈરાગ્ય સમકિતના ધરનો
કે મિથ્યાત્વના ધરનો ?

ઉત્તર—તે પહેલા બોલમા આગળની હકીકત જોતાં તે-વૈરાગ્ય સમકિત
પ્રાપ્ત થયા પહેલાનો છે. પણ મિથ્યાત્વના ધરનો નથી, પરંતુ સમકિતની
પ્રાપ્તિ કરવાનો છે.

પ્રશ્ન ૧૬ —તે વૈરાગ્યવંતને ગુણઠાણું કયું કહીએ ?

ઉત્તર—ગુણઠાણું તો પહેલું કહેવાય દાખલા તરીકે, જેમ સાસ્વાદાન
ગુણઠાણાવાળો સમકિતથી પડેલો અને મિથ્યાત્વને પ્રાપ્ત થયો નથી ત્યાંસુધી
સાસ્વાદાન સમકિત કહેવાય છે. તેમ સમકિતને પ્રાપ્ત થવા જોગ પ્રાણીને
શમ સંવેગાદિક પાત્ર કારણ માંહેલું કારણ પ્રગટ થાય પણ જ્યાંસુધી
સમકિતની પ્રાપ્તિ થઈ નથી ત્યાંસુધી તેનું ગુણઠાણું તો પહેલું જ કહેવાય.

પ્રશ્ન ૧૭.—પહેલે ગુણઠાણે પરીત સંસાર થાય ખરો ? અને થાય
તો કેવી રીતે ને કેણે કર્યો ?

ઉત્તર—સમકિતની પ્રાપ્તિનાં કારણો માંહેલું કારણ મળી આવે તો
પરીતસંસારી થાય. મેઘદુમારના જીવે આગલે જીવે હાથીના લવમાં સસલાની

દયા પાળી તેથી પરીતસંસાર કર્યો અને મનુષ્યનું આઉપું બાંધ્યું એમ જ્ઞાતા સૂત્રમાં કહ્યું છે. તેમજ સુખાહુ કુમારના જીવે સુમુખ ગાથાપતીના ભવે સાધુને દાન દેવાથી (દાન દેવાની શ્રદ્ધા થવાથી) પરીતસંસાર કરી મનુષ્યનું આઉપું બાંધ્યું છે સાખ વિપાક સૂત્રની.—એવા સમકિત પ્રાપ્ત થયા પહેલા પાંચ લક્ષણ માંહેલું લક્ષણ મળી આવે તો પરીતસંસાર થવાના દાખલા ઘણા છે. તેમજ વરુણ નાગ નતુયાના બાળમિત્રને ધર્મની શ્રદ્ધા થવાથી સમકિત વિના પણ જો ભવ મનુષ્યના કરી મોક્ષે જાશે એમ ભગવતીજીમાં કહ્યું છે. માટે શમ ૧ સંવેગ ૨ નિર્વેગ ૩ અનુકંપા ૪ ને આસ્તા ૫ એ ૫ સમકિતને પ્રાપ્ત થવાનાં આગમચેતીનાં લક્ષણ છે. એકાદ ભવને આંતરે અવશ્ય સમકિતની પ્રાપ્તિ થાશે. પણ વર્તમાને તો મિથ્યાત્વ ગુણકાણું કહેવાય.

પ્રશ્ન ૧૮.—મેઘકુમારના જીવને હાથીના ભવમાં સસલાની દયા પાળવાથી, નહિ પ્રાપ્ત થયેલું એવું સમકિતરત્ન પ્રાપ્ત થયું અને તેથી પરીતસંસાર કર્યો ને મનુષ્યનું આઉપું બાંધ્યું એમ સાંભળીએ છીએ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—જ્ઞાતા સૂત્રમાં તે વાત છે. પણ સમકિતરત્ન પ્રાપ્ત થયું એમ નથી. ત્યાં તો એમ કહ્યું છે કે—

અલદ્વેષં સમ્મત્તરણં, લદ્વેષં પાણાણુકંપયાણ્વ ૪ સંસારં પરિત્તં કરેહ મણુસાઉયં નિવંધહ.

એટલે સમકિતરત્ન લાધ્યું નથી, પણ લાધ્યું છે પ્રાણી ભૂત, જીવ, સત્ત્વની અનુકંપા—દયા તેણે કરીને પરીતસંસાર કર્યો અને મનુષ્યનું આઉપું બાંધ્યું. એ વાત પ્રમાણ છે કારણ કે, જો સમકિત પ્રાપ્ત થયું હોય તો સમકિતમાં મનુષ્યના આઉપાનો બંધ પડે નહિ. ભગવતીજીમાં શતક ૩૦ મે સમોસરણના અધિકારે કહ્યું છે કે—સમકિતી મનુષ્ય તિર્યંચ એક દેવતાનુંજ આઉપું બાંધે, અને નારકી દેવતા એક મનુષ્યનુંજ આઉપું બાંધે. એ લેખે હાથીના ભવમાં પરીતસંસાર કર્યો અને મનુષ્યનું આઉપું બાંધ્યું તે સમકિતમાં નહિ, પણ સમકિત પ્રાપ્ત કરનારી અનુકંપા—દયા પ્રગટ થવાથી એ ગુણ પ્રગટ થયો અને મેઘકુમારના ભવમાં સમકિતની પ્રાપ્તિ થઈ.

ઉત્તરાધ્યયનના ૨૯ મા અધ્યયનમાં કહેલા પહેલા બોલમાં સંવેગવતને ધર્મની શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય તે પણ પાંચ લક્ષણ માંહેલું એક લક્ષણ છે. અને સમકિતની પ્રાપ્તિ તો અનતાનુબંધીની ચોકડીનો ક્ષય થયા બાદ દર્શન મોહનીયની ત્રિકનો ક્ષયોપશમ થયે થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૯.—પહેલા બોલમાં સમકિત પ્રાપ્ત થયું તે ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, કે ક્ષાયક?

ઉત્તર—કોઈ ક્ષયોપશમ કહે છે ને કોઈ ક્ષાયક પણ કહે છે. ક્ષયોપશમના કહેવાવાળા ક્ષાયક સમકિત ૮ મે ગુણુઠાણે માને છે અને સમવાયાંગના ૨૧ મા સમવાયની સાથ આપે છે.

અને ક્ષાયકના માનવાવાળા ૪ થે ગુણુઠાણેથી ક્ષાયક માને છે તે આ ચાલતા અધિકારનીજ સાથ આપે છે. એટલે ઉત્તરાધ્યયનના ૨૬ મા અધ્યયનના પહેલાજ બોલના ન્યાયે તથા કર્મશ્રંથના ન્યાયે ક્ષાયક સમકિત યોથે ગુણુઠાણે થાય છે.

હવે આઠમે ગુણુઠાણે ક્ષાયક સમકિત કહ્યું છે તે સમવાયાંગમાં કયું છે કે—નિયતીબાદર ગુણુઠાણે ૭ પ્રકૃતિનો ક્ષય કરે તેને ૨૧ પ્રકૃતિ ચનામાં રહે. આ ઉપરથી ૭ મા ગુણુઠાણા સુધી ક્ષયોપશમ સમકિત માને છે તે આઠમેથી ક્ષાયક સમકિત માને છે.

અને યોથે ગુણુઠાણેથી ક્ષાયક માનવાવાળા કહે છે કે—ઉ. ના ૨૬ મા અધ્યયનમાં જે સવેગ તથા પ્રધાન ધર્મની શ્રદ્ધા થઈ તે સમકિત પામ્યા પહેલા માર્ગાનુસારીમાં થઈ અને ત્યાર પછી અનતાનુબધીની ચોકડીનો ક્ષય થયો પછે દર્શનાવરણીની ત્રિકને ખપાવી તે પાઠ આ પ્રમાણે છે.

મંદગેળં મંતે જીવે કિં જળયઈ ? સવેગ-વૈરાગ્યે કરી હે પૂજ્ય ? જીવ શું ઉદ્ધાર ? એ પ્રશ્ન-ભગવત ઉત્તર કહે છે.—સંવેગેણં અણુત્તરં ધમ્મસદ્ધં જળયઈ તદ્વેગે કરી પ્રધાન ધર્મની શ્રદ્ધા ઉપરાંતે અણુત્તરાધમ્મસદ્ધાણં સંવેગં હવ્વ-જાતદ્ધે પ્રધાન ધર્મની શ્રદ્ધાએ મુકિત અભિલાષરૂપ વૈરાગ્ય શીઘ્ર પામે. જ્ઞાંતાનુવંદી કોહ માણ માયા લેમે સ્વેદે સમકિત ધાતી અનતાનુબધી ક્રોધ, મદ, માયા, લોભ ખપાવે જનં ચ કર્મનં ન વંવઈ તથા કર્મ ન બધે દન્તચ્ચરિયંચ અનતાનુબધીને ઉદય જે મિથ્યાત્વ હતું તે મિચ્છત્તવિસોર્હિકાઉણ સિલ્લાવત્તે દર્શને દસણારાહણ મવઈ સમકિતનો આગધક થાય. દંસણ વિસો-રિણ વિરુદ્ધાણ સમકિત અતિ નિર્મળ કરીને ક્ષાયક સમકિત પામેલો જીવ કલ્લેસણતોલમવગ્ગહણેણં મિચ્છઈ અકેક ભવ્ય જીવ તેજ ભવ અકુણ કરીને એટલે તેજી ભવે સીકે. સોહિણં વિમુદ્ધાણ તચ્ચં મવગ્ગહણં નાહકમઈ ?—વિરે : નિમ્મે. અને શુદ્ધ થયેલા સમકિતે કરી ત્રીજો ભવ તો ઉલ્લસેજ નહિ ૧

આ ઉપરના પાઠથી ચોથે ગુણુઠાણે ક્ષાયક સમકિત સિદ્ધ થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૦.—ચોથે ગુણુઠાણે ક્ષાયક સમકિત માનીએ તો તેજ ભવે મોક્ષ કેમ જાય ?

ઉત્તર—તેજ ભવે મોક્ષ જવાવાળા જીવને ચોથે ગુણુઠાણે ક્ષાયક સમકિત પ્રગટ થયું હોય, ને ચોથેથી છઠે સાતમે ને આઠમે ગુણુઠાણે ક્ષાયક ભાવે ચડતા ચારિત્રાવરણીયની પ્રકૃતિયોને ખપાવતા ક્ષપક શ્રેણીએ ચડી ૯ મે ૧૦ મે ગુણુઠાણે થઈ ૧૨ મે ગુણુઠાણે મોહનીય કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિનો ક્ષય કરી જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીય અને અંતરાય કર્મનો સાથે ક્ષય કરી અર્થાત્ ૪ ઘનઘાતી કર્મનો ક્ષય કરી કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન પ્રગટ કરી ૧૩ મે ગુણુઠાણે પ્રવર્તે અને છેવટે ૧૪ મે ગુણુઠાણે બાકીનાંજ કર્મ (વેદની આઉખું નામ ને ગોત્ર) નો ક્ષય કરી મોક્ષગતિને પામે. તે તેણેજ ભવગહણેણું સિજ્ઞઈ કહેવાય. તેના બે વર્ગ છે ૧ એક સ્વલિંગી પ્રવર્તન ચારિત્રવત. અને બીજા ભાવ ચારિત્રવાળા ગૃહલિંગી ચોથે ગુણુઠાણે ક્ષાયક સમકિત ક્ષાયક ભાવ પ્રગટ કરી ચડતે ગુણુઠાણે પરિણામની ધારાએ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરી કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરે ભરત મહારાજની પેરે. અને તેમજ મરૂ દેવા ભગવતીના ન્યાયે તાત્કાલિક મોક્ષ ફળને પણ મેળવે.

અને ચોથે ગુણુઠાણે ક્ષાયક સમકિતી કાળ કરે તો ત્રીજે ભવે અવશ્ય મોક્ષ જાય.

આ પાઠના અર્થમાં કોઈ કોઈ તાણી બેચીને ક્ષયોપશમ સમકિત તથા ઉપશમ સમકિતનો અર્થ કરે છે તે પોતાની શ્રદ્ધાનાં બેચાણને લઈને જણાય છે પણ મૂળ પાઠમાં તો ક્ષાયક સમકિત ખુદ્દી રીતે સમજાય છે. અને ટીકાકાર પણ એમજ કહે છે કે—

સમ્યક્ત્વસ્ય નિર્મલયા વિશુદ્ધ્યા તૃતીયં પુનર્ભવ ગ્રહણં નાતિક્રામતિ इत्यनेन शुद्ध क्षાયक सन्यक्तवान् भव त्रय मध्ये मोदकं व्रजत्येव ।

એ ચોથા ગુણુઠાણા આઘ્રી કહેલ છે. મૂળ પાઠમાં પણ અનંતાનુ-બંધીની ચોકડી અને મિથ્યાત્વ મોહનીય તથા સમકિત મોહનીય (મિથ મોહનીય બેના અતરલેદમાં લેવી) એ પ્રકૃતિઓનાજ ક્ષયનો અધિકાર છે. તેથી ચોથા ગુણુઠાણે ક્ષાયક સમકિત પ્રાપ્ત થાય એમ મૂળ પાઠ સૂચવે છે.

પ્રશ્ન ૨૧.—કેટલાક ઉપશમ તથા ક્ષયોપશમ સમકિત આઘ્રી પણ ભવ કરવાનું કહે છે તો ક્ષાયક સમકિત પણ ભવ કરે એવો કોઈ દાખલો છે ?

ઉત્તર—દાખલો તો ઉત્તરાધ્યયનમાં ૨૯ માં અધ્યયનનો કહ્યો છે તે અને વિશેષ વિચાર કરતાં કદાપિ ક્ષયોપશમ તથા ઉપશમ સમક્રિત આશ્રી ૪ ભવ માનીયે તોપણ તે મળે નહિ. કેમકે તેને માટે તો ઉત્કૃષ્ટો દેશેઉભો અર્ધ પુદ્ગળનો કાળ કહ્યો છે. એટલે ઉપશમ સમક્રિત તથા ક્ષયોપશમ સમક્રિતવાળા અર્ધ પુદ્ગળ ઉલંઘે નહિ એમ સૂત્રથી જણાય છે. કેમકે તે સમક્રિતથી પડવાનો સભવ છે. કદાપિ તે સમક્રિત ટકી રહે તો ૧૫ ભવમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ (ક્ષયોપશમવાળાને) કહી છે. સાળ વિપાક સૂત્રની સુબાહુ કુમારના ભવની. અને ઉપશમ આશ્રી ત્રણ ભવ કહીયે તો ૧૧ મે ગુણઠાણે ક્ષાયક સમક્રિત નહિ માનવાવાળાને વાંધો આવશે, કારણ કે ઉત્તરાધ્યયનમાં ૭ સાતે પ્રકૃતિનો ક્ષય થયો કહ્યો છે. માટે ૧૧ મે ગુણઠાણે ૨૮ પ્રકૃતિના ઉપશાંતને લઈને કાળ આશ્રી ત્રણ ભવ માનવાને વાંધો આવે નહિ પણ પડે તો છેવટે અર્ધ પુદ્ગળનો ભરસો રહે. માટે ૨૯ માં અધ્યયનમાં કહેલ ત્રીજો ભવ ઉલંઘે નહિ તે ક્ષાયક સમક્રિત માટેજ ઠરે છે. અને ટીકાકાર પણ મૂળ પાઠનેજ લઈને કહે છે.

તેમજ ભગવતીજી સતક ૮મે-ઉદ્દેશે ૧૦ મે-દર્શનની જઘન્ય મધ્યમ ને ઉત્કૃષ્ટી આરાધના કહી છે તેમાં ઉત્કૃષ્ટી આરાધનાવાળાને એક ભવ, તથા એ ભવ કહ્યા છે. અને કલ્પ (દેવલોક) ની ગતિ પણ કહી છે. એ આશ્રી ક્ષાયક સમક્રિતવાળો કાંતો તેજ ભવે મોક્ષ જાય અને દેવલોક જાય તો બીજો ભવ મનુષ્યનો કરી મોક્ષ જાય એટલે મનુષ્ય ને દેવતાના મળી ત્રીજો ભવ ઉલંઘે નહિ એમ ક્ષાયક સમક્રિત આશ્રી કહેલ છે. એટલે કલ્પ દેવલોકમાં જવાવાળા ચોથા પાચમા ગુણઠાણ આશ્રી અને તેની સાથે ઉત્કૃષ્ટી ચારિત્રની આરાધના કરી હોય તો કાંતો તેજ ભવે મોક્ષ જાય. તથા કલ્પ તથા કલ્પાતીતમાં પણ જાય. છેવટે ત્રીજો ભવ તો ઉલંઘેજ નહીં.

પ્રશ્ન ૨૨.—અગીઆરમે ગુણઠાણે ક્ષાયક સમક્રિત લાલે કે નહિ ? અને લાલે તો કેવી રીતે ?

ઉત્તર—મોહનીય એ પ્રકારની છે. એક દર્શન મોહનીય અને બીજી ચારિત્ર મોહનીય. એ બેની મળી અઠાવીશ પ્રકૃતિ છે તે માંહેલી ૭ પ્રકૃતિનો ક્ષય કરી બાકીની પ્રકૃતિનો ઉપશમ કરી અગીઆરમે ગુણઠાણે જાય. એટલે સમક્રિતને આવરણ કરનારી પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કર્યા પછી ચારિત્રને આવરણ કરનારી પ્રકૃતિઓને ઉપશમાવી ઉપશમ શ્રેણીએ ચડી અગ્યારમે ગુણઠાણે જાય.

પ્રશ્ન ૨૩—અગીયારમે ગુણુઠાણેથી પડી કોઈ પહેલે ગુણુઠાણે જાય તેને ક્ષય થયેલી પ્રકૃતિનો ઉદય કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર—અઠાવીશ પ્રકૃતિને ઉપશમાવેલો પડે તો તેને પહેલે ગુણુઠાણે જવાવાળાને પ્રકૃતિઓનો ઉદય થાય. પણ ક્ષાયક સમકિતવાળો ચોથાથી નીચે પડે નહિ. મરે તોપણ ચોથા ગુણુઠાણે તો રહેજ. એટલે પડે તો ચોથા કે આઠમા ગુણુઠાણે અટકે અથવા આઠમેથી ક્ષયક શ્રેણીએ ચડવું હોય તોપણ ચડે.

પ્રશ્ન ૨૪.—અગ્યારમે ગુણુઠાણે સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય અને ૨૧ પ્રકૃતિનો ઉપશમ કહીએ તો ક્ષયોપશમ સમકિત કરે અને અગ્યારમુ તો ઉપશમ ગુણુઠાણું કહેવાય છે માટે શું સમજવું ?

ઉત્તર—અગ્યારમુ ગુણુઠાણું કહેવામાં આવે છે તે વિશેષે કરીને તો ચારિત્રાવરણીયની પ્રકૃતિનો ઉપશમ હોવાથી કહેવાય છે. દર્શનાવરણીયની પ્રકૃતિનો તો ક્ષય હોય અથવા ઉપશમ હોય, બેમાંથી એક હોય, એટલે વખતે ક્ષાયક સમકિત હોય અથવા વખતે ઉપશમ સમકિત હોય. પણ ક્ષયોપશમ સમકિત તો નજ હોય. કનીરામજી મહારાજના પ્રશ્નોત્તરમા કહ્યું છે કે—ક્ષાયક સમકિતમાં ગુણુઠાણું ૧૧ છે પહેલા ત્રણ નહિ. એ લેખે ૧૧ મે ગુણુઠાણું ક્ષાયક સમકિત હોય ખરું. અને ઉપશમ સમકિત પણ હોય પણ ક્ષયોપશમ સમકિત તો નજ હોય.

પ્રશ્ન ૨૫—ક્ષાયક સમકિતી ઉપશમશ્રેણીએ ચડયો થકો અગ્યારમે ગુણુઠાણું જઈ કાળ કરે કે નહીં ?

ઉત્તર—અગ્યારમે ગુણુઠાણું ઘણું વિકલ્પ થાય છે પેલા વિકલ્પે—અગ્યારમું ગુણુઠાણું ઉપશાત મોહનું છે તો મોહનીય કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિને ઉપશમાવે ત્યારે ૧૧ મે ગુણુઠાણું આવે ને કળ કરે ત્યારે પણ ઉપશમ ભાવે કાળ કરે ત્યારે તેને ઉપશમ સમકિત હોય. પરંતુ બીજે વિકલ્પે—ક્ષયક સમકિતની ઉપશમ શ્રેણીએ ચડયો થકો ૧૧ મે ગુણુઠાણું જઈ પાછો પડે તો તે ૧૦ માથી ૯ મે આવી ૮ મેથી ક્ષયક શ્રેણીએ ચડે તો ૯-૧૦ મે યઈ ૧૨ મે ગુણુઠાણું જાય. ત્રીજે વિકલ્પે—૮ માથી પડે તો ચોથે અટકે—ચોથે વિકલ્પે—૧૧ મે ગુણુઠાણું ક્ષાયક સમકિતમાં મરે તો સર્વોર્ધનિદ્રામાં ઉપજે, તે ત્રીજે ભવ આલંબે નહીં. સાખ ઉત. ૨૯ મા અ. ની

પ્રશ્ન ૨૬—અનુત્તર વિમાનના દેવતાને ઉપશમ મોહી કહ્યા છે તે કેમ ?

ઉત્તર—૨૮ મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિને ઉપશમાવે તે ઉપશમમોહી કહેવાય. અને આસ્ત્રિાવરણીની ૨૧ પ્રકૃતિને ઉપશમાવી કાળ કરી અનુત્તર વિમાને ઉપજે તે પણ ઉપશમમોહી કહેવાય. એમ સંભવે છે. તત્ત્વ કેવલી ગમ્ય.

પ્રશ્ન ૨૭—ક્ષયોપશમ સમક્રિતમાં કેટલીક પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય અને કેટલીકનો ઉપશમ હોય ને કેટલીકનો ઉદય હોય પણ ક્ષય થયેલી પ્રકૃતિ પાછી ઉદયમાં કેવી રીતે આવે ?

ઉત્તર—પ્રકૃતિયોનો ક્ષય બે પ્રકારે થાય છે. એક ક્ષાયકભાવનો ક્ષય, અને બીજો ક્ષયોપશમભાવનો ક્ષય. તેમાં ક્ષાયક ભાવનો ક્ષય તે ભસ્મીભૂત થાય છે. એટલે જેમ કોલસાની શ્વેત રાખ થાય છે તેની અગ્નિ થાય નહિ તે પાછી સળગે નહિ. તેમ ક્ષાયક સમક્રિતવાળાની જે પ્રકૃતિયો ક્ષય થઈ હોય તે પાછી ઉદયમાં આવતી નથી. અને ક્ષયોપશમભાવનો ક્ષય થયો હોય તે લાકડાના બળેલા કોયલારૂપ છે. તે અગ્નિ સંસ્કારે પાછા પ્રજ્વલિત થાય છે. તેમ ક્ષયોપશમ સમક્રિતવાળાની જે પ્રકૃતિયો ક્ષય થયેલી હોય તે પ્રકૃતિ ઉદયભાવથી પાછી પ્રગટ થાય છે. એટલે ક્ષયોપશમ સમક્રિતવાળાને પડવાનો સંભવ છે, અને પહેલે ગુણઠાણે પણ જાય છે.

ક્ષાયક સમક્રિત અપડીવાઈ છે, એટલે ક્ષાયક સમક્રિતવાળો કદિ ભવ કરે તો પણ તે સમક્રિત મુકે નહિ. ઇત્યર્થ.

પ્રશ્ન ૨૮—ક્ષાયક સમક્રિતવાળો ભવ કેવી રીતે કરે ? ક્ષાયક સમક્રિત તો આઠમે ગુણઠાણે પ્રાપ્ત થાય છે ને તે ક્ષયક શ્રેણીએ ચડી તેજ ભવે મોક્ષ જાય છે. ક્ષાયક સમક્રિતવાળાને ભવ હોતો નથી એમ સાંભળ્યું છે તે કેમ ?

ઉત્તર—ક્ષાયક સમક્રિતવાળો ઉત્કૃષ્ટા ત્રણ ભવ કરે છે એમ ભગવતીજી તથા ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રથી નિર્ણય થાય છે. ક્ષાયક સમક્રિત ચોથે ગુણઠાણે પણ થાય છે. ચોથે ક્ષાયક સમક્રિત પ્રગટ ન થયું હોય અને તેજ ભવે મોક્ષ જવાવાળો જીવ હોય તેને આઠમે ગુણઠાણે ક્ષાયક સમક્રિત થાય અને પછી ક્ષયકશ્રેણીએ ચડે એ વાત ખરી છે.

પ્રશ્ન ૨૯—ક્ષાયક સમક્રિત ચોથે ગુણઠાણે કેટલાક માને છે અને કેટલાક માનતા નથી, કારણ કે ચોથે ગુણઠાણે ક્ષાયકભાવ નથી અને આઠમે ગુણઠાણે ક્ષાયકભાવ છે માટે ક્ષાયકસમક્રિત આઠમે ગુણઠાણેજ હોય તેમ કેટલાકનું માનવું છે તે કેમ ?

ઉત્તર—મોટા ગુણુકાણામાં ચોથે ગુણુકાણે ક્ષાયકભાવ કહ્યો છે. માટે ચોથે ગુણુકાણે ૭ પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય છે તે આશ્રી જેટલો ક્ષય તેટલો ક્ષાયકભાવ જાણવો. આઠમે ગુણુકાણે ક્ષાયકભાવ ગવેષે છે તે પણ ૭ પ્રકૃતિના ક્ષય આશ્રીજ છે. આઠમું ગુણુકાણું પ્રાપ્ત થયા પહેલાં ૭ પ્રકૃતિનો સર્વથા ક્ષય થયો નથી એવો જીવ આઠમે ગુણુકાણે ક્ષયકશ્રેણિએ ચડવાવાળો હોય તે પ્રથમ ૭ પ્રકૃતિનો ક્ષય કરે તેને ૨૧ પ્રકૃતિ સત્તામા હોય એમ સમવદ્ધ યાગ સૂત્રમાં કહ્યું છે, તેને પણ ક્ષાયકભાવ હોય. અને સર્વથા ક્ષાયકભાવ તો ખારમા ગુણુકાણેજ હોય છે

પ્રશ્ન ૩૦—૧૧ મે ગુણુકાણે લોભનો ઉદય નથી તેમ બીજી પ્રકૃતિનો પણ ઉદય નથી ગુણુકાણું તો ઉપશમનું છે, તો કોઈ પણ પ્રકૃતિના ઉદય વિના પડે કેવી રીતે ?

ઉત્તર—ત્યાં એકે પ્રકૃતિનો ઉદય નથી એટલે ૧૧ મે ગુણુકાણે મોહનીય કર્મનો ઉદય નથી એમ પન્નવણુજીમાં કર્મપ્રકૃતિ પદમાં કહ્યું છે. માટે ૧૧ મે ગુણુકાણે કેટલાક સૂક્ષ્મ લોભનો ઉદય માને છે અને તેથી પડવા પણ માને છે તે વાત સભવતી નથી, કારણ કે—ભગવતીજીના શતક ૨૫ મે—ઉદ્દેશે ૬ કે નિઝથ નિઝઠામા અવધિય ને વર્ધમાન બે પ્રણામ કહ્યા છે. હાયમાન પ્રણામ નથી તે આશ્રી ૧૧ મે ગુણુકાણે પડવું નથી. પણ તેનું કારણ એમ જણાય છે કે—૧૧ મે ગુણુકાણે મરે તો અનુત્તર વિમાને બધા અને મરે નાહો તો અંતર્મુહૂર્તની સ્થિતિ ભોગવી અવશ્ય પડે એટલે અંતર્મુહૂર્તની સ્થિતિ પૂરી થતાં છેલ્લે સમયને અંતે દશમા ગુણુકાણુને પહેલે સમય સૂક્ષ્મ લોભનો ઉદય થતાંજ પડવાપણું થયું ગણાય.

પ્રશ્ન ૩૧—ગઠીલેદ થવાનો કાળ, આઉળા કર્મ વરજીને સાત કર્મનો સ્થિતિ કાળ, એક કોડા કોડ સાગરોપમની અંદરનો કહ્યો છે—અને જીવને સમકિત પામવાનો કાળ અર્ધપુદ્ગલની અંદરનો કહ્યો તે કેમ ?

ઉત્તર—પ્રથમ, સમકિત પામવાને અતો કોડકોડી સાગરોપમ કહ્યો છે તે અથને મતે કહ્યા છે અને સૂત્રને મતે તો શુક્લ પદ્મી, પ્રથમ સમકિત પામે ત્યારથી ગણાય છે અને શુક્લ પદ્મી અર્ધપુદ્ગલ સંસાર બકાત રહે ત્યાંથી ઉત્કૃષ્ટે ભાગે ગણાય છે એટલે ભગવતીજીના ૨૬ મા શતકમા આઉળા કર્મમા બધા આઠો શુક્લ પદ્મી અને સવકિતને ચારે ભાગા સરખા કહ્યા છે તેથી સમકિત પામીને પડેલાને ફરી સમકિત પામવાને અર્ધપુદ્ગલની અંદરનો કાળ જણાય છે. એટલે સમકિત પામીને પડેલો ઉત્કૃષ્ટો અર્ધપુદ્ગલ પર્યટન કરે પણ અર્ધપુદ્ગલને સમકિત પામીને

મોક્ષ જાય. માટે પ્રથમ સમકિત પામવાનો ઉત્કૃષ્ટો કાળ અર્ધપુદ્ગલનો જણાય છે. પણ આઉખા કર્મ વરજીને સાત કર્મની સ્થિતિ અંતો કોડાકોડ એટલે એક કોડાકોડ સાગરોપમની અંદર તે વળતે હોય એટલે ગઠી લેદ ગયો એમ પણ કહેવાય.

પ્રશ્ન ૩૧—જાતિસ્મરણ જ્ઞાન સમકિતીને થાય કે મિથ્યાત્વીને પણ થાય ખરું ?

ઉત્તર—ખરેખરે થાય, મેઘકુમારને આગલે હાથીના ભવે જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થયું તે મિથ્યાદૃષ્ટિપણામાં થયું, અને મેઘકુમારને દીક્ષા લીધા થઈ જાતિસ્મરણ થયું તે સમકિતપણામાં થયું. સાખ જ્ઞાતાજી સૂત્રની પરંતુ જાતિ સ્મરણવાળાને સમકિતની પ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ છે. કારણ કે તે મતિજ્ઞાનનો લેદ છે માટે, અને અન્ય મતના શાસ્ત્રોમાં પણ જાતિ સ્મરણ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૩૩—જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાળો પોતાની જાતિ જાણે તેમ ખીજની જાતિ જાણે કે કેમ ?

ઉત્તર—જાણે સહચારી સંજ્ઞાના ભવ કરેલા જાણે સાખ ઉત્તરાધ્યયન ૧૮ અધ્યયનની.

પ્રશ્ન ૩૪—જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાળો ઉત્કૃષ્ટ કેટલા ભવ જાણે ?

ઉત્તર—સંજ્ઞા પચેદ્રિયના આગલા નવસેં ભવ જાણે એટલે પૂર્વે સંજ્ઞા પચેદ્રિયના લગતા નવસેં ભવ કર્યા હોય તે સર્વ ભવ જાણે પણ વચ્ચે અસંજ્ઞાનો ભવ કર્યો હોય તો ત્યાં ગાંઠ પડે તે પહેલાના ભવ જાણે નહિ, માટે લગતા ઉત્કૃષ્ટા નવસેં ભવ જાણે

પ્રશ્ન ૩૫—ભુગલીયામાં સમકિત કેટલામાં લાભે ?

ઉત્તર—ભગવતીજીના ૨૪ મા શતકમાં કહ્યું છે કે—વૈમાનિકમાં પહેલા ખીજ દેવલેક સુધી જ્યન્ય એક પદ્યોપમ ઉત્કૃષ્ટા ત્રણ પદ્યોપમવાળા જાય તે સમકિત દૃષ્ટી તથા મિથ્યા દૃષ્ટિવાળા જાય તે મનુષ્ય તિર્યચ ખરે આશ્રી કહ્યું છે, એ લેખે ૩૦ અકર્મ ભૂમિના પર્યાપ્તામાં સમકિત લાભે.

પ્રશ્ન ૩૬—સમકિત તથા કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં, આઠ કર્મમાં પહેલું કયું કર્મ માર્ગ આપે ?

ઉત્તર—કેટલાક જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કહે છે, કેટલાક અતરાય કર્મ કહે છે (વીર્ય શક્તિ ફેરવવા આશ્રી),—અને કેટલાક મોહનીય કર્મ કહે છે. તેમાં પણ મોહનીય સિવાયના ખીજ કર્મ દેશથી માર્ગ આપે છે ને મોહનીય

કર્મ સર્વથા માર્ગ આપે છે. અનંતાનુબંધી તથા મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ક્ષય થયેથી સમક્રિતની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે મોહનીય કર્મની ૭ પ્રકૃતિનો ક્ષય ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ થયે સમક્રિત પ્રાપ્ત થાય છે. કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં પણ પહેલું મોહનીય કર્મ સર્વથા ખસે છે. વળી સર્વ કર્મમાં મોહનીય કર્મ રાજ સમાન કહેલ છે

આચારાગતા અધ્યયન ત્રીજે-ઉદ્દેશે ૨ જે બાળબોધમા નીચે પ્રમાણે ગાથા કહી છે.

નાયગમી વિણસ્સતિ, જહા સેના વિણસ્સહ,
 એબંકમ્મ વિણસ્સતિ, મોહણીજેસ્વયંગણ ૧

તેમજ ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮ મા અધ્યયનના ૭૧ મા બોલમાં પણ પ્રથમ મોહનીય કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિ અપ્યા પછી જાનાવરણીયની ૫, દર્શના વરણીયની ૯, અતરાયની ૫ પ્રકૃતિ એ તિન્નિવિકમ્મસેજુગવંસ્વેર્હ એ ત્રણે કર્મના અંશ સાથે અપાવે, તઓપછાઅણતઅણુત્તરંજાવકેવલવરનાણદંસણંડપ્પાડેર્હ. તિવાર પછી અનંતુ પ્રધન ભવત્ કેવળ પ્રધાન જ્ઞાન દર્શન ઉપરાજે.

એમ કેટલાક ન્યાય જોતાં સમક્રિત તથા કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં પહેલું મોહનીય કર્મ માર્ગ આપે છે. મોહનીરૂપ કેદ ઉતરે તોજ દેવગુરુ ધર્મ વગેરે શુદ્ધ ભાવના પ્રગટ થાય અર્થાત્ પ્રથમ મોહનીય કર્મ ખસે ત્યારેજ સમક્રિત અને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય.

પ્રશ્ન ૩૬—સમક્રિતની પ્રથમ પ્રાપ્તિ, મનુષ્યના ભવમાજ હોય કે અનેરી ગતિમા પણ હોય ખરી ?

ઉત્તર—કેટલાક કહે છે કે—ભગવતીજીના શતક ૧૩ મે ઉદ્દેશે ૧ લે સાતમી નરકમા સમક્રિત દૃષ્ટી તથા મિથ્યા દૃષ્ટી આશ્રી અવિરહીયા કદ્યા છે. ને સમામિથ્યાદૃષ્ટ આશ્રી વિરહીયા બેહુ કહ્યા છે. તે આશ્રી મનુષ્ય વિના બીજી ગતિમા સમક્રિતનો ઉત્પત્તિ સંભવે છે. પણ ભગવતીજીના ૨૬ મા શતકમા શુદ્ધ પક્ષી અને સમક્રિતના આક્રિયા કર્મના ૪ ભાંગાનો વિચાર કરતા સમક્રિતની પ્રથમ પ્રાપ્તિ મનુષ્યના ભવમા હરે છે પતીન થયેલા અર્ધ પુદ્ગલીને બીજી ગતિમા પ્રાપ્ત થવા આશ્રી પ્રથમ ગણાય પરંતુ કાયક સમક્રિતની ઉત્પત્તિ તો મનુષ્યમાજ સંભવે છે, તત્ત્વ દેવલીગન્ય.

પ્રશ્ન ૩૮—જ્ઞાનને સાકાર ઉપયોગ અને દર્શનને મણાકાર ઉપયોગ કહ્યો તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—જે ચક્ષુ દર્શને તથા અવધિ દર્શને તથા કેવળ દર્શને જોવામાં આવે છે તે તો પ્રત્યક્ષ તદ્દરૂપ જોવામાં આવે છે, પણ જ્ઞાનનો સાકાર ઉપયોગ કહ્યો તેનું કારણ જ્ઞાન પરોક્ષ છે. જેમકે શ્રુત જ્ઞાનથી દેવલોકાદિ તદ્દરૂપ જાણવામાં આવે છે તે સાકાર ઉપયોગ કહેવાય, પણ તે પ્રમાણે દર્શનના ઉપયોગે જોવામાં આવતું નથી; માટે દર્શનનો મણાકાર ઉપયોગ કહ્યો તે પરોક્ષ પદાર્થને માટે લેવું.

પ્રશ્ન ૩૯—નંદીજીમાં મતિજ્ઞાનના લેખમાં દ્રવ્યથી જાણે પણ દેખે નહિ, ને શ્રુત જ્ઞાનવાળો દ્રવ્યથી સર્વ દ્રવ્ય જાણે ને દેખે એમ કહ્યું.—અને ભગવતી શતક ૮ મે—ઉદ્દેશે ૨ જે—કહ્યું છે કે—મતિશ્રુત બેઉ જ્ઞાનવાળો દ્રવ્યથી જાણે દેખે તે કેમ ?

ઉત્તર—મતિજ્ઞાનનો ગુણ જાણવાનોજ છે, મતિજ્ઞાનવાળો ધર્માસ્તિ અમુખ સર્વ દ્રવ્ય જાણે પણ દેખે નહિ. ને શ્રુતજ્ઞાન જાણે દેખે. તેનું કારણ કે શ્રુતજ્ઞાનના અક્ષર શ્રુત ને અનક્ષરશ્રુત બે લેહ કહ્યા છે. તો અક્ષરશ્રુત તે દેખવાથી જ્ઞાન થાય, ને અનક્ષરશ્રુત તે જાણવાથી જ્ઞાન થાય. તથા શ્રુતજ્ઞાનથી ચૌદ રાજલોકનું સ્વરૂપ જાણે, પરંતુ ચિત્રામણ કરી લોકનું સ્વરૂપ બતાવે તો તદ્દરૂપ દેખવા જેવું જ્ઞાન થાય તે આશ્રી નંદીજીના ટીકાકારે શ્રુતજ્ઞાનને જાણવું દેખવું કહ્યું છે.

અને ભગવતીજીમાં બન્ને જ્ઞાનમાં જાણવું દેખવું કહ્યું તેનું કારણ કે જ્યાં મતિજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાન ને જ્યાં શ્રુતજ્ઞાન તથા મતિજ્ઞાન બેઉ અરસ અરસ સાથેજ છે તે આશ્રીને, તથા મતિજ્ઞાનના ૪ લેહ અવગ્રહ ૧, ઈંદ્રા ૨, અવાય ૩, ધારણ ૪ એ ૪ બોલમાં પ્રથમના બે બોલ દર્શનના ઉપયોગના છે. અને ઉપરના બે બોલ જ્ઞાનના ઉપયોગના છે. માટે મતિજ્ઞાનની જાણે દેખે વળી સામાન્ય જ્ઞાન તે દર્શન ઉપયોગે ને વિશેષ જ્ઞાન તે જ્ઞાન ઉપયોગે છે. માટે મતિશ્રુતમાં સામાન્ય ને વિશેષ બન્ને ઉપયોગ છે.

પ્રશ્ન ૪૦—કૃષ્ણ પક્ષી કેાણ કહેવાય ?

ઉત્તર—જેને સમકિતની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, અને અર્ધપુષ્પાક્ષ ઉપરનો કાળ જેને કહ્યો હોય તે જીવ કૃષ્ણ પક્ષી કહેવાય.

પ્રશ્ન ૪૧—ગુકલ પક્ષી કયારે કહેવાય ?

ઉત્તર—જે જીવ અર્ધપુષ્પાક્ષમાં આવે અને સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય તે જીવ ગુકલ પક્ષી કહેવાય.

પ્રશ્ન ૪૨—જે જીવ અર્ધપુદ્ગલમાં આવે ને સમકિતની પ્રાપ્તિ થઈ ન હોય, તે જીવ શુકલ પક્ષીમાં ગણાય કે નહિ ?

ઉત્તર—સમકિતની પ્રાપ્તિ વિના શુકલ પક્ષીમાં ગણાય નહિ પણ કૃષ્ણપક્ષીમાંથી શુકલ પક્ષી થતા અવશ્ય સમકિતનો પ્રાપ્ત તો હોતીજ નેહએ એમ સંભવે છે. એટલે સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય તોજ ને જીવ અર્ધ-પુદ્ગલમાં આવ્યો ગણાય અને શુકલપક્ષી પણ તેજ જીવ કહેવાય.

પ્રશ્ન ૪૩—સમકિત તો પાચ કહ્યા છે તેમાંથી કયા સમકિતની પ્રાપ્તિ થયેથી શુકલપક્ષીમાં ગણાય ?

ઉત્તર—એવો ખુલાસો સૂત્રમાં નથી—પણ અપેક્ષાએ કહી શકાય કે સમકિતના પડવાઈને ઉત્કૃષ્ટો પરિભ્રમણનો સંસારનો કાળ અર્ધપુદ્ગલનો કહ્યો છે. એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે શુકલપક્ષી જીવ અર્ધપુદ્ગલમાં ગણાય અને તે પ્રથમ સમકિત પામેલો હોવો નેહએ, સાખ લગવતીની. પચીસમા શતકના ૬ ઠા ૭ મા ઉદ્દેશમાં સંજ્યા નિયંતાના અધિકારે જથાખ્યાત ચારિત્રનું તથા નિયંતાનું ઉત્કૃષ્ટ આત્મ અર્ધપુદ્ગલનું કહ્યું છે તે ઉપશમ સમકિતથી પડવા આશ્રી કહેલ છે. માટે શુકલ પક્ષી થયેલો ઉપશમ સમકિત પામીને પડે તો અર્ધપુદ્ગલમાં ઉત્કૃષ્ટે ભાંગે ગણાય

બીજો દાખલો, સમાનિથ્યાત્વ દષ્ટિમાં મિશ્ર ગુણધર્મો આવેલો જીવ તેને મિશ્ર સમકિત કહેવાય છે. એટલે નિથ્યાત્વને સમકિતનું મિશ્ર પણ જેને થાય છે. તે જીવ અતર્મુદ્ધૂર્ત રહીને કદિ નિથ્યાત્વ ગુણધર્મો નથી, પણ અંતર્મુદ્ધૂર્તમાં મિશ્રપણાનું જેટલું સમકિત દર્શવું તેણે શુ ગુણ કર્યા ? તેના ઉત્તરમાં લગવતે કહ્યું કે તે જીવ કૃષ્ણપક્ષી હતો ત શુકલપક્ષી થયો અર્ધપુદ્ગલ કાળ લોગવવો રહ્યો એટલે તે જીવ અર્ધપુદ્ગલમાં મોટા બંધે વગેરે ગુણધર્મોમાં કહેલ છે એ ઉપરથી પણ એમ જણાય છે કે કૃષ્ણ પક્ષીમાંથી શુકલપક્ષી થયેલાને પ્રથમ તેજ લગતો સમકિતની પ્રાપ્તિનો સંભવ રહે છે.

વળી ત્રીજો દાખલો, લગવતીજીના ૯ મા શતકના ૩૧ મા ઉદ્દેશમાં અશોચા કેવલીના અધિકારમાં કેટલાક કહે છે કે તે આ લગવતો અશોચા હોય, તો પૂર્વે કોઈ વખતે વીતનાન ધર્મ સંભળ્યો હોવો નેહએ અને તેને અર્ધપુદ્ગલમાં પણ કોઈ વખત સમકિતની પ્રાપ્તિ હોવી નેહએ, એણે કાળે આ લગવતો (પુણ્ય સમયના) અવેગે હોવા જીવ સમકિત પામી કેવળી ધર્મ મોટા બંધ.

વળી કોઈનું એમ પણ કહેવું છે કે કૃષ્ણપક્ષીમાંથી શુકલપક્ષી થાય તે જીવને સમકિત પણ પહેલુજ પ્રાપ્ત થાય. એટલે જે ભવમા પહેલું સમ-
કિત પ્રાપ્ત થાય તે જીવ તેજ ભવે મોક્ષ જાય નહિ, સાચા ભગવતીજીના
૨૬ માં શતકના પહેલા ઉદ્દેશાની. કૃષ્ણ પક્ષીને આઉળા કર્મના બંધ આશ્રી
ચાર માંહેલા ૧-૩ એ બે ભાંગા કહ્યા છે. એટલે પહેલે ભાંગે પૂર્વે આઉળું
બાંધ્યું—વર્તમાને બાંધે છે—ને આગામી કાળે બાંધશે તેના ૪ વિકલ્પ થાય છે.

૧ પહેલો વિકલ્પ—અભવી કૃષ્ણપક્ષી

૨ બીજો વિકલ્પ—દૂરભવી—ત્રણ કાળમા મોક્ષ નહિ જનાવાળા
ભવી કૃષ્ણપક્ષી.

૩ ત્રીજો વિકલ્પ—અર્ધપુદ્ગલ ઉપરાતના ભવી કૃષ્ણપક્ષી

૪ ચોથો વિકલ્પ—અર્ધપુદ્ગલને નજીક આવેલા ૩ ભવની હદમાં
(અદરના) કૃષ્ણપક્ષી.

અને ૩ જે ભાંગે, પૂર્વે આઉળું બાંધ્યું—વર્તમાને નથી બાંધતો
અને આગામીયે કાળે બાંધશે.

પ્રશ્ન ૪૪—આગામીયે કાળે આઉળું બાંધે તો વર્તમાને તો અવશ્ય
બંધ હોવો જોઈએ. તે પછી પહેલા ભાંગામાં ને ત્રીજા ભાંગામા તદ્દાવત
શાનો રહે ?

ઉત્તર—પહેલે ભાંગે તો વર્તમાને પણ કૃષ્ણપક્ષીમાં બંધ પડે છે
અને આગામીયે કાળે પણ કૃષ્ણપક્ષીમાંજ બંધ પડશે.—અને ત્રીજે ભાંગે
ગતકાળમાં બંધ પડ્યો તે કૃષ્ણપક્ષીમાં અને વર્તમાને પુછ્યા સમય કૃષ્ણ
પક્ષી છે પણ પુછ્યા સમયે આઉળાનો બંધ કાળ નથી, ઉત્તર કાળે આઉળું
બાંધશે. ગત કાળમાં અને પુછ્યા સમય કૃષ્ણપક્ષીનો ભાંગો લેવો, અને
ત્યાર પછી શુકલ પક્ષી થઈ આઉળું બાંધે અને આવતે કાળે પણ બાંધશે.
આ ઉપરથી સમકિતની પ્રાપ્તિ કોઈ માને છે. તથા તે અર્ધપુદ્ગલની
અદરનો જીવ છે માટે આવતે કાળે પણ આઉળું બાંધશે એમ કેટલાકનું
કહેવું છે—અને કેટલાક એમ પણ કહે છે કે—પહેલો ને ૩ જે ભાંગો ત્રણે
કાળનો કૃષ્ણપક્ષીનોજ છે. અને વર્તમાન સમયે (પુછ્યા સમય) આઉળાના
બંધનો કાળ નથી—કાતો પૂર્વે બાંધ્યું હોય કે પુછ્યા સમયના ઉત્તર કાળે
બાંધશે પણ ત્રણે કાળ કૃષ્ણપક્ષીમા ૨ બીજા ને ૪ થા ભાંગાની ના કહી
તે ઉપરથી ત્રણે કાળના કૃષ્ણપક્ષીનાજ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૪૫—કૃષ્ણપક્ષીમાથી શુકલપક્ષી થવાવાળાને તે વખતે સમ-
કિત હોય કે નહિ ?

ઉત્તર—સમકિત પ્રાપ્ત થાય તોજ શુકલપક્ષી ગણાય. પછી ભલે
પહે ને ઉત્કૃષ્ટો અર્ધપુદ્ગલ સંસારમા રહે પણ કોઈ કાળે સમકિત પ્રાપ્ત
નહિ થયેલું તે પ્રાપ્ત થાય અને શુકલપક્ષી કહેવાય.

પ્રશ્ન ૪૬—પહેલું સમકિત પ્રાપ્ત થાય તે જ તેજ ભવે મોક્ષ
જાય ખરો કે કેમ ?

ઉત્તર—દેવદાસ એમ કહે છે કે—અશોચા કેવલીએ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત
થયા પહેલાં પૂર્વે કોઈ કાળે કેવલી પડ્યો ધર્મ સાંભળ્યો હતોજ નહિ,
છતાં અન્ય મતની કરણી કરતાં સરલપણાને લઈને વિલગ જ્ઞાન પ્રગટ થયું
અને તેથી વીતરાગ ધર્મ વિનાના સારંભી ને સપરિચ્છી, અને વીતરાગ ધર્મ
નિરાસંભીને નિષ્પરિચ્છી ધર્મ દીઠો. તેથી વીતરાગ ધર્મની શ્રદ્ધા થઈ તેથી
મિથ્યાત્વમાથી સમકિત થયું અને વિલગમાથી અવધિ થયું તે પણ વૃદ્ધિ-
ગામીનું હોવાથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. એ અપેક્ષાએ સમકિત પામી તેજ
ભવે મોક્ષ જાય. સાળ ભગવતીજીના શતક ૯ માં ઉદેશા ૩૧ માની.

અને બીજો દાખલો, ઉત્તરાધ્યયનના ૨૯ માં અધ્યયનના પહેલાજ
બોલનો. પ્રથમ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થવાથી અનુત્તર ધર્મની શ્રદ્ધા થાય, અને તે
શ્રદ્ધાથી શીઘ્ર વૈરાગ્ય પામે અને અનતાનુભવીની જે દરીને બપાવે, મિથ્યાત્વને
ટાળી, અતિશય સમકિત નિર્મળ દરી અર્થાત્ કાયક સમકિત પામી કોઈ
જીવ તેજ ભવે મોક્ષ જાય, અને ત્રીજો જીવ તો ઉત્તરે નહિ એમ કહ્યું છે.
માટે પ્રથમ સમકિત પામી તેજ ભવે મોક્ષ જાય એમ સંભવે છે.

પ્રથમ ઉપશય કે ક્ષયોપશય સમકિત પામીને પહેલાંને ઉત્કૃષ્ટો અર્ધ-
પુદ્ગલ પરાવર્તન કાળ કહ્યો છે. તો તેથી ઉપશંતનો સમકિત પામવાનો કે
પછી દ્વેર સંક્રાંતિ પામવાનો કાળ નથી. તેથી એમ જણાય છે કે કોઈ જીવ
સમકિત પામી તેજ ભવે મોક્ષ જાય અને પહેલાં તે અર્ધપુદ્ગલ પામી
સામગ્ર સંખ્યે મોક્ષ જાય—ભગવતીજીના ૨૫ માં ગીતના ૬-૭ માં ઉદેશામાં
પાંચ ચારિત્ર અને પાંચ પહેલાં નિયંત્રના પરવારને ઉત્કૃષ્ટો કાળ અર્ધ-
પુદ્ગલ પરાવર્તનનો કાળ છે તે ઉપરની એમ જણાય છે કે શુક્લપક્ષી
પ્રવેશ કરતા સમકિત સકિત તેણે પ્રથમ પ્રાપ્ત થયેલા ને પછી પરાવર્ત-
ન અર્ધપુદ્ગલમાં મોક્ષ જાય.

શુકલ પક્ષી—અને સમકિતને—આઉખાના બાંધ આશ્રી ૪ ભાંગા કહ્યા છે તે આ પ્રમાણે છે.

- ૧ પૂર્વે આઉખુ બાંધ્યું—વર્તમાને બાંધે છે. આવતા કાળે બાંધશે તે અર્ધપુદ્ગલમા આવેલા આશ્રી તથા સમકિતના પડવાઈ આશ્રી.
- ૨ પૂર્વે આઉખુ બાંધ્યું—વર્તમાને બાંધે છે—ને આવતા કાલે નહિ બાંધે, તે આવતા ભવમા મોક્ષ જવા આશ્રી.
- ૩ પૂર્વે આઉખુ બાંધ્યું—વર્તમાને નથી બાંધતો—આગમીય કાળે બાંધશે. તે વર્તમાને પુછ્યા સમય આઉખાનો બાંધ કાળ નથી તે ભવમાં પૂર્વે બાંધ પડી ગયો છે અથવા ઉત્તર કાળે બાંધશે. માટે વર્તમાને પુછ્યા સમય આઉખું નથી બાંધતો કહ્યું આવતા ભવમાં આઉખું બાંધે તો વર્તમાને તો બાંધ્યું હોવુંજ જોઈએ. માટે પુછ્યા સમયથી ત્રીજા ભવથી માંડી મોક્ષ જવું હોય તો જાય.
- ૪ પૂર્વે આઉખું બાંધ્યું—વર્તમાને નથી બાંધતો—આગમીય કાળે પણ નહિ બાંધે તે શુકલપક્ષી તથા સમકિત પામ્યાના તફાવતે મોક્ષ જવા આશ્રી ક્ષપક શ્રેણીવાળો.

ભગવતીજીના ૨૬ મા શતકમાં કહેલા ઉપરના ચોથા ભાંગાના ન્યાયે જે ભવ પહેલું સમકિત પામે તે ભવ તેજ ભવે મોક્ષ જાય ખરો એમ સંભવે છે.

અને એક પક્ષ એમ પણ કહે છે કે—જે અશોચો કહ્યો છે તે આ ભવનો અશોચો છે. પૂર્વે કાઈ કાળે ધર્મ સાંભળેલો હોવો જોઈએ, માટે પૂર્વે શુકલ પક્ષી થઈ સમકિત પામેલો પણ સમકિતથી પડી અર્ધપુદ્ગલમાં કેટલેક કાળે અશોચો હોવા છતાં સામગ્રી મળી આવવાથી અશોચો કેવલી થયો, અને મોક્ષ ગયો. અને ભગવતીજીના ૨૬ મા શતકમાં પણ કહ્યું છે કે મનુષ્યમા સમકિત આશ્રી (સમકિતમાં) મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યવ જ્ઞાનમાં ત્રણ કાળ સંબંધી આઉખાના બાંધમાં ૧-૩-૪ થો ભાંગો લાભે. એક બીજો ભાંગો ન લાભે. કારણ કે ઉપર કહેલા બોલની ગતિ તો દેવલોકનીજ હોય છે, માટે બીજો ભાંગો તો પૂર્વે આઉખુ બાંધ્યું—વર્તમાને બાંધે છે—અને આગમિય કાળે નહિ બાંધે. એ બીજો ભાંગો ઉપરના બોલમાં લાભતો નથી એમ કહ્યું છે. તેનું કારણ કે તેની ગતિ દેવલોકની છે માટે, અને ૧ લા, ૩ જ, ૪ થા ભાંગાનો વિચાર કરતાં ત્રણે ભાંગે ગત કાળે સમકિતમાં આઉખા કર્મનો બાંધ સંભવે છે. તેથી એમ જણાય છે કે સમકિત પામ્યા તેજ ભવે મોક્ષ ન જાય. એ બીજો પક્ષ.

એમ બન્ને પક્ષનો વિચાર કરતાં મનુષ્યના ભવમાં સમકિત પ્રથમ પામેલો તેજ ભવે મોક્ષ જાય એ પક્ષ બલવાન જણાય છે. શુક્લપક્ષીને તથા સમકિતીને પૂર્વે આઉખાનો બાંધ કહ્યો છે તે કૃષ્ણપક્ષી તથા મિથ્યાત્વમાં તે બાંધ પડેલો પણ હોય તેમ મનઃપર્યવમાં પડેલો, ત્રીજો, ને ચોથો ભાગે ગત કાળ આશ્રી આઉખાનો બાંધ કહ્યો તો ગત ભવમાં તો મનઃપર્યવ હતું નહિ હોય તો દેવતાનો બાંધ પડે. માટે શુક્લપક્ષી—સમકિત—મતિ શ્રુત, અવધિ, મન.પર્યવ જ્ઞાન પ્રથમ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં ગત કાળમાં તેમાં બાંધ ન હોય અને જ્યારે મનુષ્યના ભવમાં પ્રથમ પ્રાપ્ત થાય એવો જીવ વળતે તેજ ભવે પણ મોક્ષ જાય એમ સંભવે છે. તત્ત્વ કેવલીગમ્ય

પ્રશ્ન ૪૭—શુક્લ પક્ષી અને સમકિતીને માટે કેટલાક બાંધી શતકનો ૪ થો ભાગો મેળવતાં કહે છે કે—પૂર્વે શુક્લ પક્ષી તથા સમકિતી હતા કારણ કે જે બોલની પૃચ્છા છે તે બોલમાં ચારે ભાગો બેસાડતા, પણ ભૂમિકા ફરવી ન જોઈએ. માટે તે ભવે તે જીવ મોક્ષે જાય નહિ. આગલે ભવે સમકિત પામી શુક્લ પક્ષી થયો તેની પૃચ્છામાં ગયે ભવે આઉખુ બાંધ્યું વર્તમાને બાંધતો નથી અને આગલે ભવે બાંધશે નહિ, એમ સમજવું. આ પ્રમાણે કેટલાકનું બોલવું થાય છે એટલે શુક્લપક્ષી અને સમકિતી એ બન્ને બોલવાળા જે ભવમાં પ્રાપ્ત થયેલા હોય તેજ ભવે મોક્ષ જાય નહિ એમ કેટલાકનું કહેવું છે તે કેમ ?

ઉત્તર—ભલે કોઈ જીવ ગત ભવની પૃચ્છા વાળો હોય તો તેના માટે બાંધો નથી. પણ તેજ ભવની પૃચ્છા હોય તો તેના માટે શું સમજવું ? કોઈ જીવ કૃષ્ણ પક્ષી હતો તે સમકિત પામી શુક્લ પક્ષી થયો તેજ સમયની કોઈએ પૃચ્છા કરી કે—આને ચોથો ભાગો કેવી રીતે લાગે ? તેને ચોથો ભાગો લેવાડતાં શુક્લ પક્ષીને કૃષ્ણ પક્ષીમાં અને સમકિતીને મિથ્યાત્વમાં આઉખાનો બાંધ થયો હોય એમ કહેવું પરંતુ તેની પ્રથમ ભૂમિ કૃષ્ણ પક્ષીની તથા મિથ્યાત્વની હતી તેથી પૂર્વે આઉખું બાંધ્યું અને તેજ ભવે મોક્ષ જવાળો છે. માટે વર્તમાને બાંધતો નથી અને આગાની કાલે બાંધશે નહિ. એ વાત સિદ્ધ થઈ

પ્રશ્ન ૪૮—ત્યારે કોઈ કહે કે—સમકિતી અને શુક્લ પક્ષીને પૃચ્છા સમયે ચોથો ભાગો લેવાડતા પૂર્વે સમકિત-મન આઉખાનો બાંધ હોય. કારણ કે જેની પૃચ્છા હોય તેની ભૂમિકા દાહની ન જોઈએ એટલે જે જે ભવમાં પ્રાપ્ત હોય તેને તેજ ભૂમિકા દાહના ભવમાં ભૂમિકા દાહની નહિ. ૮૮૧૩૨૧.

ઉત્તર—આ સંબંધીમાં લાગો ડાળ નહિ કરતાં પ્રશ્નકાર એક જો મોલના ભાંગાનો ભૂમિ સાળીત રાખી ખુલાસો કરી આપશે એટલે બસ છે. ભગવતીજીના ૨૬ મા શતકમાં શુક્લ પક્ષી સમ્યક્દૃષ્ટિ અને મિથ્યાદૃષ્ટિમાં આયુષ્યના બંધ સંબંધી ચારે ભાંગા કહ્યા છે. તો મિથ્યા દૃષ્ટિ ચારે ભાંગે સાળીત રાખી બીજો અને ચોથો ભાંગો ભૂમિકા સહિત સમજવો એટલે બસ છે.

જો મિથ્યાદૃષ્ટિના ચારે ભાંગે મિથ્યાદૃષ્ટિપણું સાળીત રાખી એજ ભૂમિમાં બીજો અને ચોથો ભાંગો લલાડો તો સમક્રિતીને માટે પણ ચારે ભાંગા લલાડતા ચોથે ભાંગે પૂર્વે સમક્રિતમા આઉખાનો બંધ પડવો સાળીત થવા સાથે જે ભવે સમક્રિત પામે તેજ ભવે મોક્ષ નજ બય એમ નિશ્ચય થાય. પણ જો મિથ્યાત્વની ભૂમિકા પાછગથી ફરસે તો સમક્રિતની ભૂમિકા તથા શુક્લ પક્ષીની ભૂમિકા આગલા ભવની એટલે ગત ભવની અવશ્ય ફેરવવી પડશે. અને જો સમક્રિતની આગલી ભૂમિકા ફરે તો જે ભવે સમક્રિત પામે તેજ ભવે મોક્ષ બય એમ ચોથો ભાંગો જણાવે છે.

એટલે જે ભવમા સમક્રિત પ્રાપ્ત થયું તે ભવના આઉખાનો બંધ મિથ્યાદૃષ્ટિમાં પડેલો હતો તે આશ્રો પૂર્વે આઉખું બાંધ્યું, વર્તમાને નથી બાંધતો, અને આગમીય કાળે નહિ બાંધે. એજ ભવમાં મોક્ષ જવું છે માટે. એટલે જે ભવમાં સમક્રિત પામે તેજ ભવમા મોક્ષ બય એમ ભગવતીજીના બંધી શતકથી સિદ્ધ થાય છે.

વળી મિશ્રદૃષ્ટિમા આઉખાના બંધ આશ્રી ત્રીજો અને ચોથો ભાંગો લાલે એમ ભગવતીજીમા કહ્યું છે. તો ત્રીજો ભાંગો—પૂર્વે આઉખું બાંધ્યું, વર્તમાને નથી બાંધતો અને આગમીય કાળે બાંધશે, એ ત્રીજો ભાંગો.

અને ચોથે ભાંગે—પૂર્વે બાંધ્યું, વર્તમાને નથી બાંધતો અને આગમીય કાળે પણ નહિ બાંધે એ ચોથો ભાંગો. આ બે ભાંગા મિશ્રદૃષ્ટિની ભૂમિકા સાળીત રાખી કેવી રીતે લાગુ થાય? મિશ્રદૃષ્ટિમાં આઉખાનો બંધ છે નહિ, બન્ને ભાંગે પૂર્વે આઉખાનો બંધ કા તો સમક્રિત દૃષ્ટિમાં કે કાં તો મિથ્યાત્વ દૃષ્ટિમા કયો હોય. ત્રીજા ભાંગામાં વર્તમાને મિશ્રદૃષ્ટિમા આઉખાનો બંધ ન હોય તે તો ઠીક પણ આવતે કાળે આઉખાનો બંધ કહ્યો તે મિશ્રદૃષ્ટિની ભૂમિ સાળીત રાખવાવાળા કેવી રીતે લાગુ કરશે? મિશ્રદૃષ્ટિમાં આઉખાનો બંધ છે નહિ. માટે ભૂમિકા બદલવી પડશે. કાંતો સમક્રિતમાં કે ક.તો મિથ્યાત્વમાં આઉખાનો બંધ કરશે તોજ તે ભાંગો લાગુ થાશે. આવા કેટલાક દાખલાથી સિદ્ધ થાય છે કે—શુક્લ પક્ષી અને સમક્રિત દૃષ્ટિમાં

ચાર ભાંગા આઉખાના બંધ સંબંધી કહ્યા, તેમાં બન્નેને ગત-કાળ આશ્રી પૂર્વ ભવે કૃષ્ણ પક્ષી અને મિથ્યાદૃષ્ટિમાજ બંધ પડેલો સાબીત થાય છે. એ ઉપરથી ભૂમિકા પણ ફરી જાય છે અને જે ભવમાં શુકલ પક્ષી થાય, જે ભવમાં સમકિત પ્રાપ્ત થાય તેજ ભવે કોઈ કોઈ જીવ મોક્ષ પણ જાય એ વાત ઘણા સૂત્રના ન્યાયથી સાબીત થાય છે.

પ્રશ્ન ૪૯—મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાવાળાને ક્ષાયક સમકિત હોવું જોઈએ, અને આગળના લખાણમાં એમ આવ્યું છે કે—જે જીવને સાત કર્મની સ્થિતિ અંતોકોડાકોડમા આવે તે જીવને પ્રથમ ઉપશમ સમકિત થાય તો ઉપશમ સમકિતમા મરે તો દેવગતિમાજ જાય પણ મોક્ષ જાય નહિ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—તે વાત ઠીક છે, પણ ઉપશમ સમકિતની સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની કહી છે એટલે ઉપશમ સમકિત અંતર્મુહૂર્તજ રહે પછી કાતો ક્ષયોપશમ સમકિતમાં જાય કે કાતો ક્ષાયક સમકિતમા જાય અને કાંતો પડે કે કાંતો મરે એ ચારમાથી એક વાત સાબીત થાય હવે ઉપશમમાંથી ક્ષાયમાં ગયો અને તેજ ભવે જ્ઞાન દર્શન અને અગ્નિની ઉદ્ધૃષ્ટિ આરધના કરે તો તે જીવ, તેજ ભવે મોક્ષ જાય તે નિઃસંશય છે.

પ્રશ્ન ૫૦—કેટલાક કહે છે કે—જે જીવ કૃષ્ણ પક્ષી ટળી શુકલ પક્ષી થયો તે અર્ધપુંગવ સસાર અવશ્ય લોગવે અર્થાત્ અર્ધપુંગવ સસારમાં અવશ્ય રહે. એટલે જેને અર્ધપુંગવ કાળ લોગવો નહો હો! તે જીવ, શુકલ પક્ષી કહેવાય, તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એ તો ઉદ્ધૃષ્ટા કાળની વાત છે. કે-જે જીવ શુકલ પક્ષી થયો તેને હવે ઘણામા ઘણો કાળ સસારમા રહેવું હોય તો તે અર્ધપુંગવ નહે તે તો સમકિતથી પડેલાને માટે એટલે પડવાડને માટે કહેલ છે. પણ જે ભવે શુકલ પક્ષી થયો તેજ ભવે સમકિતની ઉદ્ધૃષ્ટિ ૨ સંધ્યા કરી ગઈ તો બંધી શતકમા શુકલ પક્ષી અને સમકિત દૃષ્ટિના કહેલા માંદા ભાગ પ્રાપ્ત તેજ ભવે મોક્ષ જાય અને સંધ્યા આરધના કરે તો તેજ ભવે સસાર અવશ્ય આગળના કરે તો દેવટ પદર ભવે મોક્ષ જાય. અને પડવાડ કાળ તો દેવટ અર્ધપુંગવમા પણ ગઈ ત્યારે મોક્ષ જાય. પણ અર્ધપુંગવ અવશ્ય લોગવે એમ કહી મુકાય નહિ.

પ્રશ્ન ૫૧—અંતોકોડાકોડીતુ ફરી ફરી સસારમાં અર્ધપુંગવ ને અંતોકોડાકોડીમા ઘણો લક્ષવન છે, તેનું કેમ ?

ઉત્તર—અર્ધપુદ્ગલમાં અનંતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી કાળ વીતી જાય અને અંતોકોડકોડી તો કોડકોડ સાગરોપમ એટલે કરોડનું કરોડ ગુણ કરે તેનું નામ કોડકોડ કહેવાય, એટલે સાત કર્મની પ્રકૃતિ એક કોડકોડ સાગરોપમની અંદરની સ્થિતિમાં આવે તેને અંતો કોડકોડ કહીએ. તવા જીવને સમકિતની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. એથી ઉપરાંતની સ્થિતિના કર્મવાળાને સમકિતની પ્રાપ્તિ થવાના સંભવ નથી.

પ્રશ્ન ૫૨.—શુકલપક્ષી અને સમકિતની પ્રાપ્તિ થયા પછી ઉત્કૃષ્ટો કાલ સંસારનો અર્ધ પુદ્ગલનો કહ્યો અને અહિંયાં સમકિતની પ્રાપ્તિ થયા બાદ અંતો કોડા કાડનો કાલ કહ્યો; તેનું શી રીતે સમજવું ?

ઉત્તર—અર્ધ પુદ્ગલ કહ્યો તે તો જીવને સંસારમાં રહેવાનો કાલ કહ્યો અને અંતો કોડાકોડી કાલ કહ્યો તે તો કર્મની સ્થિતિનો કાલ કહ્યો. એટલે શુકલપક્ષીનો ઉત્કૃષ્ટો કાલ અર્ધ પુદ્ગલ એટલે સમાકિતથી પડેલા જીવન ઘણામા ઘણો કાલ સંસારમાં અર્ધ પુદ્ગલ રહેવાની હદ કહી, એટલે તે હદની અંદર સામગ્રી મળ્યે ગમે ત્યારે માક્ષ જાય. પણ અર્ધ પુદ્ગલથી વધારે સંસારમા રહે નહીં. પરંતુ તે જીવને સાત કર્મના (આઉખા કર્મ વરજીને) બંધ પડે તો એક કોડા કોડ સાગરોપમની અંદરની સ્થિતિનો બંધ પડે. જેમ જેમ મોક્ષની નજીકના કાલ આવતા જાય તેમ તેમ સાત કર્મની સ્થિતિનો બંધ ઓછો ઓછો થતા જાય. મોક્ષ જવાની હદની ઉપરાંત કર્મની સ્થિતિનો બંધ પડે નહીં, એજ અર્ધ પુદ્ગલ અને અંતો કોડકોડનો તક્ષાવત જાણના.

પ્રશ્ન ૫૩.—અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થનારન અનેક ભેદે ઉત્પન્ન થાય છે. તેને આત્મ પ્રદેશથી આવરણ કેવી રીતે ખસ્યું ? કારણ કે નદીજીમાં અતઃગત અવાધિ, મધ્યગત અવાધિ ઇત્યાદિક ભેદ કહ્યા છે. કેટલાક આગળ દેખે ને પાછળ ન દેખે, કેટલાક પાછળ દેખે ને આગળ ન દેખે, કેટલાક ઉંચું દેખે ને નીચું ન દેખે, કેટલાક નીચું દેખે, ન ઉંચું ન દેખે, એમ કેટલાક જમણે પાસે દેખે ને ડાબે પાસે ન દેખે, કેટલાક ડાબે પાસે દેખે ને જમણે પાસે ન દેખે. હવે જ્યારે તે પ્રમાણે દેખ ત્યારે તેના આત્મ પ્રદેશ કેવી રીતના નિર્મલ થાય ? સર્વ આત્મ પ્રદેશે તે કર્મની નિર્જરા થઈ કે જે દિશાએ દીઠું તેજ દશાના આત્મપ્રદેશ નિર્મલ થયા કહેવાય ?

ઉત્તર—શ્રી નદીજીની ટીકામાં એક આચાર્ય એમ કહે છે કે—જે દિશે અવધિ જ્ઞાનીએ ભાજ્યું તેજ દિશિના આત્મ પ્રદેશ નિર્મલ થયા. બીજા

આત્મિક એમ કહે છે કે, જે જે લેદે અવધેજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેને તે તે લેદના ક્ષયોપશમ થાય છે. પણ તે સંબધી કર્મની નિર્મલ તો સર્વ આત્મપ્રદેશેજ હોય છે. પણ ઉદારિક શ રતું આવરણ તો જેવું દેખવાતું ક્ષયોપશમ થયું હોય તેવુંજ તૂટે

કેવલીને સર્વાંગે આવરણ તૂટે અને બાકીના જ્ઞાનવાળાને શરીર સંબધી, ઇન્દ્રિયો સંબધી જેવો જેવો ક્ષયોપશમ ગત લવ સંબધી થયો હોય તેવું તેવું આવરણ તૂટે. એટલે આત્મ પ્રદેશે આવરેલા પરમાત્મા જેટલે જેટલે અશે સર્વ પ્રદેશે દૂર થાય તટલા તેટલા અશે નવ આત્મ પ્રદેશ ઉજ્જવલતાને પામે ચોરીયા જ્ઞાનસના પ્રકાશવત્ અંદર સર્વ પ્રકાશ બહાર એક દેશે. એટલે કોઈને અવધ એક બાપ ખુડ્દી થવા જેવું હોય કોઈને બે બાપ, કોઈને ત્રણ બાપ અને કોઈને ચારે બાપે પ્રકાશ થવા જેવું હોય અને કોઈ સર્વ દિશી પણ દેખે તેવું પણ અવધ હોય અર્થાત્ જેવું આવરણ તૂટે તેવું અવધિ હોય.

પ્રશ્ન ૫૪.—આત્મપ્રદેશ દરેક ઠેકાણે સકલિત અસંખ્યાના છે, છતાં જ્યાં લાગ્યું હોય ત્યાં વધારે વેદના થાય છે તનુ શુ કારણ?

ઉત્તર—જે પ્રદેશે વેદના વધારે હોય તે મુખ્ય પાણે વહે છે, અને બાકીના ગોણપણે વેદ છે દ્રવ્ય, દ્વેષ, ડાલ અને લાવ બાહ્ય અને અભ્યંતર પરિણમતા પરમાણુ જે દ્વેષે વેદનારૂપે ઉદયમા આવે ત્યાં એકઠા થઈ ત્યાં તે રૂપે પરિણમે, અને ત્યાં જેવા પ્રકાશનો બધ હોય તે ઉદયમા આવે. પરમાણુઓ માથામા એકઠા થાય તો ત્યાં માથાના દુખવાન આઠારે પરિણમે છે, આબમા આબની વેદનાના આઠારે પરિણમે છે, (અમ સમ રાજચક્ર પાને ૫૪૨ મે કહ્યું છે.)

પ્રશ્ન ૫૫—અવધિ જ્ઞાન લઈને જીવ નરક જાય કે દેમ? અને જીવ તો કાણગણના કહ્યું છે કે નરકે જાયગા જીવને સ્વતંત્રતા પ્રદાની આટલી મા મરવાપણુ થાય, એટલે તે આકીની મરી જીવ નરક જાય તો તે આકીની ઉદયમા સ્વધિજ્ઞાન કેવી રીતે હોય?

ઉત્તર—લગતીજી પતક ટાંકે-કેલે રંગે કહ્યું કે જે નરક નિમ્ન ગણ જ્ઞાનની નિમ્નતા, સ્વતંત્રતા સ્વતંત્રતા સ્વતંત્રતા નરકનિમ્ન જ્ઞાનવાળા જીવને (વહે વહેના) ગણ નરક નિમ્ન, કુલન સ્વતંત્રતા નિમ્ન હોય સંતી પદોદય સ્વતંત્રતા, અને સ્વતંત્રતા નિમ્ન-જીવના દુઃખ તો

તિર્યંચ અસંજી પંચેન્દ્રિય આશ્રી અને ત્રણ અજ્ઞાન (મતિ-શ્રુત ને વિભંગ) હોય તો, સંજી પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય તિર્યંચ આશ્રી હોય. એ પ્રમાણે કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૫૬.—નરકગતિમાં ત્રણ જ્ઞાન ક્યાં તે અહિંથી લઈને જાય કે વાટે વહેતાં પ્રાપ્ત થાય ?

ઉત્તર—કોઈ અહિંથી લઈને જાય, અને કોઈને વાટે વહેતાં એટલે અહિંથી ચલ્યા પછી નરકગતિના (વાટે વહેતાના) પહેલા સમય ઉત્પન્ન થાય એટલે કોઈ જીવને અહિંયાં મરવા પહેલાં અવધિ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય તે સાથે લઈને જાય અને કોઈ જીવ સમક્ષિતી છે મતિ શ્રુત જ્ઞાનવાળો છે ને તેને મરીને નરકે જવું છે, તે અહિંથી ચલીને નરક ગતિને પ્રાપ્ત થતાંજ પહેલે સમય અવધિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય એટલે વાટે વહેતાં ત્રણ જ્ઞાન કહેવાય.

પ્રશ્ન ૫૭—ઠાણુંગ સૂત્રમાં ૫ મે ઠાણે ૨ જે ૩ જે ઉદ્દેશે કહ્યું છે કે અનંતાનુબંધીની ચોકડીમાં જીવ મરી નરકે જાય. તો અનંતાનુબંધીના ઉદયમાં સમક્ષિત કયાથી હોય ? અને સમક્ષિત હોય નહિ તો ત્રણ જ્ઞાન કેવી રીતે હોય ?

ઉત્તર—અનંતાનુબંધીના ઉદયથી ક્ષયોપશમ સમક્ષિતથી પડે એટલે પડતા સમક્ષિતવાળો સાસ્વાદાન સમક્ષિતનો ધણી કહેવાય. જ્યાં સુધી સાસ્વાદાન સમક્ષિત રહે ત્યાં સુધી ત્રણ જ્ઞાન પણ રહે, એટલે સાસ્વાદાન સમક્ષિતની સ્થિતિ ૬ આવલિકા ને ૭ સમયની છે, અને નરક ગતિનો જીવ વાટે વહેતાં એક જ સમય રહે. માટે નરકમાં ઉત્પન્ન થયા પછી સાસ્વાદાન સમક્ષિતની સ્થિતિ પુરી થયે ૩ જ્ઞાનનો નાશ થાય, અને મિથ્યાત્વભાવને પામે. પછી સમક્ષિતની પ્રાપ્તિ થયે ૩ જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થતાં હોય તો થાય.

અનંતાનુબંધીની ચોકડીના ઉદયથી સમક્ષિતની હાની થઈ એટલે સમક્ષિતથી પડ્યો પણ સાસ્વાદાન સમક્ષિતને લઈને ત્રણ જ્ઞાન રહ્યાં, અને સાસ્વાદાન સમક્ષિતમાં ૩ જ્ઞાન લાભે એમ પણ કહ્યું છે. એમ કોઈનું કહેવું છે.

અને કોઈ એમ પણ કહે છે કે—મિથ્યાત્વી અને સમક્ષિતીને નરકે જવાવાળાને અનંતાનુબંધીની ચોકડીના ઉદયમાં તક્ષવત હોય છે. મિથ્યાત્વીને તીવ્ર ઉદય હોય છે, અને સમક્ષિતીને મંદ ઉદય હોય છે. તેથી મરવા પહેલાં ત્રણ જ્ઞાનવાળાનું જ્ઞાન નાશ થતું નથી. કિંચિત્ સમક્ષિતનું ડોળાપણું થાય પણ તીવ્ર ઉદય નહિ હોવાથી પડવાપણું થતું નથી, અને ૩ જ્ઞાન લઈને મરવાપણું થાય અને ભવ પર્યંત ત્રણ જ્ઞાન રહે.

પ્રશ્ન ૫૮—નરકે જવાવાળાને વાટે વહેતાં પહેલે સમય અવધિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કેમ થાય ?

ઉત્તર—એવો ગતિનો સ્વભાવ છે. ભવ પ્રત્યયી કે જ્ઞાન કે કે અજ્ઞાન તો અવશ્ય હોયજ. માટે વાટે વહેતાં કે જ્ઞાન સહિતજ હોય, અને દેવતામાં પણ જવાવાળાને દેવગતિ આશ્રી પણ કે જ્ઞાનની નેપમા અને કે અજ્ઞાનની સજના કહી છે (એટલે બે અથવા કે અજ્ઞાન હોય) હવે દેવગતિમાં જવાવાળા જુગલ્લીયા છે તેને બે જ્ઞાન ને બે અજ્ઞાન જીવિત પર્યંતનાં હોય છે. પણ તે ત્યાથી ગયા દેવલોકમાં જતા દેવગતિના પહેલેજ સમયે અવધિજ્ઞાન કે વિભંગજ્ઞાન ઉપજે. એ ન્યાયે નારકીનું પણ જાણવું સાખ જાણવાળા ભગવતીજીના છાપેલ પાને ૫૬૪ મે.

પ્રશ્ન ૫૯—નારકી તથા દેવતામાથી અવધિજ્ઞાન લઇને આવતાર એક તીર્થે કરજ હોય કે અનેરા પણ હોય ?

ઉત્તર—જેટલી આગતિ તીર્થે કર મહારાજની કહી છે તેટલાજ જોલનો નીકળ્યો અવધિજ્ઞાન લઇને મનુષ્ય ભવમાં આવે. તે આશ્રી તીર્થે કર જ કરે. પરંતુ અવધિ જ્ઞાનની સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટી ૬૬ સાગરની કહી છે. તે જોતા તીર્થે કર સિવાય બીજા પણ અવધિજ્ઞાન લઇને આવે એમ જણાવે છે. તીર્થે કર અનુત્તર વિમાનમાથી અવધિ લઇને આવે તો તેઓ તેજ ભવમાં મોક્ષ જનાર છે. માટે કે સાગર જાહેર અવધિ ધયુ. તીર્થે કર આશ્રી અને અનુત્તર વિમાનના કે સાગરના ઉપરા ઉપર લગતા બે ભવ કરવા આશ્રી ૬૬ સાગરનો સ્થિતિ કહી છે. તે આશ્રી અનેરાને અવધિ લઇને આવવું સિદ્ધ થાય છે—જાણી અવધિદર્શનની સ્થિતિ બે જાહેર સાગરની કહી છે. તેમાં એક ભવ નવગ્રેવેયકનો કે સાગરનો (વિભંગનો) પુરો કરી અનુસમયે અવધિ લઈ મનુષ્યમાં આવે ત્યાં વિભંગ લોગવી વિભંગમાં મરી પડેલે દેવલોકે બે સાગરની સ્થિતિએ વિભંગમાં ઉપજે, પાછો અવધિમાં મરીને મનુષ્યના ભવમાં અવધિ લોગવીને અવધિના મરીને ત્રણવાર બારમાં દેવલોકે ૬૬ સાગર લોગવીને મનુષ્યમાં વિભંગમાં મરીને સાગરની નજીક કે સાગરોપમ વિભંગના ગણતાં ૧૩૨ સાગર અવધિ દર્શનના પુરા થયે નેટલે ૬૬ સાગર જાહેર અવધિન મરી ૧૩૨ સાગરની અવધિદર્શનની સ્થિતિ કહી

અને પાત્રકડા ૫૮ ૧૮ મે અવધિનની સ્થિતિ ૬૬ સાગર જાહેર કહી છે. અને વિભંગ જ્ઞાનની સ્થિતિ કે સાગર જાહેર કહી છે—અને અવધિ દર્શનની સ્થિતિ બે ૬૬ સાગરની (૧૩૨ સાગરની) કરી કહી છે.

હવે અવધિજ્ઞાનની સ્થિતિ ૬૬ સાગર ઝાઝેરી કહી તે કાંતે. ચાર અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્કૃષ્ટી ૩૩ તેત્રીશ સાગરોપમની સ્થિતિએ બે વાર ઉપજી મોક્ષ જાય. અથવા ૩ વાર બારમા દેવલોકે ૨૨ બાવીશ સાગરની સ્થિતિએ ઉત્પન્ન થાય, અને મનુષ્યના ભવમાં અવધિ લઈને આવવા આશ્રી ૬૬ સાગર ઝાઝેરી અવધિજ્ઞાનની સ્થિતિ કહી.

અને વિભંગની સ્થિતિ ૩૩ સાગર ઝાઝેરી કહી તે અડિંથી લઈને નરકમાં જવા આશ્રી પણ ત્યાંથી લઈને મનુષ્યમાં આવે નહિ, અને તિર્થંત્રમાં આવે તોપણ વિભંગ લઈને ન આવે, એટલે વિભંગનો ૩૩ સાગરનો ભવ ઠરી, વચ્ચે અવશ્ય અંતર પડે, માટે તેત્રીશ સાગર કહેલ છે.

અને અવધિ દર્શનની બે ૬૬ સાગર ઝાઝેરી સ્થિતિ કહી તે અવધિ જ્ઞાન અને વિભંગના સંલગ્ન ભવ કરવા આશ્રી પૂર્વે કહેલ છે તે પ્રમાણે આગળ પાછળના ૬૬ સાગર વિભંગના અને વચ્ચલા ૬૬ સાગર દેવતાના અવધિના ગણુતાં મનુષ્યના સહિત ૧૩૨ સાગર ઝાઝેરી સ્થિતિ અવધિ દર્શનની કહી.

એ લેખે તીર્થંકર વિના અનેરા પણ નરક તથા દેવતામાંથી અવધિ જ્ઞાન લઈ આવવા સંભવ છે.

પ્રશ્ન ૬૦—વિભંગ જ્ઞાન અને અવધિ જ્ઞાનમાં શો તફાવત સમજવો ?

ઉત્તર—વિભંગ જ્ઞાનવાળો અવળું જાણે દેખે, અને અવધિ જ્ઞાનવાળો સવળું જાણે દેખે. ભગવતીજી શ. ૩ ઉ ૬ મા કહ્યું છે કે—વિભંગવાળો રાજગ્રહીનું રૂપ (વકુલ) અને એમ જાણે જે એ વણારસીનું રૂપ છે. તથા નારદીના સ્વરૂપને મનુષ્ય માને, તથા અવધિજ્ઞાની અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્ર જાણે દેખે, અને વિભંગવાળો ઉત્કૃષ્ટો સાત દ્વીપ અને સાત સમુદ્રનેજ લોક માને, એ ઉપરાંત લોક માને નહિ, શિવરાજ રૂપિના ન્યાયે. એમ અવધિ જ્ઞાનવાળો માને નહિ. અવધિ જ્ઞાનવાળો જેવું હોય તેવુંજ જાણે દેખે. રાજગ્રહીને રાજગ્રહી રૂપે અને વણારસીને વણારસી રૂપે અને મનુષ્યને મનુષ્ય રૂપે અને નારદીને નારદી રૂપે તથા અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્ર માને.

પ્રશ્ન ૬૧—વિભંગ જ્ઞાની દેવતા અવળું જાણે દેખે તે શા ન્યાયે ?

ઉત્તર—દેવતાદિક અવળું જાણે તે શ્રદ્ધા આશ્રી સમજવું. દેવતાદિક સર્વે વિભંગ જ્ઞાનીઓ ખોટી શ્રદ્ધાને લઈને અવળું જાણે.

પ્રશ્ન ૬૨—કોઈ મનુષ્યને ક્ષેત્ર આશ્રી અવધિ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તો તે કેકાણે ક્ષેત્રબળ સમજવું કે આત્મબળ સમજવું ? જે ક્ષેત્રબળ હોય તો

ખીન્ને પુરુષ ત્યા બેસે તો તે પણ ભાળે કે કેમ ? અથવા આત્મગણ હોય તો ખીન્ને કેકાણે ભાગવું જોઈએ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—અવધિજ્ઞાન ધર્યોપશમ ભાવમાં છે, માટે આત્મગણ સમજવું. ધર્યોપશમ વિના જ્ઞાન નથી. તથા પ્રાપ્તો ધર્યોપશમ છે, તેથી તથા પ્રાપ્તે દેખે છે. તોપણ વ્યવહાર નય આશ્રી શ્વેતગણ હોવું જોઈએ પણ નિશ્ચય નયે ધર્યોપશમ ભાવનું જાગવાનપણ છે માટે આત્મગણ સમજવું.

પ્રશ્ન ૬૩—વિભાંગ જ્ઞાનવાળો સાત દ્વીપ ને સાત સમુદ્ર ભાળે, પરંતુ તેના રાગી દેવતાઓ હોય તે અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્ર ઉલ્લંઘીને આવે તે વિભાગ જ્ઞાની ઉપદેશકનો ઉપદેશ કળૂલ કેમ કરે ?

ઉત્તર—અન્ય ધર્મના જાહુ રૂપિમન છે. કોઈ મતવાળા સાત દ્વીપ ને સાત સમુદ્ર માને છે, કોઈ મત પાસ કેડ પૃથ્વી માને છે અને કોઈ મત અનંત કોટી બ્રહ્માડ માન છે, એમ અનેક મત મતાંતર હોવાને લીધે એમ જણાય છે કે—અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્ર ઉલ્લંઘીને આવવાવાળા દેવતાઓનો મત સાત દ્વીપ ને સાત સમુદ્ર માનવાવાળાના પક્ષનો ન હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૬૪—પરમાવધિજ્ઞાનવાળો પરમાણુ પુદ્ગલ દેખે કે કેમ ?

ઉત્તર—કેટલાક કહે છે કે પરમાવધિવાળો છદ્મસ્થ હોય, અને ઠાણાગ ઠાણે ૫ મે—ઉદ્દેશે ૩ જે તથા ઠાણે ૬ ફે—ઉ. ૧ લે તથા ભગવતીજીમાં કહ્યું છે કે—છદ્મસ્થ, પરમાણુ પુદ્ગલ સર્વ ભાવે જાણે દેખે નહિ. એટલે જ્ઞાનીના કહેવાથી (સૂત્રજ્ઞાનથી) જાણે પણ દેખે નહિ. પરંતુ ભગવતીજીના ૧૮ શતકે—ઉદ્દેશ ૮ મે—છદ્મસ્થથી માંડીને અધિ જ્ઞાન સુધી કહ્યું છે કે—પરમાણુ પુદ્ગલ કોઈ જાણે પણ દેખે નહિ અને કોઈ જાણે પણ નહિ અને દેખે પણ નહિ, અને પરમઅવધિ માટે નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે.

પરમાહોહિણં મતે મણુસ્સે પરમાણુ પોગ્ગલં જં સમયં જાણતિ તં સમયં પાસતિ જં સમયં પાસતિ તં સમયં જાણતિ ? ણો તિણ્ઠે સમઘે સે કેણઘેગં મંતે એવં વુચ્ચતિ પરમાહોહિણં મણુસ્સે પરમાણુ પોગ્ગલં જં સમયં જાણં નો તં સમયં પાસતિ જં સમય પાસતિ ણો તં સમયં જાણતિ ગોં સાગારે સે ણાણે ભવતિ અણાગારે સે દંસણે ભવતિ સે તેણઘેણં જાવ નો તં સમયં જાણતિ એવં જાવ અણંત પદેસિયં ॥ કેવલિણં મતે મણુસ્સે સે જહા પરમાહોહિણં તહા કેવલિણિ જાવ અણંત પદેસિયં, સેવંમંતે ૨ તિ. ॥

આ ઉપરના પાઠ ઉપરથી પરમાવધિ જ્ઞાની પરમાણુ પુણ્યલને જાણે દેખે. ગૌતમ સ્વામીએ કેવળીની પૃથ્થા કરતાં ભગવંતે પરમાવધિની ભળામણ આપી, એટલે કેવળી અને પરમાવધિને જાણવા દેખવામાં સરખા કહ્યા, તે પરમાણુ પુણ્યલથી માંડી અનંત પ્રદેશી ખંધ આશ્રીને કહેલ છે એ પરમાર્થ:—એટલે જે સમયે જાણે તે સમયે દેખે નહિ અને જે સમય દેખે તે સમય જાણે નહિ, એમ પરમાવધિ અને કેવલીને સરખું કહ્યું. જ્ઞાન સાકાર ઉપયોગે છે ને દર્શન મણાકાર ઉપયોગે છે એક સમયે બે ઉપયોગ હોય નહિ. પરંતુ ઉપયોગ તો બન્નેનો સરખો કહ્યો. આનો પરમાર્થ એ છે કે—પરમાવધિ ભવિષ્યના કેવલી છે, એટલે તે કેવળની હદ ખચવે છે. પરમાવધિને પડવું નથી પણ અંતર્મુહૂર્તની હદમાં કેવલ પ્રાપ્ત થવાનું માટે પ્રથમ પરમાણુ પુણ્યલને દેખીને પછી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. ઇત્યર્થ:—

પ્રશ્ન ૬૫—પરમાવધિ જ્ઞાન, અને મન:પર્યવ જ્ઞાનમાં અડિયાતું કોણ ?

ઉત્તર—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર-પ્રથમાવૃત્તિ-પૃષ્ઠ ૫૨૮ મે જોલ ૧૪ મો—તેમાં કહ્યું છે કે—પરમાવધિ જ્ઞાન, મન:પર્યવ જ્ઞાનથી પણ અઢી જાય છે; અને તે એક અપવાદ રૂપે છે.

પ્રશ્ન ૬૬—અવધિ જ્ઞાન અને મન:પર્યવ જ્ઞાનમાં શો તફાવત ?

ઉત્તર—અવધિજ્ઞાન કરતાં મન:પર્યવ જ્ઞાન વિશેષ વિશુદ્ધ છે. જેટલાં રૂપી દ્રવ્યોને અવધિ જ્ઞાની જાણે તેના અનંતમા ભાગે મન પણે પરિણુ મેલા દ્રવ્યોને મન:પર્યવ જ્ઞાની શુદ્ધ રીતે જાણે અવધિજ્ઞાનનો વિષય અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગથી માંડીને સર્વ લોકક્ષેત્ર પર્યંત હોય અને મન:પર્યવ જ્ઞાનવાળાનો વિષય અઢીદ્વીપ સુધીજ હોય અવધિજ્ઞાન સંયત કે અસંયત ચારે ગતિના જીવોને થાય અને મન:પર્યવ જ્ઞાન સંયત (ચારિત્રવાળા) મનુષ્યનેજ થાય, સર્વ રૂપી દ્રવ્ય અને તેના કેટલાક પર્યાયો જાણવાનો અવધિજ્ઞાનનો વિષય છે અને મન:પર્યવ જ્ઞાનનો વિષય સર્વ રૂપી દ્રવ્યના અનંતમા ભાગના દ્રવ્યને એટલે મનોદ્રવ્ય અને તેના પર્યાયને જાણવાના છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર-પ્રથમાવૃત્તિ-પૃષ્ઠ ૫૨૭ મે જોલ ૧૩ મો તેમાં કહ્યું છે કે—અવધિજ્ઞાન અને મન:પર્યવજ્ઞાન વચ્ચે તફાવત (આ માટે ત્રીજી કુટનોટમાં કહ્યું છે કે) શ્રોતાએ અત્ર નોંધ કરી છે કે, “ પહેલા (અવધિ-જ્ઞાનના કટકા થાય છે હીયમાન ઇત્યાદિ છે. ચોથે ગુણસ્થાનકે પણ હોઈ

શકે; સ્થૂલ છે; એટલે મનના સ્થૂલ પર્યાય જાણી શકે; અને બીજું (મન:-પર્યાય) જ્ઞાન સ્વતંત્ર, મનના પર્યાય સળધી શક્તિ વિશેષને લઈને એક જૂદા તાલુકાની મફક છે. તે અળડ છે, અપ્રમત્તનેજ થઈ શકે. ઇત્યાદિ ! મુખ્ય તક્ષવત (શ્રીમદે) કહી જતાઓ ” સંશોધક

પ્રશ્ન ૬૭.—મન:પર્યાયજ્ઞાનના કેટલા લેદ છે ?

ઉત્તર—બે લેદ છે. ઋત્રુ વિપુલમતી મન:પર્યાય: । મન:પર્યાયના ૧ ઋત્રુમતિ અને ૨ વિપુલમતિ એવા બે લેદ છે.

પ્રશ્ન ૬૮.—બે લેદમા તક્ષવત શુ ?

ઉત્તર—વિગુદ્ધય પ્રતિપાતામ્યા તદ્વિગેષ: । વિશુદ્ધિ (શુદ્ધતા) અને અપ્રતિપાતીભૂતું (આવેલું જાય નહિ) અને એક અવિશુદ્ધ પ્રતિપાત (આવેલું જાય પણ) એ બે કારણથી તે બન્નેમાં ફેર છે અર્થાત્ ઋત્રુમતિના કરતા વિપુલમતિ વિશેષ શુદ્ધ છે, અને ઋત્રુમતિ આવેલું જતું પણ રહે, જ્યારે વિપુલમતિ આવેલું જાય નહિ (એ પ્રમાણે ત્રણે પ્રશ્ને ઉમાસ્વાતિ કૃત તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમાં કહ્યું છે.)

પ્રશ્ન ૬૯.—મન:પર્યાય જ્ઞાનના બે કેટલું જાણે દેખે ?

ઉત્તર—દિગબર મતના ભગવતી આગધનામા પાને ૨૨૦મે કહ્યું છે કે—ઋત્રુમતિ મન:પર્યાય જ્ઞાનના બે પોતાના તથા પરના ચિતવન, જીવિન, મન, સુખ, દુઃખ, લાલ, અલાલાદિક સર્વ જાણે, જવન્ય તો પોતાના તથા પરના જીવના હોય ત્રીણ ભવ જાણે, ઉત્કૃષ્ટ સાત આઠ ભવ ગતાગતિના જાણે, ઉત્કૃષ્ટ સાત આઠ જોજન માહિ જાણે, બહાર નહિ જાણે.

વિપુલ મતિ મન:પર્યાય જ્ઞાન, ઉપર પ્રમાણે સર્વ જાણે જવન્ય તો સાત, આઠ ભવ, ઉત્કૃષ્ટ અમ જ્યાત ભવ, તથા સાત આઠ જોજન ઉત્કૃષ્ટ માનુષ્યોત્તર પર્વત માહિ પોતાના વિષય રૂપી પદાર્થને જાણે તથા તથા શ્રી ગોમટમારમાં એમ કહ્યું છે કે—ઉત્કૃષ્ટ પૈતાલીસ લાખ જોજન ચૈડા લખા ઉંચા ક્ષેત્રમે તિષ્ઠતા આપકા વિષય જો રૂપી પદાર્થ તાહિ જાને.

પ્રશ્ન ૭૦.—મન:પર્યાય જ્ઞાનના સળધમાં નદીજી સૂત્ર શું ફરમાવે છે ?

ઉત્તર—સાંભળો, નદીજી સૂત્ર બામુવાળા છાપેલ પાને ૧૬૩ મે થી કહ્યું છે કે—લખધવત અપ્રમત્ત સયાતને, સમદષ્ટિને જવત્ મન:પર્યાય જ્ઞાન ઉપર તંચ દુર્વિહં ઉપ્પજ્ઞહ તજહા રજ્જુમર્દય વિરલ મર્દય. તે મન:પર્યાય જ્ઞાન બે

લેહે ઉપજે તે કહે છે—ઋણુમતી અને વિપુલમતી તેમાં ઋણુમતી તે સામાન્ય સ્વરૂપ બાણે જે આ ઘડો છે એમ બાણે, અને વિપુલમતી તે વિસ્તાર સહિત બાણે જે એ પુરૂષે મનમહિ ઘડો ચિંતવ્યો એ દ્રવ્યથી, અને ક્ષેત્ર થકી અમુક નગરાદિકના નિપજાવ્યો, કાળથકી શીન ઉણુ કાળનો ભાવ થકી સુવર્ણાદિકનો ઘડો છે, તથા જલાદિકે ભર્યો છે ઇત્યાદિક વિસ્તાર સહિત બાણે તે વિપુલમતી. એમ બંનેના સંક્ષેપથી ચાર ચાર ભેદ બાણુગ. દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી તેમાં ઋણુમતી જ્ઞાનવાળો દ્રવ્યથી અને ત પ્રદેશીયા બંધપણે પરિણમેલા તે પુરૂષને સમુચ્ચય બાણે દેખે. તેમજ વિપુલમતી અઢી આગુલ અધિક દિલી નિદિશી ચકાકારે દેખે, વસ્તુના વિસ્તાર સાહત દેખે, ઋણુમતીની અપેક્ષાએ નિર્મલ દેખે નિરોપણી તિમર પણા રહિત બાણે દેખે.—ક્ષેત્ર થકી ઋણુમતી, જઘન્યપણે આંગુલનો અસંખ્યાતમો ભાગ દેખે, અને ઉકૃષ્ટ નીચો જ્યાં લગે આ રત્નપ્રભા પૃથ્વીને વિષે ત્રીછા લોકનો હેઠલો ચર્મત પ્રદેશ અને અધોલોકનો ઉપરનો ચર્મત પ્રદેશ તેને ખુડાગ પ્રદેશ કહીએ ત્યાં સુધી દેખે. એટલે મેરૂના આઠ રૂચક પ્રદેશ સમભૂતલ થકી એક ૧૦૦ જોજન નીચે જઈએ ત્યારે આવે અને ત્યથી ૬૦૦ જોજન જઈએ ત્યારે ખુડાગ પ્રતર છે, એટલે સમભૂતલથી ૧૦૦૦ જોજન નીચે અધોગ્રામની વિજય સુધી દેખે. ઉંચું દેખે તો યાવત જ્યોતિષ્ય ચક્રનો ઉપરલો તલો ત્યાં સુધી એટલે ૬૦૦ જોજન સુધી દેખે, એટલે મનુષ્ય લોકમાં મધ્ય ભાગે ઉપર તે ૧૦૦૦ જોજન નીચો અને ૬૦૦ જોજન ઉંચું બાણે દેખે, અને અધોગ્રામની વિજયમાં એક હજાર જોજન નીચું જેન મનઃપથવ જ્ઞાન ઉપજે તે હેઠલા ખુડાગ પ્રતરથી માંડી ૧૬૦૦ જોજન ઉંચું બાણે દેખે, અને ત્રીજું દેખે તો અદીદ્રીપ પ્રમાણુ ૪૫૦૦૦૦૦ જોજન પ્રમાણુ સસી પંચેદ્રિના મનેગત ભાવ બાણે દેખે. ઋણુમતી અઢી આંગુલ આંધું દેખે અને વિપુલમતી અઢી આંગુલ અધિકું દેખે યાવત નિર્મળ દેખે—કાળ થકી ઋણુમતી જઘન્ય પદ્યોપમના અસંખ્યાતમો ભાગના કાળની આગલી પાછલી વાતના મનોદ્રવ્યની વાર્તા બાણે ઉકૃષ્ટ પણ પદ્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ મનદ્રવ્ય બાણે તથા અસંખ્યાતમો ભાગના કાળની અતીત વર્તમાન ને અનાગત ત્રણે કાળની વાત સર્વ બાણે દેખે. વિપુલમતી ક્ષેત્રના કાળની નિર્મળ અને અઢી આંગુલ અધિક દેખે.

ભાવ થકી ઋણુમતી અનંતા ભાવને બાણે દેખે, પણ કેવડીએ ભાણેલા ભાવને અનંતમે ભાગે બાણે દેખે, અને વિપુલમતીવાળા અશ્રી

આંગુલ અગ્નિ અને નિર્મળ જાણે દેખે નહીં પણ મનની ચિત્તવૃત્તિ મનપર્યવ જાને કરી જાણે દેખે, એમ કહ્યું દીકામા છેવટ કહ્યું છે કે—નિપુણમતી મનુષ્યદેવ પૂર્ણ જાણે દેખે, અને ઋણમતિ તે ॥ ૧૬૧ ॥ આંગુલ જોઈ જાણે દેખે. ઇત્યર્થ.

પ્રશ્ન ૭૧—મન પર્યવ જ્ઞાનમા દેખવું કહ્યું તે કે ॥ ૧૬૧ ॥ દેખે ?

ઉત્તર—અહિંયા દેખવું કહ્યું તે અનુમાન દેખવું કરીએ જેમ ધૂમ્ર છે તો અગ્નિ છે. એમ જે સત્તી પણ દ્રેષ્ય પદાર્થ કાંઈ મન ॥ ચિત્તને તંત્ર મનોગત ભાવના અર્જને પ્રગટ કરે, એ પ્રમાણે નદી ૭ સૂચ ॥ કહ્યું છે. અર્થાત્ સમ્યક્ જ્ઞાને જાણવું તે સમ્યક્ દર્શને સર્વદે, નિશ્ચયારે, તદ્દર્ષ અચક્ષુ દર્શને દેખવારૂપ થાય. ઇત્યર્થ:

પ્રશ્ન ૭૨—ઋણમતી અહીં આંગુલ ઉણું દેખે તે પ્રથમ કે અંતે ?

ઉત્તર—કોઈ અહીંદ્રીપને અંતે જોઈ તથા મતિશુદ્ધ જ્ઞાનથી પણ જાણે દેખે. જેમ ધર્મધોષ અણુગારે ધર્મરૂચી અણુગારને દીકા તેમ પણ જાણે દેખે. કોઈ કહે મન:પર્યવનો ઠામ અલ્પતર કોઠાનો ક્ષેત્ર મૂળનો અહીં આંગુલ જોઈ દેખે. એમ પણ કોઈ કહે છે.

પ્રશ્ન ૭૩—પદ્મવણાજીના ૧૭ મા પદમા કહ્યું છે કે—કૃષ્ણ લેશ્યામાં એ, ત્રણ અને ચાર જ્ઞાન લાભે તો મન:પર્યવ જ્ઞાન શી અપેક્ષાએ લાભે ?

ઉત્તર —સાતમે ગુણઠાણે વિશુદ્ધ લેશ્યામાં મન:પર્યવ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય અને સાતમા ગુણસ્થાનની સ્થિતિ અંતર્મુદૂર્તની છે તે પૂરી થયે છકે ગુણઠાણે પ્રવર્તે છકે ગુણઠાણે એ લેશ્યા છે તો કૃષ્ણ લેશ્યા જ્યારે પ્રવર્તતી હોય ત્યારે મન:પર્યવ જ્ઞાન હોય તે આશ્રી કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૭૪—શ્રીવેદમા જ્ઞાન કેટલાં ?

ઉત્તર—૭૦ શ્લોક ૬ કે—ઉદ્દેશે બીજે-શ્રી વેદમાં પહેલાં ચાર જ્ઞાન કહ્યાં છે.

પ્રશ્ન ૭૫—શ્રીવેદ ૧૪ પૂર્વ જાણે કે નહિ ?

ઉત્તર—તે સંભવ નથી. તર્ક—તો પછી મન:પર્યવ જ્ઞાન કેમ હોય ? સમાધાન—મન:પર્યવ જ્ઞાનવાળા ચૈત્ત્ય પૂર્વ હોય, તેમ તેથી જોઈ જ્ઞાનવાળા પણ હોય એમ સંભવે છે, પણ સ્ત્રીને તો સૂત્રમા ૧૧ અંગનોજ ભણવાને વિશેષ અધિકાર આપ્યો છે. પણ કોઈ ઠેકાણે ૧૪ પૂર્વનો અધિકાર આપ્યો હોય એમ જણાવું નથી.

પ્રશ્ન ૭૬—પરિહાર વિશુદ્ધ આરિત્ર સ્ત્રીને હોય કે નહિ ?

ઉત્તર—ભ૦ શ૦ ૨૫ મે-ઉ૦ ૭ મે-સંજ્યાના અધિકારે કહ્યું છે કે-સ્ત્રી વેદમાં પરિહાર વિશુદ્ધ આરિત્ર ન હોય. પરિહાર વિશુદ્ધ આરિત્રગાના ને જઘન્ય નવપૂર્વની ૩ જી આચાર વત્યુ અને ઉત્કૃષ્ટ દેશે ઉણું દશ પૂર્વનું જ્ઞાન હોય એ ઉપરથી પણ એમ થાય છે કે-સ્ત્રીને પરિહાર વિશુદ્ધ આરિત્ર અને ૧૪ પૂર્વનું જ્ઞાન ન હોય.

પ્રશ્ન ૭૭—ચૌદ પૂર્વધારી પડે કે કેમ ?

ઉત્તર—કેટલાક કહે છે કે ચૌદ પૂર્વ દેશે ઉણાવાળા પડે, અને કોઈ એમ પણ કહે છે કે, ચૌદ પૂર્વ પૂરાવાળા પણ પડે. હવે દેશે ઉના ચૌદ પૂર્વી પડવાવાળા કહે છે કે-‘એક દેશે ઉણું’ એવું ચૌદ પૂર્વધારીનું જ્ઞાન તે એક મૂલ વસ્તુના જ્ઞાન શિવાય બીજું બધું જાણનાર થયું; પણ દેહ દેવળમાં રહેલો શાશ્વત પદાર્થ જાણનાર ન થયું. માત્ર મૂલ વસ્તુનું જ્ઞાન ન મળ્યું એટલીજ ઉણપ તેનું ચૌદ પૂર્વનું બાકીનું જ્ઞાન નિષ્કળ થયું, વગેરે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર બીજી આવૃત્તિના પાને ૧૬૩ મે લખ્યું છે-તે ‘ચૌદ પૂર્વધારી’ કંઈ જ્ઞાને ઉણા એવા-અનંત નિગોદમા લાલે, અને જઘન્ય જ્ઞાનવાળા પણ અધિકમા અધિક પંદર ભવે મોક્ષ જાય એ વાતનું સમાધાન કરવા માટે એ પ્રશ્ન કર્યું છે. ને તેના ઉત્તરમા ઉપર કહેલી બીના જણાવી છે વગેરે લખાણ છે, પણ તે વાત અંધ ખેસતી નથી કે-કે તે એમ લખે છે કે-જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન જિને ખેડ્યું છે, તે વસ્તુ ન મળી તો, પછી ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન અજ્ઞાન રૂપજ થયું ”

એમ કહેતાં સૂત્રને બાધ લાગે છે. દશ પૂર્વના જાણનારને નહીજ સૂત્રમાં નિયમા સમકિતી કહ્યા છે, અને દશ પૂર્વથી ઉપરાતના નિશ્ચે સમકિતીજ હોય. માટે ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપ કહેવું તે ભારે પડતું વચન સંભવે છે, અને ચૌદ પૂર્વી કે દેશે ઉણા પડે છે તેના હેતુ તેને સમજાણો હાય એમ જણાતું નથી એમ તેઓના લખાણ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. મૂલ વસ્તુ જે સમકિત તે તો ચૌદ પૂર્વીને તથા દેગે જણાવાગાને તો છેજ. પણ પડવાનું કારણ શું છે તે જાણવું જોઈએ. ભગવતીજ સનક ૨૪ મે-ઉદ્દેશે ૧ લે-બાણુવાળા છાપેલ પાને ૧૫૫ મે-ચાર જ્ઞાનવાળો પડી નરકે જાય. તે સૂત્ર પાઠ-મનુષ્યને નરકમાં જવાના અધિકારે કહ્યું છે કે-

ચત્તારિ ણાણા તિણિ અણાણા મયણાણ અથ ટીકા-મનુષ્યાણાં-ચત્તારિ

નાનાઈતિ ॥ અવધ્યાદૌ પ્રતિ પતિતે કેપાંચિત્તરકેષૂત્તેઃ ॥ આહ ચ ચૂર્ણિકારઃ—
ઘહિનાળ મળપજ્જળાળ આહારય સરીરાણિ લઘ્વૂળ પરિસાડિત્તા ઉવવજ્જહત્તિ.

અને ભાષ્યમાં પણ એજ પ્રમાણે કહ્યું છે. ઐદ પૂર્વીને ચાર જ્ઞાન હોય છે અને ૪ જ્ઞાનવાતને વળતે ૧૪ પૂર્વે પણ હોય છે હવે ૧૪ પૂર્વીને જ્ઞાન વિના પડવું કહે તેને પૃષ્ઠીએ કે—તો પૃષ્ઠી ચાર જ્ઞાનવાળા કેમ પડે ? તેને તો સમ્યક્ જ્ઞાન હતું માટે ૪ જ્ઞાનવાળા કે ૧૪ પૂર્વી જે પડે છે તેનો હેતુ બીજો છે. એટલે તેને એવા કોઈ પ્રકારની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય કે તે શંકાનું સમાધાન ન થતા તેનું આયુષ્ય પૂરું થયે શકે સહિત મરવા થયું થાય. અને ‘સંકામે સમ્મત્ત નાસઈ’ તે શક્યથી સમક્ષિતનો નાશ થાય અને મરીને નરકાદિક ગતિમા જાય.

હવે ૪ જ્ઞાનના ધણી ૧૪ પૂર્વીને આહારક શરીરની લબ્ધિ હોવાથી તેણે શંકાનું સમાધાન કરવા માટે. વિદેહ ક્ષેત્રમા આહારકનું પુતળું મોકલ્યું તે પાછું નથી આવ્યું તેટલામાં મહત્વશંકા સહિત મરવું થાય તો નરકાદિક ગતિમા ઉપજે.

વળી ૧૪ પૂર્વવાળાને કોઈ પ્રકારની મહત્વશંકા ઉત્પન્ન થઈ તેનો ખુલાસો દ્રષ્ટિવાદમા છે, તેનું જાણપણ નથી ને આહારક લબ્ધિ પણ નથી. બીજેથી શંકા ટળે તેમ નથી. જેથી તેનું સમાધાન ન થતાં શંકામાં મરવું થાય જેથી દર્શન મોહનીયના ઉદયથી પડવાઈ થાય તો તે એવા પ્રકારની શંકા હોય કે તેમા મરવાથી સમક્ષિતનો નાશ થઈ નરકાદિક ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય પણ ૪ જ્ઞાનવાળો પડે તે ઋતુમતી મનઃપર્યવ જ્ઞાનવાળો પડે પણ વિપુલમતિ મનઃપર્યવ જ્ઞાનવાળો પડે નહિ. એમ ઉમાસ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમા કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૭૮—૪ જ્ઞાનવાળા તથા ૧૪ પૂર્વવાળા સમક્ષિતથી પડેલા પણ ચારિત્રના પડેલા ન હોય તે નરકાદિક અશુભ ગતિમા કેમ ઉપજે ? દર્શનના વમેલા ચારિત્રવાળા, તથા ચારિત્રના વિરાધકને પણ સૂત્રમા દેવગતિ કહી છે તેનું કેમ ? અને નરકગતિમા ઉત્પન્ન થવાના જે ચાર કારણ મહા આર-ભીયા પ્રમુખ ક્યાં છે તે માંહેલા કયા કારણને લઈને નરકગતિમાં ઉપજે ?

ઉત્તર—તેને ચાર કારણ માંહેલા કારણની કાંઈ જરૂર ન હોય. પરંતુ સમક્ષિતનો નાશ થવાથી અનંતાનુબંધીની ચોકડીનો ઉદય થાય, એટલે પરિણામે સમક્ષિત અને ચારિત્રના પર્યવનો નાશ થાય એટલે નરકગતિનો અર્થ પડતાં અટકે નહિ. કાણાંગ સૂત્રના ચોથે કાણે કહ્યું છે કે—અનંતાનુ-

બંધીની ચોકડીના ઉદ્યે નરકગતિનો બંધ થાય છે, એટલે મહત્વશકાના કારણથી સમક્રિતનો નાશ થાય, સમક્રિતથી પડતા જીવને અનંતાનુગંધીના તથા મિથ્યાત્વ મોહનીયના ઉદાત્થી ચારિત્ર મોહનીયના ઉદ્યને લીધે સમક્રિત અને ચારિત્રના ગુણોનો નાશ થાય જન્નેથી પતિત થયેલાને શંકાના સદ્-ભાવે ૪ જ્ઞાનના તથા ૧૪ પૂર્વના પડેલાને નરકનિગોદાદિક ગતિની પ્રાપ્તિ થવાનો સભવ છે. તત્ત્વકેવળીગમ્ય.

પ્રશ્ન ૭૯—આહારક શરીર કેને હોય ?

ઉત્તર—પત્રવણુના ગુટકામાં પદ ૨૧ મે કહ્યું છે કે, જંઘાચારણાદિક લબ્ધિની ઋદ્ધિ અપ્રમત્તપણે થઈને પત્રી પ્રમાદી થાય તેને આહારક શરીર હોય, એમ કહ્યું છે. તથા પ્રવચન સારોદ્ધારમા—ગાય પદ્મ ના બીજા પદમાં કહ્યું છે કે—ચડસપુઠી કરેઈ આહારે; ચૌદ પૂર્વનો ધા ક મુનિગજ આહારક શરીર કરે. શેષ શ્રુતના ધરનારને એ આહારક શરીર કરવાની શક્તિ ન હોય, તેથી ચૌદ પૂર્વધનું ગ્રહણ કર્યું, અને ભગવતીજીના શતક ૨૫ માં ઉદ્દેશે ૬૬—કહ્યું છે કે—કષાયકુશીલ નિયંઠાવાળાને આહારક શરીર હોય.

પ્રશ્ન ૮૦—આહારક શરીર કરનાર સમકાળે કેટલા હોય ?

ઉત્તર—જઘન્ય ૧-૨-૩ હોય, ઉત્કૃષ્ટા (ઉક્તોસેણં નવસહસ્સ) નવ હજાર હોય.

પ્રશ્ન—૮૧—એક જીવ કેટલીવાર આહારક શરીર કરે ?

ઉત્તર—એક જીવ એક ભવમાં બેવાર આહારક શરીર કરે, અને આખા સંસારમાં ચાર વખત કરે.

પ્રશ્ન ૮૨—એક ભવમાં બેવાર આહારક શરીર કરે તે કેટલા આંતરે કરે ?

ઉત્તર—આહારક શરીર એકવાર કર્યું અને વળી ફરી કરવું પડે તો સમઠં જહન્નમંતરં, ઉક્તોસેણં તુ જાવહન્માસા; જઘન્ય એક સમયનું આંતરું પડે, અને ઉત્કૃષ્ટ ૬ માસનું આંતરું પડે (એ ત્રણે પ્રશ્નની સાબ—પત્રવણુના ૧૨ મા શરીરપદની, તથા પ્રવચન સારોદ્ધારમાં ૨૭૩ મા દ્વારની)

પ્રશ્ન ૮૩—સાધુને આહારક શરીર શા માટે કરવું પડે ?

ઉત્તર—તિથિયર રિદ્ધિદંસણંત્યમત્યોગમહણહેઁવા; સંસય વુચ્છેયત્યં, રમણં જિણપાયમ્લંભિ. ॥ ૫૮૬ ॥ ઇતિ પ્રવચન સારોદ્ધાર—

અર્થ:—સમસ્ત લોકને આશ્ચર્યની ઉપજાવણુકાર અષ્ટ મહા પ્રાતિ-
હાર્ય પ્રમુખ શ્રી તીથ કરની ઋદ્ધિ તે જ્ઞેવાને અર્થે આશ્ચર્ય ઉપન્યા થકા
અથવા તેવા તેવા નવા અર્થ તેના લેવાને કારણે અથવા કોઈ એક અતિ
ગહનાર્થનો સદેહ ઉપન્યે થકે તેનો નિશ્ચય કરવાને અર્થે, કોઈ એક મહા
વિદેહનાવાસી શ્રીવીતરાગના ચરણ કમળની આગળ આહારક શરીર કરી
પહોચે, પછી ભગવતને દેખી સમસ્ત પોતાનું કાર્ય કીચે છતે વળી તે પૂર્વ
પ્રદેશે જે, ઔદારિક શરીર થાપણુની પરે મૂકયુ હતુ ને, પોતાના પ્રદેશની
જાલીબદ્ધ તેજ અવસ્થાએ થકો માગી લીધેલા ઉપકરણની પરે આહારક
શરીર મૂકી મૂલગા પ્રદેશના સમૂહને વિષે પ્રવેશ કરે એના પ્રારભ અને
મૂકવાના કાલ સુધી અતર્મુદ્ધર્ત જાણવું. એમ પ્રવચન સારોદ્ધારમા કયું છે.

પ્રશ્ન ૮૪—આહારક શરીર કેને કહીએ અને તેનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—આહિયત કેના પ્રયોજનના વશ થકી, નવું શરીર નીપજા-
વીએ તે આહારક કહીએ, તે શરીર જઘન્ય મુંઠા હાથનું અને ઉત્કૃષ્ટ એક
હાથનું પુતળું ચૈદ પૂર્વધારી લબ્ધિધર નીપજાવે.

અને દિગંબર મતના “ જૈન ગ્રન્થમાલા ” માં કહ્યું છે કે—છઠ્ઠા ગુણ
સ્થાનવર્તી મુનિને તત્ત્વોમા કોઈ શંકા ઉત્પન્ન થયાથી કેવલી અથવા શ્રુત
કેવલીના સમીપ જવાને માટે મસ્તકમાથી એક હાથનું પુતળું નીકળે છે,
તેને આહારક શરીર કહે છે.

શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચક વિરચિતમ્ “ તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમ્ પૃષ્ઠ
૩૫ મે કહ્યું છે કે—શુભં વિશુદ્ધ મઘ્યાઘાતિ ચાહારકં ચતુર્દશ પૂર્વધરસ્યૈવ ।

શુભ, વિશુદ્ધ, અવ્યાઘાતી (વ્યાઘાત રહિત) અને લબ્ધિ પ્રત્યયિક
એવું આહારક શરીર છે, અને તે ચૈદ પૂર્વધરોન્જ હોય છે,

શુભ (સારા) પુદ્ગલદ્રવ્ય વડે નિષ્પન્ન અને શુભ પરિણામવાળું
માટે શુભ કહ્યું, કોઈક અર્થમાં અત્યંત સૂક્ષ્મ સદેહ થયો હોય એવા
પૂર્વધરો અર્થનો નિશ્ચય કરવા માટે મહાવિદેહાર્દ ધીજા ક્ષેત્રમા વિરાજવાન
ભગવંત પાસે ઔદારિક શરીરે જવાનું અશક્ય હોવાથી આહારક શરીર
કરીને ત્યા જાય, જઈને ભગવતના દર્શન કરી સદેહ દૂર કરીને પાછા
આવીને તેનો ત્યાગ કરે—અતર્મુદ્ધર્ત લગી આ શરીર રહે છે. થોડા કાળને
માટે જે ગ્રહણ કરાય તે આહારક.

પ્રશ્ન ૮૫—આહારક શરીર કરણ વ્યાપાર મધ્યે મરે કે નહિ ?

ઉત્તર—આહારક કરતો ન મરે. ભગવતી મધ્યે આહારક શરીરના દેશબંધની સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુદ્દર્તની કહી છે, પણ વૈક્રિયની પરે ૧ સમય કહી નથી, તેથી જાણવું કે આહારક મધ્યે મરે નહિ.

પ્રશ્ન ૮૬—સર્વ પૂર્વધરને આહારક લઙ્ગિની નિયમા કે ભજના ?

ઉત્તર—ભજના કોઈને હોય અથવા ન હોય, પૂર્વધરને ઉત્કારિકા લઙ્ગિની તો નિયમા છે જે વ્રહ્મઞો ઘટં સહસં અભિનિવદ્વિતાણં ઉવદંસેઈ. ભગવતી મધ્યે કહેલ છે. એટલે એ લઙ્ગિ પૂર્વધરનેજ હોય. આહારક લઙ્ગિ કોઈને હોય કોઈને ન પણ હોય.

પ્રશ્ન ૮૭—તીર્થંકરને કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી પોતે ગૌચરી કરવા ગયાનો કોઈ દાખલો છે ?

ઉત્તર—તમામ તીર્થંકરના આહારના દાતાર પ્રથમના દીક્ષા વખતના ચાલ્યા છે. તો ૨૩ તીર્થંકરે તો પહેલું પારણું છદ્મસ્થપણામાં કરેલ છે. અને મલ્લિનાથ ભગવાને દીક્ષા લીધી તેજ દિવસે કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. તો કેવલ પદ્મમાં અઠમનું પારણું કર્યું. અને સમવાયાંગ સૂત્રમાં તમામ તીર્થંકરના પ્રથમ પારણાના દાતાર ચાલ્યા છે. માટે મલ્લિનાથ ભગવાને કેવલ પદ્મમાં ભિક્ષાચરી કરી એમ નિર્ણય થાય છે.

પ્રશ્ન ૮૮—તીર્થંકર વિનાના સામાન્ય કેવલીએ ભિક્ષાચરી કોઈએ કરી એવો દાખલો છે ?

ઉત્તર—જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં તેતડી પ્રધાન પુત્રને કેવલ પ્રવર્જ્યા ઘણા કાળ રહેલ છે ને તેમને શિષ્યાદિ સંપદા ચાલી નથી, માટે તેમની પણ ભિક્ષાચરી કેવલ પદ્મમાં હોય એમ જણાય છે. કેવલ પ્રવર્જ્યા ઘણા કાળ ચાલી તે સૂત્ર પાઠ અધ્યયન ૧૪ મે બાબુવાળા છાપેલ જ્ઞાતા પાને ૧૧૨૬ મે નીચે પ્રમાણે છે.

તદ્દર્શનતેયલિ પુત્તે કેવલી વહુણિ વાસાણિ કેવલિ પરિયાગં પાઝાગેત્તા જાવસેદ્ધ.

ભાષા—તિવાર પછી (એટલે કનકેશ્વજ રાજા તેતડી પુત્ર કેવલી થાસે ધર્મ સાંભળી શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કર્યા પછી) તેતડી પુત્ર કેવલી બહુ ઘણાં વરસ તાંઈ કેવલ જ્ઞાનનો પર્યાય પ્રત્યે પાડીને તાં લગી જવ સિદ્ધ થયો.

એ અધિનારથી સામાન્ય કેવલી આહાર વહોરવા જાય એમ સંભવે છે.

પ્રશ્ન ૮૯--સામાન્ય કેવલી અથવા અંતગડ કેવલીનો નિર્વાણ મહોત્સવ થાય કે નહિ ?

ઉત્તર—કોઈનો થાય કોઈનો ન થાય. જેણે ઉપસર્ગાદિક સહન કર્યા હોય તેનો થવાનો અધિકાર સૂત્રમાં છે. ગજસુકુમારનો નિર્વાણ મહોત્સવ થયો છે. તે અંતગડ કેવલી થયા જાણીને આસપાસના વાણવ્યંતર દેવતાએ પુષ્પ પ્રમુખની વૃષ્ટિ કરેલ છે, એમ અંતગડ સૂત્રમાં કહ્યું છે.

તેમજ જ્ઞાતાજી સૂત્રમા અધ્યયન ૧૪ મે તેતલી પુત્ર અણુગારનો કેવલ મહોત્સવ આસપાસના વાણવ્યંતર દેવતાએ કર્યો છે

પ્રશ્ન ૯૦—આવતા કાલના ભાવ કેવળી જાણે ખરા પણ દેખે કેવી રીતે ?

ઉત્તર--લોકમાં રહેલા પરમાણુઆ જે જે ભાવે પરિણમવાના હોય તે તે ભાવ કેવલી દેખી શકે છે. એજ કેવલ જ્ઞાન અને દર્શનની ખુબી છે

પ્રશ્ન ૯૧—કેવલીના પગ હેઠે ઇડા પ્રમુખ આવવ નું કેટલાક કહે છે તે કેમ ?

ઉત્તર—એ વાત ઘટે નહિ પણ ભગવતીજી શતક ૧૮ મે—જે ૮ મે—કહ્યું છે કે, ભાવિત આત્મા અણુગાર ઇરિયાયે ચાલતાં થકાં પણ કુકડાદિકનાં ઇડાં પ્રમુખ આવે, તથાપિ તેને ઇરિયાવહી ક્રિયા ભગવંતે કહી છે. એટલે ભાવિત આત્મા અણુગાર-૧૧ મા-૧૨ મા-ગુણકાણાવાળા વીતરાળી છદ્મસ્થ અણુગાર શુદ્ધ ઉપયોગીને કષાયના અભાવથી સંપરાય ક્રિયા લાગે નહિ, એક ઇરિયાવહી ક્રિયા કહી.

પ્રશ્ન ૯૨--મુંગા, ખડેરા કે આધ્યાત્મિક કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય કે નહિ ?

ઉત્તર—કેટલાક કહે છે કે તે ઉદય ભાવમા છે અને કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું તે ક્ષાયક ભાવમાં છે, માટે આત્માના ગુણની પ્રાપ્તિમાં ઇદ્રિયોની ખામીની કાંઈ જરૂર નથી. એટલે ઇદ્રિયોની ખામી કાંઈ કેવલજ્ઞાનને અટકાવી શકતી નથી.

તથા કોઈ એમ પણ કહે છે કે તે તો નામ કર્મની પ્રકૃતિ છે. માટે શરીર આશ્રિત ઇદ્રિયો ગમે તે સ્થિતિમાં હોય તે કેવલજ્ઞાનને વિઘ્નકર્તા નથી.

વળી કેટલાક કહે છે કે, મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિયો ઉદયમાં હોય તો કેવલજ્ઞાન અટકે છે. બીજા કર્મની પ્રકૃતિયો અટકાવી શકતી નથી.

ઉપરનો બધો વિચાર કરતાં એમ જણાય છે કે—મુંગા, ખડેરા કે આંધળા તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મને ઉદયે થાય છે, સોયાવરણે ૧, સેય વિનાશાવરણે ૨, નેતાવરણે ૩, નેત્તવિનાશાવરણે ૪, ઘાણાવરણે ૫, માણુવિનાશાવરણે ૬, રસાવરણે ૭ રસવિનાશાવરણે ૮, ક્રાસાવરણે ૯, ક્રાસવિનાશાવરણે ૧૦ એ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોનું આવરણ તથા ઇન્દ્રિયોના વિજ્ઞાનનું આવરણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયથી થાય છે. તેમજ ચક્ષુ દર્શનાવરણીય તે (ચક્ષુ વિના ચાર ઇન્દ્રિયોનું આવરણ તે) પણ દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયે છે.

હવે વિચારો કે, ઘાતી કર્મનો નાશ ૧૨ મા ગુણુસ્થાનકે થાય છે. તેમાં પ્રથમ મોહનીય કર્મનો ક્ષય કરી એકી સાથે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય એ ૩ કર્મનો ક્ષય થાય છે. એટલે ચારે કર્મનો ક્ષય થતાંજ તેરમા ગુણુસ્થાનના પહેલે સમયે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. દશાશ્રુત સ્કંધ સૂત્રના પાચમા અધ્યયનમા કહ્યું છે કે—જયા સે જ્ઞાનાવરણં સર્વં હોદ્દ્યયંગયં, તથા લોગમલોગંચ, જિણો જાણહ કેવલી ૮ જયા સે દરિસણાવરણં, સર્વહોદ્દ્યયંગયં; તત્ત્રો લોગમલોગંચ જિણો પાસહ કેવલી ॥૯॥ અર્થ:—જ્યારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ સર્વથા ક્ષય થાય ત્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને લોકાલોકને જાણે તે જિન કેવલી હોય ૮. તેમજ જ્યારે દર્શનાવરણીય કર્મની સર્વથા નવે પ્રકૃતિને ક્ષય થાય ત્યારે કેવળ દર્શન થાય અને લોકાલોકના સ્વરૂપને દેખે તે જિન કેવલી કહીએ ૯ અર્થિયા તો જ્ઞાનાવરણીય ની અને દર્શનાવરણીયની સર્વ પ્રકૃતિયોનો ક્ષય થયે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનની પ્રાપ્તિ કહી. તો જ્ઞાનાવરણીય તથા દર્શનાવરણીયનો ક્ષય થતાં તે કર્મનું આવરણ ખસતાં ઇન્દ્રિયોનું આવરણ તૂટવું જોઈએ, અને તે આવરણ તૂટે તો આંધળો દેખના થવો જોઈએ, મુંગો બોલવો જોઈએ અને ખડેરાને સંભળવાનું જોઈએ એમ હોય તોજ જ્ઞાનાવરણીય તથા દર્શનાવરણીય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થયો કહેવાય. જો કે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી તો અનિન્દ્રિય છે એટલે તેમને ઇન્દ્રિયવડે જ્ઞાનની (જાણવાની) જરૂર નથી, પણ તે પહેલાં ઇન્દ્રિયોનું આવરણ ખસવું જોઈએ. સૂત્રના ન્યાય પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોના આવરણુવાળાને ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી તો કેવળજ્ઞાન કયાથી પ્રાપ્ત થાય ? દશવૈત્તલિક સૂત્રમા કહ્યું છે કે—સોચ્ચા જાણહ કલ્લાણં, સોચ્ચા જાણહ પાવગં; સાંભળવાથી કંઈયાણુ ને પાપ જાણી શકય છે. વળી ભગવતીગ્રંથ પણ કહ્યું છે કે—એક પણ આર્ષ ધર્મ સંભળવાથી સ્વર્ગનો કામી, મોક્ષનો કામી,

પુણ્યનો કામી, ધર્મનો કામી થાય છે, તેમજ આચારાગ્રામા પણ કહ્યું છે કે—આયા સો વિનાયા વિનાયા સો આયા અટલે આત્મા તેજ વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન તેજ આત્મા એટલે વિજ્ઞાનનું આવરણ થાય ત્યારે આત્માને પણ આવરણ થાય. એટલે આત્માને સહચારી ઇદ્રિયો અને ઇદ્રિયોના વિજ્ઞાનનું આવરણ થય તેજ આત્માનું આવરણ કહેવાય. એટલે આત્માના આવરણે ઇદ્રિયોનું આવરણ અને ઇદ્રિયોના આવરણે ધર્મનું આવરણ સૂચના કહેવા છે. ૬। વૈકલિકમા કહ્યું છે કે—જાવિંદિયા ન હાયંતિ; તાવચ્ચં સમાયરે. જ્યાં સુધી ઇદ્રિયોની હાનિ થઈ નથી ત્યાં સુધી ધર્મ સમાયરે-ધર્મ કરે. અહિ ઇદ્રિયની હાનિ ધર્મની હાનિ કહી, તેમજ વળી ઉત્તરધ્યયનના ૧૦ મા અધ્યયનમા પણ કહ્યું છે કે-મનુષ્યપણુ લાલચું હર્લલ છતાં મનુષ્યપણુ લાલે તો આર્યપણુ લાલચું હલલ, અને—લઘૂગ વિ આયરિયત્તળં, આહિણ પંચિંદિયાહુ દુલ્લહા; વિગલિંદિયાહુ દીસઈ સમયં ગોયમ મા પમાયણ ૧૧ આર્ય પણુ લાલે તો સંપૂર્ણ પાંચ ઇદ્રિયો પામવી નિત્રે હર્લલ, કારણ કે, વિકલેદ્રિય કે'તાં આધના, મુંગા, ખેરા પ્રમુખ ઘણા દેખાય છે. તે માટે ઉપરની સામગ્રી સહિત પાંચે ઇદ્રિય અહીં સંપૂર્ણ મળ્યે ધર્મને ૧૫ પ્રમાણ કરવો નહિ. તેમજ પાછલી ગાથાઓમાં પણ કહ્યું છે કે—એકેક ઇદ્રિયની હાનિ પામવે પણ ઉત્તમ ધર્મ જે શ્રુત ધર્મ, સમકિત ધર્મ, ચારિત્ર ધર્મ, પામવો હર્લલ કહ્યો છે.

વળી ભગવતીજીમાં કહ્યું છે કે—સવળે નાળે વિનાળે, ઇત્યાદિ નવ બોલની પ્રાપ્તિ કહી છે. એટલે સાંભળવાથી જ્ઞાન થાય છે, જ્ઞાનથી વિજ્ઞાન થાય છે, વિજ્ઞાનથી પચ્ચક્ષ્ણાણુ થાય છે, ૩ પચ્ચક્ષ્ણાણુથી સંયમ થાય છે. ૪ સંયમથી અણુ આશ્રવ થાય છે ૫, અણુ આશ્રવથી તપ થાય છે ૬, તપથી કર્મને નાશ થાય છે ૭, કર્મની નિર્જરાથી આત્મા અક્રિય થાય છે ૮ અક્રિયથી જીવને સિદ્ધગતિ પ્રાપ્તિ થાય છે ૯, એટલા ગુણ સાંભળવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને સાંભળવાના આવરણથી જ્ઞાનનું આવરણ થાય, અને જ્ઞાનના આવરણથી વિજ્ઞાનનું આવરણ થય, અને વિજ્ઞાનના આવરણથી પચ્ચક્ષ્ણાણુ ૭. બોલની અપ્રાપ્તિ કહી. માટે સાંભળવા વિના જ્ઞાન નહિ અને જ્ઞાન વિના વિજ્ઞાન નહિ અને વિજ્ઞાન વિના જીવત્ કેવલ જ્ઞાન અને સિદ્ધ ગતિ પણ નહિ માટે ઇદ્રિયો તથા તેના વિજ્ઞાનના આવરણથી કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ નથી, એમ નિશ્ચય થયું.

ઇદ્રિયોને આવરણ કરનારી પ્રકૃતિયો કોઈ ઉદય ભાવમાં કે નાશ કર્મમાં ગણી, કેવલ જ્ઞાનને ક્ષાય ભાવમા કહી, કેવલ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે

વામા ઉદય ભાવ કે નામ કર્મ આડખીલકતાં નથી એમ માનીએ તો મનુષ્યગતિ વિના ખીજી ગતિમાં તથા પચેન્દ્રિયની જાતિ વિના ખીજી જાતિમાં તથા ઉદારરુ શરીર વિના ખીજા શરીરમાં તથા વજ્રઋષભ નારાયણસંઘયણુ વિના ખીજા સંઘયણુમાં કેવલ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માનવી પડશે, કારણ કે તે યણુ ઉદય ભાવ અને નામ કર્મનીજ પ્રકૃતિયો છે. જો એમ ન થને તો ઇન્દ્રિયોનું આવરણ હોય ત્યાં સુધી કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાયજ નહિ.

એટલે કેટલીક પ્રકૃતિયો કેવલ જ્ઞાનને અટકાયત કરનારી હોય, તેમ કેટલીક પ્રકૃતિયો મદદગાર પણ હોય છે, એટલે તેના આવરણે કેવલ જ્ઞાન પણ અટકે.

જેમ મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિયો ઉદયમાં હોય તો કેવલ જ્ઞાન અટકે છે, તેમજ જ્ઞાનાવરણીયાદિક આઠે કર્મની પ્રકૃતિયોનો ઉદય તે પણ કેવળ જ્ઞાનને અટકાવી શકે છે. જો કે કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું તે આત્માનો ગુણ છે પણ આત્માના ગુણને આવરણ કરનારી આઠે કર્મની પ્રકૃતિયો છે તે આવરણ દૂર થયા વિના કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય નહિ એ નિઃસંશય છે. માટે કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે ઠાણાંગળના ઠાણે ખીજે ઉદ્દેશે ૧ લે—છાપેલ પાને ૪૩મે કાંડુ છે કે—દોર્દિઠાણેહિં આયા કેવલી પન્નત્તંધર્મં લભેજ્જ સવળયાણ તંજહા સંઘાચેવ અભિમમચેચેવ જાવ કેવલનાણં ઉપાહેજ્જા.

ભાષા—જે સ્થાનકના જીવ કેવલી ભાષિત ધર્મ પામે. સાંભળવાથી પામે તે કહે છે. સિદ્ધાંત સાંભળવાથી, તે ભાવ સર્દહવાથી ધારવાથી યાવત કેવલ જ્ઞાન પર્યંત અગીયારે બોલ પાછલા સર્વ પામે.

તે ૧૧ બોલ એ કે—કેવલી પદ્મ્યો ધર્મ સાંભળે ૧, સમકિત પામે ૨ મુંડ થાય (દીક્ષા લે) ૩ શુદ્ધ શીલ (બ્રહ્મચર્ય) ૪, શુદ્ધ સંયમ ૫, શુદ્ધ સંવર ૬, મતિ જ્ઞાન ૭, શ્રુત જ્ઞાન ૮. અવધિ જ્ઞાન ૯. મનઃસ્થિતિ જ્ઞાન ૧૦. કેવલ જ્ઞાન ૧૧. એ ૧૧ બોલ સાંભળવાથી પામે. પરંતુ સંભળવાનું આવરણ હોય તો ઉપરોક્ત બોલનું પણ આવરણ હોય. માટે તેને જોરે આંધળાં ને કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન ન થાય એ વાત સૂત્રથી નિહ થાય છે. દાખલા તરીકે; જેમ સ્પર્શેન્દ્રિયનું આવરણ જે જન્મ નપુંસક તેને સૂત્રમાં દીક્ષા દેવાની મના છે, તેને કેવલ જ્ઞાન થાય નહિ તે જ નર્ક. કૃત નપુંસકને બધી પ્રાપ્તિ છે. માટે જન્મથી જેમ ફરસ દ્વિર્વર્ત્ત હનિએ. કેવલ જ્ઞાન અટક્યું, તેમ મુગાં જોરે આંધળાંઓને પણ કેવલ જ્ઞાન થાય નહિ. જો જન્મ નપુંસકને કેવલજ્ઞાન થાય તો જન્મનાં

મુંગાં ખડેરાં આધ્યાત્મિક થાય અર્થાત્ જન્મની ઇન્દ્રિયોની હાનિએ શ્રુત ચારિત્રરૂપ ધર્મની હાનિ અને ચારિત્રની હાનિએ કેવલજ્ઞાનની હાનિ થઈ ચુકી.

પ્રશ્ન ૯૩—દર્શન મોહનીય અને દર્શનાવરણીયમાં શો તફાવત ?

ઉત્તર—દર્શન મોહનીય સમક્રિય આવરણ કરે છે. અને દર્શનાવરણીય ચક્ષુ, અચક્ષુ, અંધ, અને કેવલનું આવરણ કરે છે. એટલે દર્શન મોહનીયનું સર્વથા આવરણ ખસે એટલે ક્ષાયક સમક્રિય થાય, પણ દર્શનાવરણીયનું આવરણ હોય ત્યાંસુધી ચારિત્રના ગુણ પ્રગટે નહિ. એટલે ચક્ષુ દર્શનાવરણીય અચક્ષુ દર્શનાવરણીયના ઉદયે પાંચે ઇન્દ્રિયનું આવરણ થયું તે જ્ઞાનાવરણીયના ઉદયે થયું. એટલે ઇન્દ્રિયોના આવરણમાં જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય બંને સહચારી છે. એકના ઉદયે બંનેનો ઉદય અને એકના ક્ષયોપશમે બંનેનો ક્ષયોપશમ છે. ઇન્દ્રિયોના સંબંધમાં છે. જ્યાંસુધી જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીયનો ઉદય હોય ત્યાંસુધી કેવલજ્ઞાનનું આવરણ પણ સમજવું. આનો પરમાર્થ એ છે કે—દર્શન મોહનીયનો ક્ષય થયે ક્ષાયક સમક્રિય પ્રગટે, અને ચારિત્રાવરણીયનો ક્ષય થયે યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય, એટલે બારમું ગુણસ્થાન ફરસે. અને દર્શનાવરણીયનો સર્વથા ક્ષય થાય એટલે કેવળ દર્શન પ્રગટે એટલે જ્ઞાન અને દર્શનને આવરણ થયેલી પ્રકૃતિઓ ખસે એટલે કેવળજ્ઞાન અને કેવલ દર્શન પ્રગટે એટલે કેવલને અંતરાય કહો કે આડખીલ કહો કે આવરણ કહો તે દૂર થયે કેવળજ્ઞાન કેવળ દર્શન પ્રગટે. ઇત્યર્થઃ તત્ત્વ કેવલીગમ્ય.

પ્રશ્ન ૯૪.—કિલ્લિવધીના નીકળ્યા મોક્ષે જાય કે નહિ ?

ઉત્તર—કિલ્લિવધીના નીકળ્યા મોક્ષે જાય નહિ. કારણ કે તે જ્ઞાન, કે વલી ધર્માચાર્ય (ધર્મગુરુ), સંધ, અને સાધુ એટલાથી માયા કપટ કરી અવર્ણવાદનો બોલનાર હોય છે, તે કિલ્લિવધીપણું પામે છે. તેના માટે ભગવતીજી તથા ઉવવાઈજીમા કહ્યું છે કે કેટલાક જીવ, નારકી તિર્યચ મનુષ્ય દેવતાના ચત્તારિ પંચ ભવ ગ્રહણ કરી સિદ્ધ થાય અને કેટલાક તો ચાર ગતિમા અનતકાલ પરિભ્રમણ કરે પરભવના વિરાધક કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૯૫—કિલ્લિવધીની આગતિમાં જુગલિયાના ૩૦ બોલ કહ્યા છે, એટલે જુગલીયાં મરીને દેવતામા ૧૨૮ બોલમાં જાય છે. ભવનપતિથી માંડી બીજા દેવલોક સુધી તેમાં કિલ્લિવધીમાં જુગલિયાની ગતિ કહી છે અને કિલ્લિવધીમાં જવાવાળા જ્ઞાન તથા જ્ઞાનીના, કેવલીના, ધર્માચાર્ય (ગુર્વાદિકતા), ચતુર્વિધ સધના, અને સાધુના, માયા ભાવે અવર્ણવાદ બોલે તે કિલ્લિવધીપણું

પામે છે. એમ ઉત્તરાધ્યયનના ૩૬મા અધ્યયનમાં કહ્યું છે. અને દશ વૈકલિષ્ઠ્યમાં પણ કહ્યું છે કે તપનો ચોર, વ્રતનો તથા વદનો ચોર, રૂપનો-વેશ । ચોર, અત આચારના ચોર હોય તે કિલ્લિપીપણે ઉત્પન્ન થાય છે. તો જુગલ્લીયામાં તે માહેનો બાવ હોતો નથી તે કિલ્લિપી કેમ થાય ?

ઉત્તર—કોઈ એમ કહે છે કે જઘાચારણાદિ સાધુને દેખી તેનાં મક્કીન વસ્ત્રાદિ દેખવાની તેના અર્જુવાદ બોલે તેથી કિલ્લિપી પણ પામે.

કોઈ એમ પણ કહે છે કે પૂર્વે ઉપરના બેલ માંહેલા બોલનું સંવન કરી કિલ્લિપીપણાના કર્મનું ઉપાર્જન કરીને જુગલ્લીયાપણે ઉત્પન્ન થયેલ હોય અને છ મહિના આયુના બકાન વખતે આઉખાના બંધ વખતે લગ્નિધર મુનિની અવહેલણા તથા દ્રેષ કરવાથી તે બંધ પડે છે, ને કિલ્લિપીમાં ઉપજે છે.

ઉપરના બન્ને અભિપ્રાયમાં બાધક આવે છે કે, જુગલ્લીયામાં નિંદા ઉપાદિ સ્વભાવ છેજ નહિ, તો દ્રેષાદિ કયાથી ઉત્પન્ન થાય ? માટે જુગલ્લીયાના આગલે બંધે તે કર્મ ઉપરાજ્યું હોય અને બંધ વખતે લલ્લિકાદિક પ્રકૃતિને લીધે જુગલ્લીયાનો બંધ પડ્યો હોય તે મરીને જુગલ્લીયામાં ઉપજે. અને પૂર્વે કિલ્લિપી કર્મ ઉપરાજ્યું છે, તેનો અબાધા કાલ પૂરો થયે પ્રદેશ ઉદયમાં કિલ્લિપીપણાનું કર્મ વેદે છે અને તે કર્મના બંધે જુગલ્લીયામાં કિલ્લિપીનો બંધ પડે છે. તે ત્યાં ઉત્પન્ન થયે વિપાકોદયમાં લોગવશે. સાખ જ્ઞાનાશ્રના ૮મા અધ્યયનની મહિલનાથના જીવે પૂર્વે માયા કપટથી સ્ત્રી વેદનું કર્મ ઉપરાજ્યું અને સવાસિદ્ધમાં ગયા. અબાધા કાળ પૂરો થયે પ્રદેશ ઉદયમાં તે સ્ત્રી વેદપણાનું કર્મ લોગવતા તેજ કર્મના બંધે સ્ત્રી વેદનું આઉષુ બંધીને મહિલનાથપણે ઉત્પન્ન થયા તે વિપાકોદય લોગવતા મૂળે. તેમ જુગલ્લીયાનું કિલ્લિપીમાં ઉત્પન્ન થવું સમજવું.

પ્રશ્ન ૬૬—પદમ સમય કેવળી, અપદમ સમય કેવળી, ચરમ સમય કેવળી, અને અચરમ સમય કેવળી કોને કહેવા ?

ઉત્તર—કેવળી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયાને પહેલો સમય છે તે પદમ સમયના કેવળી. ૨, ને સમ્યચી માંડી ઉપરના તમામ સમયના કેવળી તે અપદમ સમયના કેવળી. ૨, ચરમ સમય કેવળીનો ભ જો નથીર, અચરમ સમય કેવળી તે તમમ કેવળી કોના ૪ ભગવતીજી શ. ૧૮મે ઉ. ૧ લે કેવળી. અને અચરમ કેવળી બાધવા કયા. તે સન્નેગી અન્નેગી

આશ્રી કહ્યા છે. અને સિદ્ધમા એક અચરમનોજ ભાંગો કહે, પણ સમુદ્યે કેવલીમાં તો ઉપર પ્રમાણે લેવું.

પ્રશ્ન ૬૭—ચૌદમા ગુણસ્થાનકે સલેશીપણું લાલે કે કેમ ?

ઉત્તર—ચૌદમા ગુણસ્થાનકે સલેશીપણું લાલે એમ કોઈ કોઈ ગવેષે છે. તે ચૌદમા ગુણસ્થાનના પહેલા બે સમય સલેશીપણના સંભવે છે. જ્યાં સુધી ઇરિયાવહી ક્રિયા હોય ત્યાં સુધી સલેશીપણ ગવેષાય, એટલે કેવલના પહેલે સમયે ઇરિયાવહીનો બધ, બીજે સમય વેદવાનો ને બંધનો, ત્રીજે સમય નિર્જરાનો વેદવાનો ને બધનો એમ ૧૩મા ગુણ-ઠાણનો છેલ્લો સમય ઇરિયાવહીના બંધનો હોય અને ૧૪માનો પહેલો સમય વેદવાનો અને બીજે સમય નિર્જરાનો ત્યાં સુધી સલેશીપણું ગવેષાય, ઉપરાંત અલેશીપણું.

પ્રશ્ન ૬૮—મુક્તિની (મોક્ષની) ઇચ્છા કરવી કે નહીં ?

ઉત્તર—કેટલાક કહે છે કે મુક્તિની એટલે મોક્ષની ઇચ્છા કરવી નહિ, નિર્જરાની અને મોક્ષની કરણી નિરાશી ભાવની હોય છે. ઇચ્છા કરવી તે આશી ભાવમા જાય છે. ઉત્તરાધ્યયનના ૨૬મા અધ્યયનમા કહ્યું છે કે ઇચ્છાનો નિરોધ કરવો વગેરે શબ્દોથી મોક્ષની પણ ઇચ્છા કરવી નહિ કારણ કે ઇચ્છા ઉદય ભાવમાં છે, એટલે એ લોભની પ્રકૃતિ છે. ઇચ્છા કહો કે તૃષ્ણા કહો કે લોભ કહો. અને મોક્ષ ક્ષાયક ભાવમા છે. મોક્ષ તો સ્વભાવે થાય છે તેમાં ઇચ્છાની જરૂર નથી, પણ ઇચ્છાને તો ટાળવાની જરૂર છે. આમ કેટલાક બોલે છે, પણ તે વાત ન્યાયપૂર્વક જણાતી નથી. કારણ કે અમુક વસ્તુની ઇચ્છા, અમુક વસ્તુની અભિલાષા, અમુક વસ્તુની આકાંક્ષા, અમુક વસ્તુની વાછા, અમુક વસ્તુનો કામી, અમુક વસ્તુનો અર્થી, અને અમુક વસ્તુના હેતે તથા અમુક વસ્તુનો ભાવ, એ બધા શબ્દ એકાર્થી છે. ગમે તો ઇચ્છા કહો કે ગમે તો અભિલાષા કહો કે જાવત્ ગમે તો ભાવ કહો મૂત્રમાં તો મોક્ષનો કામી, મોક્ષનો અર્થી મોક્ષનો ભાવ, મોક્ષના હેતુએ ઇત્યાદિક શબ્દો છે; તેથી કરીને મોક્ષનો અભાવ કહેવાય નહિ જોકે ઇચ્છા બે પ્રકારના ભાવના પ્રવર્તે છે. તે એક સરાગ ભાવમા પ્રવર્તે છે તે પૌદ્ગલિક સુખની આશામાં પ્રવર્તે છે અને બે ઇચ્છા વીતરાગ ભાવમા પ્રવર્તે છે તે મોક્ષના અર્થમા પ્રવર્તે છે, તે ઇચ્છા નિરાશી ભાવની ગણવી. ભગવતીજના પહેલા શતકના ૭મા ઉદ્દેશમા કહ્યું છે કે અર્થનો કામી, રાજનો કામી, ભોગનો કામી ગર્ભમાં

રહ્યો થકો જીવ મરે તો નરકમા જાય છે. અને પુણ્યનો કામી, ધર્મનો કામી, સ્વર્ગનો કામી, મોક્ષનો કામી ગર્ભમાં રહ્યો થકો જીવ મરે તો દેવલોકમાં જાય, તો અહિંયાં કામી શબ્દે ઇચ્છા કરે છે. તો જેવી ઇચ્છા તેવું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, દ્વિતીયાવૃત્તિ સા. ૧૯૭૦ માં છપાયેલ છે તેના પાને ૧૬૬ મેં કહ્યું છે કે “વાંછ.” “ઇચ્છા” ના અર્થ તરીકે “કામ” શબ્દ વપરાય છે, તેમજ પચેદ્રિયના વિષયના અર્થ તરીકે પણ વપરાય છે.

અહિંયાં કોઈ કહે કે ગર્ભમાં રહેલા જીવે મોક્ષની ઇચ્છા કરી છતાં મોક્ષ કેમ ન મળ્યું ? તેનો ઉત્તર—કેવળ મોક્ષની ઇચ્છાએ કરણી કરનારા સાત લવના આઉખાના અભાવે સર્વાર્થસિદ્ધમાં ગયા, તેમ ગર્ભમાં રહેલો જીવ જો કે મોક્ષનો અભિલાષી છે, પરંતુ તેનાં ઓળખ અધુરાં હોવાને લીધે દેવલોકમાં જાય છે, પણ ઇચ્છા તો મોક્ષ જવાની હોય એવા જીવ પણ હોય ખરા.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દ્વિતીયાવૃત્તિ પાને ૧૩૬ મેં કહ્યું છે કે—“જો સુક્ષિતને ઇચ્છે છે તો સંકલ્પ-વિકલ્પ-રાગદ્વેષને મૂક;”

પાને ૧૩૭ મેં કહ્યું છે કે—પરમશાંતિપદને ઇચ્છીએ એજ આપણા સર્વ સમ્મત ધર્મ છે, અને એજ ઇચ્છામાં ને ઇચ્છામાં તે મળી જશે.

અહિંયાં તો પરમશાંતિ પદની ઇચ્છા કરવી કહી તે મોક્ષની ઇચ્છા કરી કહેવાય.

પાને ૧૬૮ મેં તીર્થકરે કર્યા પ્રમાણે કરવા ઇચ્છા છે;

પાને ૧૮૪ મેં લીટી ૩ માં કહ્યું છે કે—૬૬ મોક્ષેચ્છાએ વિચારમાં. અપ્રમત્ત રહેવું, તો માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ બધત્વ ટળે છે.

વળી ભગવતીજી વગેરે સૂત્રમાં તીર્થ કરને નમોત્થુલુંમાં સિદ્ધગર્ નામ શ્રેય ઠાંણ સંપાવીડ કામસ્ત કહેલ છે, એટલે સિદ્ધગતિના સ્થાનકને પ્રાપ્ત થવાના કામી થકા ભગવંત મહાવીર દેવ વિચરે છે, એમ ગણધર દેવે કહ્યું છે.

આટલા ન્યાયે સુક્ષિતની (મોક્ષની) ઇચ્છા કરવી સાબીત થાય છે.

પ્રશ્ન ૯૬.—અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો કહ્યો છે તે શી રીતે છે ?

ઉત્તર—નંદીજી સૂત્રમાં (ખાળુવાળા) છાપેલા પાને ૪૦૫ મે કહ્યું છે કે—

સર્વ જીવાણં પિયણં અક્ષરસ્સ અણત માગો નિચ્ચુમ્માહિઓ જઈ પુણ્ણ
સોવિ આવરિજ્જ તેણં જીવો અજીવત્ત પાવિજ્જાં સુકુવિમેહ સમુદણ્ણો પમાચંદ
સૂરાણં.

એનો પરમાર્થ એમ છે કે સર્વ જીવોનો મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાનનો અનતમો ભાગ નિત્ય સદૈવ કાલે જઘન્ય તો ઉઘાડો રહે. અને જે સર્વ જીવના પ્રદેશ છે તે સર્વ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય આદિ અનંતી વર્ગણા કરીને વીંટાણા છે, તો જે સ્વભાવપણે જ્યૈતન્યપણું આવરી ન શકે તે ભણી જે જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ કર્મ છે તે થકી એક અક્ષરનો અનતમો ભાગ જીવ કર્મ થકી ઉઘાડો ઉપરાંત સર્વ જીવને કર્મોએ વીંટયો છે જે વળી તેટલો પણ તે જીવ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય પ્રમુખ આઠ કર્મો કરીને આવરે તો તે જીવપણથી પ્રીતિ અજીવપણું પામે એટલે જીવ પ્રીતિને અજીવ થાય, તે કોની પેઠે તે દષ્ટાત કહે છે. જે આકાશને અતિ ઘણા આભલાને મેહુના સમૂહ કરીને આચ્છાદિત હોય તેમ પણ ચન્દ્રમા સૂર્યનું તેજ રહે, ઉપર અને નીચે અધકાર ન થાય, તેમ જીવ પ્રીતિને અજીવ ન થાય.

એટલે અક્ષર શબ્દે શ્રુતજ્ઞાનનો અનતમો ભાગ સર્વ જીવને ઉઘાડો છે

પ્રશ્ન ૧૦૦ —કેવલજ્ઞાનનો અનતમો ભાગ શ્રુત જ્ઞાન કહેવાય કે નહિ ?

ઉત્તર—મતિ, શ્રુતિ, અવધિ, મન પર્યાવ, અને કેવલ એ પાંચે જ્ઞાન જૂદાજ છે ભગવતીજીમા લધીના અધિકારે કેવલજ્ઞાનના અલધીયામાં ચાર જ્ઞાનની ભજના કહી છે, અને કેવલ જ્ઞાનના લધીયામા એક કેવલ જ્ઞાનની નિયમા કહી છે માટે કેવલ જ્ઞાનનો એકજ ભેદ છે, માટે કેવલને અનતમો ભાગ શ્રુત જ્ઞાન ન કહેવાય

પ્રશ્ન ૧૦૧ —અક્ષરનો અનતમો ભાગ ઉઘાડાના અધિકારમાં કહ્યું છે કે—સર્વ આકાશ પ્રદેશને અનત ગુણા ક્રમતા એક પર્યાવ અક્ષર થાય તેનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો છે. તો સર્વ આકાશ પ્રદેશથી અનંત ગુણા પર્યાવ તો કેવલના કહેવાય અને કેવલ આબ્યું જાય નહિ, માટે અક્ષર (નક્ષરોત્તીતિ અક્ષરઃ) ક્ષરે નહિ, માટે અક્ષર એવું કેવલ તેના અનતમો ભાગ સમક્ષિતરૂપ પર્યાવનો સર્વ જીવને ઉઘાડો છે. તેથી કેવલનો

અનંતમો ભાગ ઉઘાડો માની અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો કહેવાય કે કેમ ?

ઉત્તર—એમ કહેવામાં એક વાધો ઉઠે છે કે—સર્વ જીવમાં અભવી-
નો પણ સમાવેશ થાય છે. અભવીને કેવલનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો કહેવા-
સમ્યક્ત્વનો વાધો આવે છે. કેવળનો અનંતમો ભાગ સમકિત કહીએ તો
સમકિતના પર્યવ અભવીને છે નહિ. સમવાયાંગ સૂત્રમાં અભવીને દર્શન
મોહનીયની ત્રણ પ્રકૃતિમાં સમકિત મોહનીય અને મિશ્ર મોહનીય વરજીને એક
મિથ્યાત્વ મોહનીયજ હોય છે એમ કહ્યું છે. માટે સમકિત મોહનીય નહિ
તો કેવલનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો કેમ કહેવાય ? અભવીને અજ્ઞાનરૂપ
(મલીન) જ્ઞાન હોય, પણ નિર્મલ જ્ઞાન કે દર્શન હોયજ નહિ. માટે
અક્ષરનો અનંતમો ભાગ સર્વ જીવને ઉઘાડો કહ્યો છે, તે કેવલજ્ઞાન
આશ્રી નહિ, પણ શ્રુત જ્ઞાન આશ્રી કહ્યો છે, અને અભવીનું શ્રુત જ્ઞાન
અણુધર્મે અપરોક્ષસીએ કહેલ છે, તે મતિ શ્રુત અજ્ઞાન આશ્રી કહેલ છે,
અર્થાત્ અભવીને સમકિત હોય નહિ અને કેવલનો અનંતમો ભાગ
સમકિત કહેવાય પણ નહિ.

પ્રશ્ન ૧૦૨—સંસારી જીવ અને સિદ્ધના જીવમાં શો તફાવત ?

ઉત્તર—સંસારી જીવ કર્મે કરીને લેપાયેલા છે અને સિદ્ધના જીવ
કર્મથી મુક્ત થયા છે, એટલે સર્વ કર્મથી રહિત છે.

પ્રશ્ન ૧૦૩—સંસારી જીવના સર્વ આત્મ પ્રદેશ કર્મે કરીને આ-
ચર્યા છે કે કોઈ ભાગ ઉઘાડો છે ?

ઉત્તર—નદીજી સૂત્રમા કહ્યું છે કે, ભવી અભવી સર્વ જીવને
અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો છે. એટલે સર્વ આત્મ પ્રદેશે જ્ઞાનાવરણી-
ચાદિક આઠે કર્મની વર્ગણા વીંટાએલી છે. તો પણ જીવનું જીવપણું
અણુધર્મને માટે અક્ષર એવા આત્મ પ્રદેશ (અસંખ્ય આત્મપ્રદેશરૂપ જીવ)
એનો સર્વ પ્રદેશે અનંતમો ભાગ સદા ઉઘાડો છે.

પ્રશ્ન ૧૦૪—કોઈ એમ કહે છે કે સંસારી જીવના આઠ રૂચક પ્રદેશ
ઉઘાડા છે, એટલે આઠ રૂચક પ્રદેશ સદા સર્વદા સ્થિર છે, તે આઠ
પ્રદેશ નિરાવરણ છે તેથી તેને કર્મ લાગતાં નથી. કારણ કે જે ચલ પ્રદેશ
અચલ તેને કર્મ લાગે છે, પણ અચલ પ્રદેશને કર્મ લાગે નહિ, એમ
સમવતીજી સૂત્રે કહ્યું છે, જે ઇચ્છા વેચ્છા ચલ્લ ફંદલ ઘટલ સે વધલ. એવો પાઠ
છે તે માટે જે ચલ હોય તે બંધાય અને આઠ પ્રદેશ તો અચલ છે, તેથી

તે આઠ પ્રદેશને બંધ નથી. તથા કાર્યાભ્યાસે પ્રદેશ લેખ થાય તેથી પ્રદેશના ગુણ પણ ત્યાં તે કાર્ય કરવાને પ્રવર્તે છે. તથા જે દ્રવ્યનો જે ગુણ જે પ્રદેશે હોય તે ગુણ તે પ્રદેશ સુધી અન્ય ક્ષેત્રે જાય નહીં. તથા જીવના આઠ પ્રદેશ સર્વથા નિરાવરણ છે. બીજા પ્રદેશે અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ચેતના સર્વદા ઉઘાડી છે. આચારાંગની ટીકા શેઠંગાચાર્ય કૃતના લોકવિજ્યાધ્યયનને પ્રથમ ઉદ્દેશે કહેલ છે. એમ નયચક્રસાર બાલાવબોધમા એ પ્રમાણે કહ્યું છે, તેનું કેમ ?

ઉત્તર—આત્માના આઠ રૂચક પ્રદેશ નિરાવરણ છે, એવો મન ગ્રંથાકારનો છે, સૂત્રમા તે વાત જોવામાં આવતી નથી, સૂત્રમા તો સર્વ આત્મ પ્રદેશે આઠ કર્મનો બંધ કહ્યો છે. ભગવતી ૭ શતક ૮ મે-ઉદ્દેશે ૮મે બાબુવાળા છાપેલ પાને ૬૪૧ મે ઇરિયાવહી કર્મના બંધ આશ્રી કહ્યું છે કે જો દેસેળં દેસંબંધહ, જો દેસેળં સર્વં બંધહ, જો સર્વેળં દેસંબંધહ, સર્વેળં સર્વં બંધહ. પ્રથમના ૩ ભાંગાની ના કહી અને ચોથે ભાંગે સર્વ આત્માએ (સર્વ આત્મ પ્રદેશે) કરી સર્વ કર્મ બાંધે જીવના તથાવિદ્ય સ્વભાવ થકી એ ઇરિયાવહી બંધ કહ્યો. એટલે ઇરિયાવહી કર્મનો બંધ તે શાતા વેદનીય કર્મનો બંધ ૧૧ મે, ૧૨ મે, ૧૩મે ગુણકાણે હોય છે, પણ આત્માના સર્વ પ્રદેશે કહ્યો. તેમજ પાને ૬૪૩ મે સંપરાય કર્મના બંધ આશ્રી પણ ઇરિયાવહીની પેરે સર્વેળં સર્વંબંધહ એટલે જેમ ઇર્યાપથિક કર્મ બંધ કહ્યો તેમ અહિં પણ સર્વ આત્માએ (સર્વ આત્મ પ્રદેશે) કરી સર્વ સાપરાયિક કર્મ બાંધે. અને ત્રણ ભાંગે ન બાંધે એમ કહ્યું છે.

સંપરાય ક્રિયાના બંધમાં આઠે કર્મનો બંધ છે, એટલે પહેલા ગુણસ્થાનથી દશમા ગુણસ્થાન સુધી સંપરાય ક્રિયા કહી છે. તો ૧૦ મા ગુણસ્થાન સુધી જે જે કર્મનો બંધ કહ્યો છે, તે તે કર્મ આત્માના સર્વ પ્રદેશે અને કર્મના પણ સર્વ (પ્રદેશ કર્મ, ક્ષેત્ર, સ્થિતિ, અને અનુભાગ) પ્રદેશ જે ગ્રહણ કર્યા હોય તેણે કરી બંધ થાય છે, તેમજ ભગવતી શતક ૮ મે-ઉદ્દેશે ૧૦ મે કહ્યું છે કે-સર્વ જીવના દરેક આત્મ પ્રદેશ દરેક કર્મની વર્ગણાએ અનત વર્ગણાએ કરી આવેષિત પરિવેષિત દરેક કર્મ નોખા નોખા ભાંગે સર્વ પ્રદેશ વીંટાએલા છે. એમ કહ્યું છે, પણ આઠ રૂચક પ્રદેશ વળ્યા નથી.

જો આઠ રૂચક પ્રદેશ અબંધ હોય તો દેસેળં સર્વં બંધહ એમ બીજો ભાંગો દાખલ કરત. પણ ભગવંતે તો પ્રથમના ત્રણ ભાંગા વચ્ચે

એક ચોથો ભાગોજ (સંવેણું સંવં બંધનોજ) સાળેત રાખ્યો છે. એ ઉપરથી આઠ રૂચક પ્રદેશે કર્મનો બંધ સાળીત થાય છે.

તેમજ ઉત્તરાધ્યયનના ૩૩ માં અધ્યયનની ૧૮ મી ગાથામાં તે બુદ્ધ કહ્યું છે કે:—

સર્વ જીવાણ કમ્મં તુ, સંગહે છદ્ધિસાગરં,
સવ્વેસુ વિ પપ્પેસુ, સવ્વં સવ્વેણ વંદ્ધગં. ૧૮

છાપેલ ઉત્તરાધ્યયન બાબુવાળા પાને ૬૭૫મેથી ટીકાકાર લખે છે કે— સર્વ જીવાણં કમ્મતુ છત્થાદિ ટીકા કર્મ જ્ઞાનાવરણીયાદિકં સર્વ જીવાનાં એકોન્દ્રિયાદીનાં + + સર્વેરપ્યાત્મ પ્રદેશૈઃ સર્વજ્ઞાનાવરણાદિસર્વેણ પ્રકૃતિ સ્થિત્યાદિના પ્રકારેણ વદ્ધકં અન્યોન્યં સમ્બન્ધતયા ક્ષીરોદકવત્ આત્મ પ્રદેશૈઃ શ્લિષ્ટન્ત દૈવવદ્ધકં કર્મસંગ્રહે યોગ્યં ભવતિ + + + અત્રદ્રષ્ટાનો યયામિ સ્વપ્રદેશ સ્થાન્ પ્રાયોગ્ય પુદ્ગલાન્ આત્મસાત્ કરોતિ એવજીવોપિસ્વપ્રદેશસ્થાન્ કર્મ પુદ્ગલાન્ આત્મસાત્ કરોતિ.

અહિંયાં તે સર્વ જીવને જ્ઞાનાવરણાદિક કર્મદલ પુદ્ગલનો બંધ જીવના સર્વ આત્મ પ્રદેશે ક્ષીર નીરની પેરે અથવા દોહપિંડ અગ્નિની પેરે મળી જવાપણું કહ્યું છે અર્થાત્ સર્વ આત્મ પ્રદેશે કર્મનો સર્વ બંધ કહ્યો છે.

મૂલ ગાથાના અર્થમાં પણ કહ્યું છે કે સર્વ જીવ છ દિશિના કર્મને ગ્રહે છે તે કર્મ જીવના સર્વ પ્રદેશને કર્મના સર્વ પ્રદેશનો બંધ થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૫—આઠ રૂચક પ્રદેશ આ (ઉપરની) ગાથામાં ગવેખ્યા નથી એટલે જુદા પડ્યા નથી, પણ આઠ સિવાયના સર્વ પ્રદેશ લેવા, એમ કોઈનું માનવું છે તે કેમ ?

ઉત્તર—છદ્ધમસ્થનું કહેલું યથાતથ્ય કહેવાય નહિ, સૂત્રથી નિર્ણય થાય તે સત્ય કહેવાય. માટે એ વાત સૂત્રથી વિરુદ્ધ છે, કારણ કે ભગવતીજીના બીજા શતકે ૧૦ મે ઉદ્દેશે બાબુવાળા છાપેલ પાને ૨૦૪ મે કહ્યું છે કે એક પ્રદેશ ઉણા હોય ત્યાં સુધી જીવ અથવા જીવનો સર્વ કહેવાય નહિ, પણ જીવનો દેશ કહેવાય. બુદ્ધો ભગવતીજી શતક ૨ જે ઉદ્દેશે ૧૦ મે બાબુવાળા છાપેલ પાને ૨૦૪ મેથી ૨૦૫ મે કહ્યું છે કે:—

એમેંતે ! ધમ્મત્થિકાય પદેસે ધમ્મત્થિકાણ્ણિ વત્તવ્વંસિયા ! ગોયમા
 ણોણ્ણકે સમઠ્ઠે, એવં દોઢિવિ તિઢિવિ ચત્તારિ પચ છ સત્ત અઠ્ઠ નવ દસ સંખેજ્જા
 અસંખેજ્જા મંતે ! ધમ્મત્થિકાયપ્પદેસાધમ્મત્થિકાણ્ણિવત્તવ્વં સિયા ? ગોયમા ? ણો
 ણ્ણકે સમઠ્ઠે, એગપ્પદેસૂણે વિયણધમ્મત્થિકાણ્ણિ વત્તવ્વં સિયા ? ણો ણ્ણકે સમઠ્ઠે.
 સે કેણ ઢેણં મંતે ! એવં વુચ્છઈ, એગે ધમ્મત્થિકાયપ્પદેસેનોધમ્મત્થિકાયોત્તિ વત્તવ્વં
 સિયા, જાવ એગ પ્પદેસૂણે વિયણં ધમ્મત્થિકાણ્ણિ નોધમ્મત્થિકાણ્ણિ વત્તવ્વં સિયા !
 સેણૂણં ગોયમા સંઢે ચક્રે સગલે ચક્રે ? (ખંડ તે ચક્રના કટકા તે ચક્ર કે સગલા
 ચક્રને ચક્ર કહીએ ?) મગ્ગ ! નો સંઢે ચક્રે સગલે ચક્રે ગૌતમ કહ્હે ભગવંત,
 ચક્રના ખંડ-કટકા તે ચક્ર નહિ સર્વને ચક્ર કહીએ) એવં છત્તેધમ્મે (ધમ્મણ
 આમઠાની) દંઢે દૂસે આઝહે મોયણ. સે તેણ ઢેણં ગોયમા ! એવં વુચ્છઈ એગધમ્મત્થિકા
 કાયપ્પદેસે ણો ધમ્મત્થિકાણ્ણિ વત્તવ્વં સિયા જાવ એગ પ્પદેસૂણે વિયણધમ્મત્થિકા
 કાય નો ધમ્મત્થિકાણ્ણિ વત્તવ્વં સિયા. સે ણિં સ્વાઈણ મંતે ! ધમ્મત્થિકાણ્ણિ
 વત્તવ્વં સિયા ? ગોયમા ! અસંખેજ્જા ધમ્મત્થિકાય પ્પદેસા તેસવ્વે કસિણાપઢિપુણા
 નિરવસેસા એકગ્ગહણગહિયાણ્ણિ ગોયમા ! ધમ્મત્થિકાણ્ણિ વત્તવ્વં સિયા ! એવં
 અહમ્મત્થિકાણ્ણિ આગાસત્થિકાય જીવત્થિકાય પોગ્ગલત્થિકાણ્ણિ એવં ચેવ,
 નવરં, તિણ્ણપિ પણ્ણા અણંતા માણિયવ્વા. સેસં તં ચેવ ।

અહિંયા તો ખુણ્ણ કહું છે કે—ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આ-
 કાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાય. એ સર્વે એક પ્રદેશે ઉણ્ણ
 હોય ત્યાં સુધી તે ધર્માસ્તિકાય જાવત પુદ્ગલાસ્તિકાય કહેવાય નહિ. માટે
 જીવનો એક પ્રદેશ ઉણ્ણ હોય ત્યાં સુધી જીવ અથવા જીવનો સર્વ કહેવાય
 નહી.

તેમજ ભગવતીજીના શતક ૧૦ મે-ઉદ્દેયે ૧ લે જીવના ત્રણ ભાગા
 પાડ્યા છે તે એ રીતે કે—સંપૂર્ણ અસંખ્યાત પ્રદેશમય જીવ કહેવાય, અને
 એક પ્રદેશ ઓછો હોય ત્યાં સુધી દેશ કહેવાય, અને એકજ પ્રદેશ તે
 જીવનો પ્રદેશ કહેવાય.

એજ અધિકારે કહું છે કે—એક આકાશ પ્રદેશ ઉપર જીવના કેટલા
 ભાગા લાલે ? તેના ઉત્તરમા ભગવતે કહું કે—(દશે દિશિમા જીવની પુછાન્તા
 ઉત્તરમા) સર્વ દિશિમા—જીવ, જીવનો દેશ, જીવનો પ્રદેશ, અને વિદિશિમાં
 જીવ વરજીને જીવનો દેશ, પ્રદેશ વિદિશિમા એક પ્રદેશની ત્રેણી છે અને

જીવ અસંખ્યાત પ્રદેશ અવગાહન છે, માટે ન સમાય. તેમજ ઉર્ધ્વ દિશિ તથા અધોદિશિ બે પ્રદેશની છે માટે ત્રિદિશિની પેરે જાણવું.

તેમજ ભગવતીજી શતક ૧૬ મે-ઉદ્દેશે ૮ મે-લોકના ગરમાત આશ્રી જીવની પુછા કરી છે ત્યાં પણ ત્રિદિશિની લલામણ આપી છે.

આ ઉપરથી સર્વ જીવના સર્વ પ્રદેશે કર્મના સર્વ બંધના પાઠ ઉપરથી આઠ રૂચક પ્રદેશ નિરાવરણ (ઉઘાડા) ઠરતા નથી, જો આઠ પ્રદેશે કર્મનો બંધ ન થતો હોત તો જીવનો દેશ ભાગ બંધમાં ગણત, પણ અહિંયાં જીવનો સર્વ-સર્વ પ્રદેશે કર્મનો સર્વ બંધ કહ્યો છે, માટે સિદ્ધાંત કહે તે સત્ય કહેવાય.

પ્રશ્ન ૧૦૬—તો ભગવતીજીમાં કહ્યું છે કે—જેણ્ણ, વેયણ્ણ, ચલણ્ણ, ફંદણ્ણ, ઘટણ્ણસેવંધણ્ણ. એવો પાઠ છે. તે ઉપરથી એમ ઠરે છે કે, જે ચલ હોય તે બંધાય અને આઠ રૂચક પ્રદેશ તો અચલ છે, તેથી તે આઠ પ્રદેશને બંધ નથી, માટે આઠ પ્રદેશ અબંધ ઠરે છે.

ઉત્તર—આખી ભગવતીજીમાં ઉપર લખેલા પાઠ પ્રમાણેનો પાઠ જોવામાં આવતો નથી. પણ સંજોગીને બીજા ભાવ પ્રત્યે પ્રણમવા આશ્રી, ભગવતીજીના શતક ૩ જે-ઉદ્દેશે ૩ જે-છાપેલ (બાબુ તરફથી) પાને ૨૬૮ મે કહ્યું છે કે—

જીવેળમતે ! સયાસમિયં ઇચ્છે વેયણ્ણ ચલણ્ણ ફંદણ્ણ ઘટણ્ણ સુખમણ્ણ ઉદારણ્ણ તંતં માવં પરિણમણ્ણ ? હંતામાંડિય પુત્તા ? જીવેળ સયાસમિયં ઇચ્છે જાવ તંતંમાવં પરિણમણ્ણ એટલે સંજોગી જીવના જોગનો સ્વભાવ એજન વેજન રહેલ છે તે ચલ છે ફંદના ઘટના પામે છે, ખુલના પામે છે તેની ઉદીરણા પણ થાય છે અને જે ભાવમાં તેની પ્રવર્તના થાય છે તે તે ભાવમા તે પરિણમે છે, એવો જોગનો સ્વભાવ છે, તે ૧૩ મા ગુણુસ્થાન સુધી રહેલ છે—અને ૧૪ મું અજોગી ગુણુસ્થાન છે ત્યાં એજન વેજનાદિ સ્વભાવ નથી. પરંતુ અહિંયાં એજન વેજન ઇત્યાદિ જીવને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે તે પ્રમત્ત અને સંજોગી આશ્રી બેસવું ઉઠવું સંકોચ વિસ્તાર ઇત્યાદિ ભાવ પ્રત્યે પરિણમવા આશ્રી કહેલ છે. તે પણ આરંભી, સારંભી, સમારંભી આશ્રી કહેલ છે. એટલે એજન વેજન વાળાને આરંભ સારંભને સમારંભે વર્તતાં ઘણું પ્રાણી, ભૂત, જીવ, સત્ત્વને દુઃખ, શોક જૂરાવણુ તિપાવણુ, પિટાવણુ, પરિતાપપણુને વિષે વર્તે, એમ એજન વેજનાદિના અધિકારમાં કહેલ છે. એ ઉપરથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે એ અધિકાર આઠ રૂચક પ્રદેશ વરજીને બાકીના આત્મ પ્રદેશે એજન

વેજનાદિ છે એવો અધિકાર 'સૂત્રમા જણાતો' નથી, પણ 'જોગની પ્રવર્તના' આશ્રીને કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૭—અંતર્યામી આચારાગનો દાખલો આપે છે, તો તેમા શું કહ્યું છે ?

ઉત્તર—તેમા એજ કહ્યું છે. સાંભળો આચારાગ સૂત્ર 'પહેલા' શ્રુત સ્કંધે—અધ્યયન બીજે—ઉદ્દેશે ૧ લે—શીલગાચાર્ય કૃત ટીકામા પાને ૧૦૩ મેં લીટી ૨૨ મેં થી લખ્યું છે કે—

કાર્મણ યોગો વિગ્રહગતૌ કેવલિ સમુદ્ધાતેવા તૃતીય ચતુર્થ પચમ સમયે, જ્વિતિ તદનેન પચદશ વિધેનાપિ યોગેનાત્માષ્ટૌ પ્રદેશાન્ વિહાયોત્તત મોજનોદક વદુદ્વર્તનાનૈઃ સર્વેરેવાત્મ પ્રદેશોવાત્મ પ્રદેશાવષ્ટઞ્ચાકાશેદશસ્થ કાર્મણ શરીર' યોગ્યં કર્મફલિક બન્ધાતિત્ત્વયોગ કર્મેત્યુચ્યતે ઉક્ત ચ જાવળં એસ જીવે 'ઇયદ્ વેયદ્ ચલદ્ ફંદદ્'આદિ તાવળં અઢવિહ બંધ એવા છવિહ બંધ એવા સત્તવિહ બંધ એવા એગવિહ બધ એવા છવિહ બધ એવા એગવિહ બંધ એવા નાળ અબંધએવા.

આ પ્રમાણે ટીકામાં લખ્યું છે તે ૧૫ જોગને આશ્રીને લખ્યું છે. તેમાં એમ જણાવે છે કે આઠ આત્મ પ્રદેશ વરજી બાકીના 'સર્વ' આત્મ પ્રદેશ કાર્મણ શરીરના યોગે એજન વેજનાદિ ચલ પ્રદેશે કર્મનો બંધ થાય છે. અને વિગ્રહગતિ તથા કેવલ સમુદ્ધાત વળતે તથા પંદર જોગની પ્રવૃત્તિ એ કાર્મણ શરીરના યોગે ચલ પ્રદેશે કર્મના ફલનો બંધ થાય છે 'તે પ્રયોગ કર્મ કહીયે. ઇત્યાદિ અભિપ્રાય ટીકાકારનો જણાય છે અને તેને લઈને બીજા અથકારો પણ આઠ આત્મ પ્રદેશને અચલ અને અબંધ માને છે. પણ સૂત્રના અભિપ્રાય જોતાં તેમા તક્ષવત જોવામા આવે છે. પ્રથમ તો ટીકામા લખ્યા પ્રમાણે સૂત્રમાં એકદરે પાઠ જોવામાં આવતો નથી, એટલે તે પાઠ નોખા નોખા અધિકારમાંથી લઈને ટીકામા દાખલ કરેલ હોય એમ જણાય છે. તોપણ સૂત્રમાં કેઈ ઠેકાણે આઠ આત્મ પ્રદેશને અચલ કે અબંધ અથવા નિરવરણ કહ્યા નથી તેનો ખુલાસો પૂર્વે જણાવી ગયા છીએ અને વિશેષ નીચેના દાખલાથી સમજાવી આપશે.

ટીકાકાર, અર્થકાર કે અથકાર પોતપોતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે લખે પણ સૂત્રના મૂલ પાઠ ઉપર વધારે આધાર રખાય છે. માટે સૂત્ર કહે તે સત્ય ગણાય.

ભગવતી શતક ૧૭મે ઉદ્દેશે ૩૦ કહ્યું છે કે એજન વેજન પાત્ર પ્રકારે કહેલ છે. તે દ્રવ્ય એજના, ક્ષેત્ર એજના, કાલ એજના, ભાવ એજના અને ભાવ એજના. તેના પશુ એકેક જોલના ચાર ચાર ભેદ ચાર ગતિ આશ્રીને કહેલ છે. તે જે જે ગતિમાં જે જે ભાવે પ્રવર્તે તે જીવને દ્રવ્ય એજનાદિ કહેલ છે. તેમજ ચલના-એજનાનો પ્રગટ સ્વભાવ જણાવવાને ત્રણ પ્રકારે ચલના કહી. તે શરીર ચલના, ઇન્દ્રિય ચલના, યોગચલના, શરીરના ઉદારિકાદિ પાંચ, ઇન્દ્રિયના શ્રોતેન્દ્રિયાદિ પાંચ, અને યોગના મન, વચન, કાયા, તે જે જે ભાવે પ્રવર્તે તે તે ભાવની ચલના કહી છે. એટલે શરીર, ઇન્દ્રિય અને જોગની ચલના તો આત્મ પ્રદેશને લઈનેજ થાય છે. તેપણુ આઠ રૂચક પ્રદેશના એજન વેજનના સ્વભાવથીજ તેને લગતા અસંખ્યતા પ્રદેશની ચલના થાય એવો સદ્ભાવ છે. તે નીચેના દાખલાથી વિશેષ ખાતરી થાય છે.

દાખલા તરીકે વૃક્ષનું થડ ચલવાથી તેના સર્વ શાખા પ્રતિશાખા ઢાળાં પાંખડાં વગેરે ચલાયમાન થાય છે. ખીજો દાખલો—જેમ દીપકના ચલવાથી તેનાં કિરણો પણ ચલાયમાન થાય છે. તેમજ ત્રીજો દાખલો સૂત્રથી જણાવીએ છીએ. સાલજો.

ભગવતી શતક ૨૫મે ઉદ્દેશે ૪થે કહ્યું છે કે જીવ કંપે છે કે નિશ્ચલ છે? (અહિયા જીવ શબ્દે સર્વ આત્મપ્રદેશ લેવા) તેના ઉત્તરમા ભગવંતે કહ્યું કે જીવ કંપે પણ છે ને નિશ્ચલ પણ છે તેમા પ્રથમ સિદ્ધતા સંબંધમાં પરંપર સિદ્ધ તે નિશ્ચલ છે. અને અનન્તર સિદ્ધ તે કંપે છે. તેપણુ દેશથી નહિ પણ સર્વથી કંપે છે. એટલે સિદ્ધ ને સર્વત્માને સિદ્ધને વિષે ગમન થકી સર્વ થકીજ કંપણુ છે.

હવે સંસારી જીવના જે ભેદ કહ્યા છે: એક ચૌદમા ગુણસ્થાનવાળા શૈલેશી અને ખીજા અશૈલેશી પ્રતિપત્ત (૧૩ મા ગુણસ્થાન સુધીના) તેમાં (૧૩ મા ગુણસ્થાન સુધીના) તેમા ૧૪મા ગુણસ્થાનવાળા નિશ્ચલ છે, અને અશૈલેશી પ્રતિપત્ત યોગ રૂઢ્યા નથી તે કંપે છે. તે દેશથી કંપે છે અને સર્વથી પણ કંપે છે, એટલે ઇલિકા લટની પેરે ઉત્પત્તિ સ્થાનકે જાય તે દેશથી કંપે અને દડાની પેરે આત્મા ઉત્પત્તિ સ્થાનકે જાય તે સર્વથી કંપે છે.

એમ નારકીથી માડી વૈમાનિક દેવ સુધી વિગ્રહ ગતિ સમાપત્ત તે સર્વ આત્માએ કંપે અને અવિગ્રહ ગતિ સમાપત્ત તે દેશથી કંપે.

પ્રશ્ન ૧૦૮—સિદ્ધની અને બીજા અવિગ્રહ ગતિએ ઉત્પન્ન થવા વાળા જીવની ઋણ ગતિ એક સમયનીજ હોય છે, છતાં સિદ્ધના જીવને સર્વથા કંપે કહ્યું છે અને સંસારી જીવને અવિગ્રહ ગતિવાળાને દેશથી કંપે છે એમ કહ્યું તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—તેનો પરમાર્થ એમ જણાય છે કે વિગ્રહ ગતિએ કે અવિગ્રહ ગતિએ ઉત્પન્ન થવા વાળા સર્વ આત્મ પ્રદેશે નીકળે છે, માટે સર્વથા કંપાયમાન થાય છે અને ભગવતીજીના પચીસમા શતકના ૪થા ઉદ્દેશે નારકી આદિ જીવોને અવિગ્રહગતિવાળાને દેશથી કંપવાનું કહ્યું છે, તે ઋણ ગતિ આશ્રી કહેલ નથી, પણ દેહસ્થ થકા જે મારણાતિક સમુદ્ધાતે કરી દલિલા ગતિએ ઉત્પત્તિ ક્ષેત્ર સ્પર્શે તે માટે દેશથી કંપવું કહ્યું છે. એમ ટીકામાં તથા ભાષ્યમાં પણ કહેલ છે.

આ ઉપરથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે જીવને એજન વેજનાદિ કંપના પણ થાય છે તે મારણાતિક તથા કેવલ સમુદ્ધ નાદિકમાં આઠ રૂચક પ્રદેશ વરજીને બાકીના આત્મ પ્રદેશ એજન વેજન થાય છે ચલે છે, કંપે છે અને ગતિ આશ્રી તો સર્વ જીવ, વાટે વહેતા સર્વથી કંપે છે એટલે આઠ રૂચક પ્રદેશ સહિત નીકલવાપણ થાય છે માટે. અને બંધ આશ્રી તો જ્યારે જેને જીવ જે ગતિમાંથી નીકળે છે તેનો છેલ્લો સમય, અને જ્યાં ઉત્પન્ન થવું છે ત્યાંનો પહેલો સમય ભગવતીજીના પેલા શતકે ૭મે ઉદ્દેશે સર્વેણ સર્વ ઉવવજ્જહ, સર્વેણ સર્વ ઉવવ્વહ, એવો પાઠ છે અને આહાર આશ્રી બન્ને બોલમાં સર્વેણ વા દેસંઆહારેહ, સર્વેણ વા સર્વ આહારેહ એ બધા એલે આત્માનો સર્વ એટલે સર્વ આત્મ પ્રદેશે ચવણ, ઉત્પન્ન અને આહાર કહેલ છે. તો વિચારો કે આઠ રૂચક પ્રદેશે કર્મ ન લાગતા હોય અને સર્વથા નિરાવરણ હોય તો સર્વ આત્મ પ્રદેશે આહાર કેવી રીતે કરે ? જીવને માટે (આત્મ પ્રદેશને માટે) દેસેણ શબ્દ સૂત્રકારે શા માટે ન મૂક્યો ? જો આત્માના સર્વ પ્રદેશે કર્મનો બંધ છે તોજ સર્વ પ્રદેશે આહાર કરેછે.

ભગવતીજીના ૮મા શતકે, તથા ઉત્તરાધ્યયનના ૩૩ના અધ્યયને સર્વ આત્મ પ્રદેશે સર્વ કર્મનો બંધ થાય છે, એમ ખુલ્લું કહ્યું છે તેનો હેતુ એ છે કે સર્વ આત્મ પ્રદેશે અનાદિ બંધવાળું કાર્મણ શરીરનો બંધ રહેલ છે, એટલે સર્વ આત્મ પ્રદેશે કાર્મણ શરીરના જોગે કરીને સમયે સમયે (શાતા) વેદનીયથી માંડીને સાત આઠ કર્મનો (ધરિયાવહીનો) બંધ થાય છે. માટે તૈજસ કાર્મણ શરીરનો અલવીને માટે અણાદૃષ્ટ અરજ્જવસિષ્ટ

અથ શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા

ભાગ ૨ જો.

પ્રશ્ન ૧—આપ પુરૂષ કોણ હોઈ શકે અને તેમના ગુણ કેવા હોય ?

ઉત્તર—શ્વેતામ્બર મતના સ્વાદ્વાદમંજરી નામના ગ્રંથમાં આપ પુરૂષની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપી છે.

“ આસિર્હિ રાગદ્વેષમોહાનામૈકાન્તિક આત્યન્તિકશ્ચ ક્ષયઃ । સા યૈષામસ્તિ તે સલ્વાસાઃ ”

અર્થઃ—રાગ, દ્વેષ ઔર મોહ इनका जो एकान्तिक (सर्वथा) तथा आत्यन्तिक अर्थात् फिर उत्तन्न न हो, ऐसे रूपसे नाश है, उसको आसि कहते हैं. वह आसि जिनके होवे वे आसि है ।

આપે તે એટલે યથાર્થ વક્તા એવો પણ અર્થ ઉક્ત ગ્રંથમાં કરવામાં આવ્યો છે.

તથા વળી, દ્વિગમ્બર મતના “લગવતી આરાધનામા” પાને ૬૦૧-૬૦૨ માં આપ પુરૂષની ઓળખાણ નીચે પ્રમાણે કરી છે.

આપકા સ્વરૂપ એસા છે. જો ક્રુધા, તૃષ્ણા, જન્મ, જરા, મરણ, રાગ, દેવ, શોક, ભય, વિસ્મય, મદ, મોહ, નિદ્રા, રોગ, અરતિ, ચિંતા, સ્વેદ, ખેડ, ચે અકારણ દોષ સહિત હોય, અર સમસ્ત પદાર્થનિક્કે ભૂત સ્વિષ્ટત્વ વર્તમાન ત્રિકાલવર્તી સમસ્ત ગુણ પર્યાયનિક્કું કમરહિત એટલે કાલ પ્રત્યક્ષ જનનાં આ સર્વજ્ઞ હોય; બહુરિ પરમ હિત રૂપ ઉપદેશક કર્તા હોય એ પ્રાપ્ત અંગીકાર કરના હ જાતે જો રાગી દ્રેષી હોય એ સ્વયં વસ્તુકા રૂપ નથી કહે. અર,જો આપણી કામ, ક્રોધ, મોહ, મદ, તૃષ્ણાદિક દોષ સહિત હોય, એ અન્યકું નિર્દોષ કેમ કરે? અર,જો કોઈ એ અર્થીન જાન હોય અર કમવર્તી હોય એ સમસ્ત પદાર્થનિક્કું સમસ્ત જન પશ્ચિત્તિ સહિત કેમ જાને? અર હરવર્તી સ્વર્ગ નરક મેરુ કુલા અસુહિનિક્કું અર જેવે ભયે જે ભરનાદિક તથા રામ રાવણાદિક અર મુકમ પર- અર અદેશ સર્વજ્ઞ વિના કોન જાને? બહુરિ પરમ હિતોપદેશક વિના જ જો કોઈ ઉપદેશ ઉપકાર કેમ હોય? તાતે વીતગત સર્વજ્ઞ પરમહિતોપદે-

શક વિના આસપણા નહીં સંભવે હૈ. જિનકૈ શસ્ત્રાદિક ચક્રણ કરના તો અસમર્થતા અર ભયભીતપણા પ્રગટ દિખાવે હૈ, અર સ્ત્રીનિકા સંગ વા આભરણાદિક પ્રગટ કામીપણા રાગીપણા દિખાવે હૈ, તિનકૈ આસપણા કદાચિત્ નહિ સંભવે હૈ તાતૈ પરીક્ષા કરિ જાકૈ સર્વજ્ઞતા અર વીતરાગતા અર હિતોપદેશકતા યે ત્રીન ગુણ હોઈ, સો આસ હૈ જાકૈ વીતરાગતાહી હોઈ અર સર્વજ્ઞ પણા નહી હોય તો વીતરાગતા તો ઘટપટાદિક અચેતન દ્રવ્યનિકૈદૂ ક્ષુધા તૃષ્ણા રાગ દ્વેષાદિક કે અભાવ તૈ પાઈયે હૈ, તિનકે આસ પણા પ્રાપ્ત હોયવા સર્વજ્ઞત્વ વિશેષણ આસકા નહી હોય તો ઇદ્રવ્યનિકે આધીન ક્રિયિત્ ક્રિયિત્ મૂર્તિકે સ્થૂલ નિકટવર્તી વર્તમાન વસ્તુકે જાનનેવાલેકે વચનકી પ્રમાણતા હોઈ, સો અદ્વપજ્ઞકે કહે વચન પ્રમાણ નહી. તાતૈ અદ્વપજ્ઞાનીકે આસ પણા નહીં સંભવે હૈ, તાતૈ વીતરાગ “સર્વજ્ઞ” ઐસા કહ્યા, અર વીતરાગતા અર સર્વજ્ઞપણા દોય વિશેષણ હી આસકૈ કહિયે તો વીતરાગ સર્વજ્ઞપણા તો મોક્ષ સ્થાનમે સિદ્ધનિકૈદૂ પાઈયે હૈ, યાતૈ પરમ હિતોપદેશકપણા વિના આપ્તપણા નહિ બને હૈ તાતૈ સર્વજ્ઞતા વીતરાગતા પરમ હિતોપદેશકતા અરહત હી કે સંભવેહૈ ॥ આસસ્તુ યથાર્થ વક્તા ॥

અહિંચા તો સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમ હિતોપદેશક અરિહંત ભગવંતનેજ આપ્ત પુરુષ કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૨.—યુગપ્રધાન પુરુષ, કેવા ગુણુત્રાણા હોય ? ત્યાગી હોય કે ભોગી પણ હોય ?

ઉત્તર—નંદીજીની થેરાવલિ—સ્થવિરાવલિમાં યુગપ્રધાન પુરુષ જે કહ્યા છે તે ત્યાગીને કહ્યા છે અને તેમના ગુણો પણ તે ઠેકાણે જણાવ્યા છે. વળી આવા હોય તેને યુગપ્રધાન કહીએ.—

“યેષા વસ્ત્રે ન પતન્તિ યૂકા, ન દેશ મઙ્ગઃ કિલયેષુસત્સુ; સકલાર્થ વેત્તા-
જિન માર્ગ દિષ્ટા, યુગપ્રધાનં મુનયો વદન્તિ. ॥૧॥

પ્રશ્ન ૩.—કેટલાક કહે છે કે જાણ્યા વિના ક્રિયા કરવી તે નિર્અર્થક છે. એમ કહી વ્યવહારિક ક્રિયા કરનારને બધા પાડવામા આવે છે તેનું કંમ ?

ઉત્તર—વ્યવહારિક ક્રિયા કરતાં અટકાવવાનું કોઈ સૂત્રમા આવ્યું નથી. પણ જાણીને એટલે જ્ઞાન સહિત ક્રિયા કરવી તે ફલદાયક છે. અને ભગવતે પણ દશવૈકાલિક સૂત્રમા એજ કહ્યું છે કે, પદ્મં નાળં તઓ દયા એટલે પહેલું જ્ઞાન અને પછી દયા. એટલે જેની દયા પાળવી છે તેનું જ્ઞાન તો પ્રથમ થવું જોઈએ. એટલા માટે ભગવતીજીમા કહ્યું છે કે—જીવ, અજીવ,

કહ્યા છે, તે માંહેલો ભોગ ભોગવવાથી નિર્જરા થાય તે કેટલામો બોલ છે ? કહો.

પ્રશ્ન ૬—ઉપલા શુભઠાણવાળા (૧૧-૧૨-૧૩મા વાળા) શાતા વેદનીય કર્મના બંધવાળા જ્ઞાનીઓ આહારાદિ ભોગવતા પણ નિર્જરા કરે છે, માટે “ જ્ઞાનીનો ભોગ નિર્જરાનો હેતુ ” કેમ ન કહેવાય ?

ઉત્તર—એ કોણે ના પાડી? તે વાત તો સૂત્રમાં ખુદલી છે કે ૧૧મા, ૧૨મા, ૧૩મા શુભસ્થાનવાળા ઇરિયાવહી ક્રિયાનો બંધ કરે છે, તે પહેલે સમયે બાધે, બીજે સમયે વેદે અને ત્રીજે સમયે નિર્જરે. એ પ્રમાણે સમયે સમયે શાતા વેદનીય કર્મનો બંધ કરે છે, અને સમયે સમયે નિર્જરે પણ છે. આટલા માટે “ જ્ઞાનીનો ભોગ સો તો નિર્જરા કો હેતુ ” કહ્યો છે. તે ઉપશમ કષાયી કે ક્ષીણ કષાયી જ્ઞાનીને માટે કહેલ છે. નહિ કે અત્યારના કહેવાતા શુષ્ક જ્ઞાનીઓને માટે એ બોલ હોય. વર્તમાન સમય સારી નજર કરતા, જ્ઞાનને નામે અંતરમાં રહેલી પ્રકૃતિના વિકારો એવાતા જોવાય છે. સામાયિકાદિ વ્રત પર્યવકાણુ કે ત્યાગ વૈરાગ્યાદિની ડરી જરૂર નથી. ગાઓ, વજાઓ અને માલ પાણી ઉડાઓ. આમ કહી જિનેશ્વરના માર્ગમા ન ઇચ્છવા યોગ્ય પોપલીલાઓ ઘુસાડે છે. શ્રીકૃષ્ણ, યેષુક્રિસ્ત, અને જનક વિદેહીના નામો આપી, તેના દાખલા આપી ચચેચ વિહાર સેવે છે, એટલે પોતાની ઇચ્છા મુજબ વર્તે છે. કાર્યાકાર્ય કે ભોગભોગનો વિચાર નહિ કરતાં છતાં પોતાનો ભોગ નિર્જરાનો હેતુ પોતે માને તેથી શું વળ્યું ? એતો દુનિયાને ઠગવાનો જૈનના નામે નવો માગી પૂંજ તેમા વગી નિર્જરા કે ધર્મ હોયજ કયાથી ?

પ્રશ્ન ૭--કેટલાક લોકો કહે છે કે અસને ધ્યાનમાં જે આત્મ દર્શન થાય છે તેજ સમક્ષિ એટલે દર્શન, આત્મસ્વરૂપ તદ્દરૂપે જાણ્યું તે જ્ઞાન અને ધ્યાનમા જે આત્મ સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે તેટલે અંત દર્શન વધું ગણાય તેનું કેમ ?

ઉત્તર--તમે આત્મદર્શન કહો છો તે રૂપી છે કે અરૂપી ? જો અરૂપી કહે તો હ્રદયસ્થ અરૂપી દેખે નહી, એક કૈવલજાની સિવાય અરૂપી પદાર્થ ભણે નહીં. અને રૂપી કહે તો આત્મા અરૂપી છે માટે આત્માનું દર્શન કહે નહિ.

એક પ્ર ચિન્તર્થ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો પ્રકાશ અનેક પ્રકારનો જોવામાં આવે તેથી સ્મર્યદર્શન એટલે સમક્ષિ ઠરે નહિ. એવા પૌદ્ગલિક વસ્તુના અસ્તિત્વ તે દૈન મત વિના બીજા લોકો પણ જાણે છે, પણ તે લોકોને

પૂજીએ કે સમકિત શું ને તે કઈ વસ્તુ છે ને તેનું લક્ષણ શું? તેની કાંઈ પણ ખબર હોતી નથી. ભગવંતે પણ સિદ્ધાંતમાં સમકિતદષ્ટી અને મિથ્યાદષ્ટી યા સમ્યગ્દર્શન ને મિથ્યાદર્શન બન્ને નોખાં કહ્યાં છે. તમારા મત પ્રમાણે તો તેઓને પણ ધ્યાનારૂઢથી આત્મદર્શન થયું તો તે પણ સમકિતી અને આત્મજ્ઞાની ઠર્યાં. તો પછી મિથ્યાદષ્ટી યા મિથ્યાદર્શન કોને કહેશે ?

દષ્ટીથી દેખવું એવો અર્થ કરશે તો મિથ્યાદષ્ટી, મિથ્યાદર્શનનો અર્થ જુદોજ કરવો પડશે માટે આ ઠેકાણે દર્શનનો દેખવુંજ એવો અર્થ થતો નથી. પરંતુ અહિં જૈન શાસ્ત્રાનુસારે સમ્યગ્દષ્ટી યા સમ્યગ્દર્શન યા સમ્યક્ત્વ-સમકિત એ સર્વેનો એકજ અર્થ છે, તેમજ મિથ્યાદષ્ટિ, મિથ્યાદર્શન અને મિથ્યાત્વ તેનો પણ એકજ અર્થ છે એટલે સમકિત દષ્ટી અને મિથ્યા દષ્ટી બન્ને પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. સમકિતને માટે ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮ માં અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—જીવાદિક નવ પદાર્થને જાણે તે જ્ઞાન, અને તે નવે પદાર્થ શુદ્ધ ભાવે સર્દહિ તે સમકિત. એમ ગાથા ૧૫-મીમાં કહ્યું છે, તેમજ ગાથા ૩૫ મીમાં કહ્યું છે કે—

નાળેણ જાણઈ માવે, દંસળેણ ય સદ્દહે;

જ્ઞાને કરીને તત્ત્વાદિ પદાર્થના ભાવને જાણે, અને દર્શને કરી સર્દહિ એટલે જ્ઞાને કરીને જાણવું અને દર્શને કરી સર્દહવું. એટલે સમકિતનો અને દર્શનનો અર્થ એક સર્દહવાનોજ થાય છે તેમજ વિપરીત સર્દહતાં મિથ્યાદર્શન જાણવું.

પ્રશ્ન ૮—કોઈ કહે કે સમકિત વિના (જાણ્યા વિના) કરણી કરવી નહિ એટલે સામાયિક, પોષા, પડિકકમણા વ્રત પરચક્રખાણુ પ્રમુખ જાણીને સમકિત સહિતજ કરવું. આનંદધનજી કહી ગયા છે કે “ પહેલુ જાણુ પછી કર ક્રિયા, તે અનુભવ સુખના દરીયા ”

ઉત્તર—વાત તો ઘણી સારી છે સમકિત સહિત કરણી થાય તે તો શ્રેષ્ઠ છે પણ પડે સમકિત છે કે નથી તે તો કાંઈ જાણુનો નથી, પણ જન માર્ગાનુસારે કરણી કરે તેમાં શું બાધક ?

ત્યારે કોઈ કહે કે, સમકિત સહિત કરણી કરતા મોક્ષ દ્રવ્ય છે અને સમકિત વિના કરણી કરતા બધનો હેતુ છે ત્યારે તેને કહેવું કે તે ઠીક પણ એવી વાતો દરનારા એમ માને કે આપણને સમકિત નથી માટે કંઈ કરણી કરવી નહીં. અથવા કોઈના બાધથી કે કોઈના કહેવાથી જૈન માર્ગાનુસાર સામાયિકાદિક શુભ કરણી બધ પાડી તથા સાધુપણ કે

શ્રાવકપણાનાં વ્રતો મુકી ઉલટો આરંભ સમારંભાદિક અશુભ ક્રિયામાં પ્રવર્તે ત્યારે તેને શું શુભ થાય ? તે જરા દીર્ઘદષ્ટિથી વિચાર કરી ઉત્તર આપશો ?

વળી તીર્થંકર મહારાજે પણ કોઇ સૂત્રમાં એવો ઉપદેશ કર્યો નથી કે સમકિત વિના (જાણ્યા વિના)ની કરણી કરવી નહીં તેમજ જૈન માર્ગાનુસાર સમકિત રહિત કરણીનો કોઇ ઠેકાણે નિષેધ કર્યો જણાતો નથી. નિષેધ તો ઠારોઠાર આરંભ સમારંભનોજ કર્યો છે. આરંભનો ત્યાગ કરતાં સમકિત હોય या ન હોય તો પણ તે પ્રાણીને ભગવંતે માર્ગાનુસારી જાણી તેવા પ્રાણીને અંગીકાર કર્યા છે. જુઓ ભગવતીજી સૂત્ર શતક ૧૫ મે ભગવંતે ગોશાલાને અંગીકાર કર્યો. અને સમકિત તો મરણને અંતે પ્રાપ્ત થયું છે. વળી જમાલી પ્રમુખ તેના કેટલાક શિષ્યોને મિથ્યા જાવ પડિવર્જવું જાણતા છતાં છકાયના આરંભથી બાહીર નીકળતા જાણીને ભગવંતે અંગીકાર કર્યા છે.

માટે અહો ભવ્ય જીવો ! સમકિત સહિત કરણી કરતાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ ત્રણે બોલની ઉત્કૃષ્ટ ભાગે આરાધના કરતાં તદ્દભવે મોક્ષનું ફળ કહેવ છે. અને જઘન્ય મધ્યમ ભાગે તો દેવલોકની ગતિ કહી છે. સાખ, ભગવતી શતક ૮ મે ઉદ્દેશે ૧૦ મે. વળી સમકિત સહિત શ્રાવકની કરણી આરાધવે પણ દેવલોકની ગતિ કહી, તેમજ એક સમકિતની ઉત્કૃષ્ટ આરાધનાથી પણ દેવલોકની ગતિ જણાવી. તેમાં પણ પ્રથમ જો નરકાયુ બાંધ્યું હોય તો સમકિત પ્રાપ્ત થયા પછી પણ નરક ગતિ પ્રાપ્ત થાય. સાખ, શ્રી કૃષ્ણ શ્રેણિક મહારાજની. તેમજ સમકિત રહિત સામાયિકાદિક તથા ચારિત્ર તપાદિકથી પણ દેવલોકની ગતિ નવગ્રૈવેયક સુધી કહી છે. સાખ ભગવતીજીની. તો વિચારો કે સમકિત સહિત અને સમકિત રહિત કરણીના કરવાવાળાને બન્નેને ગતિ સરખીજ કહી. બન્નેની કરણીનું ફળ તો દેવલોકજ હોય છે.

પ્રશ્ન ૯—ત્યારે કોઇ કહે કે સમકિત સહિત કરણીથી મોક્ષ ફલજ છે. કદાપિ દેવલોકોત્પત્તિ થાય તોય પણ થોડા ભવમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. અને સમકિત રહિત કરણીથી તો ફક્ત સંસાર ફલજ છે, કદાપિ કરણીના બળે દેવલોકમાં ઉત્પત્તિ થાય તોપણ સંસાર ઘટયો નહિ. જીવ નિકટભવી થયો નહિ. માટે સમકિત સહિત કરણી કરવી.

ઉત્તર—આ વાત ઠીક છે, પણ સમકિતની ગેરહાજરીએ જૈન માર્ગાનુસારે કરણી કરવી તે શ્રેષ્ઠ કે હામુકી કરણી નજ કરવી તે શ્રેષ્ઠ ? જેમ સમ-

કિત વિના ભવ ઘટે નહિ તેમજ શુભ કરણી વિના ગતિ પણ સુધરે નહિ. હવે જ્યારે સમકિત અને કરણી બેયની અપ્રાપ્તિએ નરક તીર્થચાદિક અશુભ ગતિને પ્રાપ્ત થવું અને તેના અશુભ ફળ ભોગવવાં, તેમ કરવા કરતાં, એકાંત શુભ કરણીથી શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય અને શુભ ફળ ભોગવવાં તેમા શું નુકશાની છે ? તે જરા વિચાર કરવો જોઈએ. દાખલા તરીકે બે રૂપિયાના પગારથી સરકાર દરખાસ્તમાં દાખલ થયેલ હોય તો તેને ઉંચે હોદ્દા ચડવાનો સમય કોઈ વખત આવે ખરો. જેમ તામડી તાપસ તથા પુરણ તાપસ વગેરે અકામ નિર્જરાની કરણી કરતા થકા દેવગતિ પામ્યા, તો ત્યાં તીર્થંકરાદિકના જોગે દેવતાના ભવમાં સમકિત પામીને મનુષ્ય થઈને મોક્ષ જશે. તો પછી જૈન માર્ગને અનુસરી કરણી કરવાવાળાને તો નુકશાની હોયજ શાની ?

જેમ સમકિત સહિત કરણી કરવાથી મોક્ષ ફળ હુંકહું છે તેમજ સમકિત રહિત પણ જૈન માર્ગાનુસારે કરણી કરતાં મોક્ષ ફળ હુંકહુંજ છે. આખા ભાગવતીજી શતક ૩૩ મે ઉદ્દેશે ૯ મે વરૂણ નાગ નતુયાનો બાળ મિત્ર (અજ્ઞાન મિત્ર) વરૂણની પેઠે જૈન માર્ગની કરણી કરવાથી, સંથારો કરવાથી ઉત્તમ કુળમાં મનુષ્યપણે ઉત્પન્ન થયો, ત્યાંથી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મનુષ્ય થઈ મોક્ષ જશે. વરૂણની સમકિત સહિત કરણીએ તે ૪ પદ્યોપમની સ્થિતિએ દેવતા થયો અને ત્યાંથી ચવી મહાવિદેહમાંથી મોક્ષ જશે. અને તેનો મિત્ર તે પહેલાં મોક્ષ જશે. એ ઉપરથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે જૈન માર્ગાનુસાર કરણી પણ મહા ફળદાયક છે.

પ્રશ્ન ૧૦—કેટલાક કહે છે કે સામાયિકમાં મન સ્થિર રહેતું નથી, માટે સામાયિક કરવાથી ઉત્કૃષ્ટ કર્મ બંધાય છે. જ્યાં ત્યાં મન ફરતું ફરે અને સામાયિક કરવું તે શા કામનું ?

ઉત્તર—મન સ્થિર રહે અને સામાયિક કરવું તે તો મહા લાભદાયક છે. પણ મન તો ચપલ છે, તે કદાપિ કાબુમાં ન રહે તેથી સામાયિક ન કરવું તે તો ઠાસુકી સુડી ગુમાવવા જેવું છે. બે ઘડી સુધી વચન અને કાયાને કબજામાં રાખવાનો લાભ ઠાસુકો નાશ થાય એવું કામ કોણ કરે ? જો કે મનની ચપલતાને લઈને મન આડું અવળું દોડ્યાં કરે તેથી તેની સામાયિકનો ભંગ થવા સંભવ નથી. ભંગ તો મન, વચન કે કાયાએ કરી સ્વાવધ ઠક્યા કરે અથવા કરાવે તો થાય. તેમાં કદાપિ મને કરીને સ્વાવધ કામ કરે એટલે જીવોના વધરૂપ મનમાં સંકટપો કરે તો મનથી ભંગ થયો ગણા; તો પણ વચન અને કાયાથી ભંગ નથી થયો, ત્યાં સુધી

કિંત વિના ભવ ઘટે નહિ તેમજ શુભ કરણી વિના ગતિ પણ સુધરે નહિ. હવે જ્યારે સમકિત અને કરણી બેયની અપ્રાપ્તિએ નરક, તિર્યંચાદિક અશુભ ગતિને પ્રાપ્ત થવું અને તેના અશુભ ફળ ભોગવવાં, તેમ કરવા કરતાં, એકાંત શુભ કરણીથી શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય અને શુભ ફળ ભોગવવાં તેમા શું નુકશાની છે? તે જરા વિચાર કરવો જોઈએ. દાખલા તરીકે જે રૂપિયાના પગારથી સરકાર દરબારમાં દાખલ થયેલ હોય તો તેને ઉંચે હોદ્દે ચડવાનો સમય કોઈ વખત આવે ખરો. જેમ તામડી તાપસ તથા પુરણ તાપસ વગેરે અકામ નિર્જરાની કરણી કરતા થકા દેવગતિ પામ્યા, તો ત્યાં તીર્થંકરાદિકના જોગે દેવતાના ભવમાં સમકિત પામીને મનુષ્ય થઈને મોક્ષ જશે. તો પછી જૈન માર્ગને અનુસરી કરણી કરવાવાળાને તો નુકશાની હોયજ શાની?

જેમ સમકિત સહિત કરણી કરવાથી મોક્ષ ફળ હુંકહું છે તેમજ સમકિત રહિત પણ જૈન માર્ગાનુસારે કરણી કરતાં મોક્ષ ફળ હુંકહુંજ છે. આખા ભાગવતીજી શતક ૩૩ મે ઉદ્દેશે ૯ મે વરૂણ નાગ નતુયાનો બાળ મિત્ર (અજ્ઞાન મિત્ર) વરૂણની પેઠે જૈન માર્ગની કરણી કરવાથી, સંધારો કરવાથી ઉત્તમ કુળમાં મનુષ્યપણે ઉત્પન્ન થયો, ત્યાંથી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મનુષ્ય થઈ મોક્ષ જશે. વરૂણની સમકિત સહિત કરણીએ તે ૪ પટ્ટોપમની સ્થિતિએ દેવતા થયો અને ત્યાંથી ચવી મહાવિદેહમાંથી મોક્ષ જશે. અને તેનો મિત્ર તે પહેલાં મોક્ષ જશે. એ ઉપરથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે જૈન માર્ગાનુસાર કરણી પણ મહા ફળદાયક છે.

પ્રશ્ન ૧૦—કેટલાક કહે છે કે સામાયિકમાં મન સ્થિર રહેતું નથી, માટે સામાયિક કરવાથી ઉલટું કર્મ જંધાય છે. જ્યાં ત્યાં મન ફરતું ફરે અને સામાયિક કરવું તે શા કામનું?

ઉત્તર—મન સ્થિર રહે અને સામાયિક કરવું તે તો મહા લાભદાયક છે. પણ મન તો ચપલ છે, તે કદાપિ કાળમાં ન રહે તેથી સામાયિક ન કરવું તે તો ઠાસુકી સુડી ગુમાવવા જેવું છે. જે ઘડી સુધી વચન અને કાયાને કબજામાં રાખવાનો લાભ ઠાસુકો નાશ થાય એવું કામ કોણ કરે? જો કે મનની ચપલતાને લઈને મન આડું અવળું દોડ્યા કરે તેથી તેની સામાયિકનો ભંગ થવા સંભવ નથી. ભંગ તો મન, વચન કે કાયાએ કરી સાવધા ક્રિયા કરે અથવા કરાવે તો થાય. તેમાં કદાપિ મને કરીને સાવધ કામ કરે એટલે જીવોના વધરૂપ મનમાં સંકટો કરે તો મનથી ભંગ થયો ગદા!; તો પણ વચન અને કાયાથી ભંગ નથી થયો, ત્યાં સુધી

વિશેષ નુકસાની નથી, પણ સોએ સો ટકાના લાલમાં પાંચ પચીસ ટકાનો લાલ જોછો થયો, એટલા માટે પોણાસો ટકાનો લાલ જતો કરી એટલો વખત સંસારની ખટપટમાં કે આરંભ સમારંભમાં કે વિષય કષાયમાં કે વિક્રથામાં કે કોઈની નિંદા કરવામાં કે ખોટી કુથલી કરવામાં અથવા પ્રમાદમાં ગુમાવવાથી કેટલી નુકસાની થઈ તેના હિસાબ ગણાણો નહિ. માત્ર એક મનની ચપલતાનો દોષ મૂકી (આગળ ધરી) સામાયિકાદિ વ્રતનો નિષેધ કરવાનો સરવાળો બંધાણો કે મણુમાં ૪૮ શેરની ભૂલકપ આખું સાંભેલું વાસીદામાં ચાલ્યું જાય, એને ડહાપણ કઈ જાતનું ગણવું ? ડાહ્યો તો તે કહેવાય કે સીધો હિસાબ ગણે, સીધો સરવાળો બાંધે તે એક તરફથી સામાયિકમાં મનની ચપલતાની નુકસાની અને બીજી તરફથી સામાયિક જેટલો વખત છૂટો રહેવાની નુકસાની. તેમાં કઈ નુકસાની વધે ? તેમજ બન્ને તરફથી નુકસાનીની એક તરફની ખોટ અને તેની સામે બીજી તરફ સામાયિકમાં વચન અને કાયા, વ્રતમાં રહ્યાનો લાભ. તે સર્વનો હિસાબ ગણી તેમાં લાભનો વધારો છે કે ખોટનો ? તે ડાહ્યા માણસે વિચારવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૧—સામાયિકમાં મન, વચન ને કાયા ત્રણે જોગ બાંધવામાં આવે છે ; તો પછી મન છૂટું રહે, આડું અવળું જાય અને મનથી સામાયિકનો ભંગ થાય તો ત્રણે જોગનો ભંગ થયો એમ કેમ ન કહેવાય ?

ઉત્તર—મન છૂટું રહેવાથી કે આડો અવળો મનનો વિચાર થવાથી કાંઈ સામાયિકનો ભંગ થતો નથી, પણ અતિચાર દોષ લાગે છે, એમ આચર્યક સૂત્ર જણાવે છે. નવમા સામાયિક વ્રતના અતિચારમાં મન, વચન કે કાયા દુઃપ્રભિધાનમાં એટલે ખોટા વિચારમાં પ્રવર્ત્યા હોય તો તેને અતિચાર દોષ લાગે. તે દોષ તો આલોચના ઇલાપો કે પશ્ચાત્તાપ કરવાથી યા સિચ્છામિ દુક્કડં દેવાથી દૂર થાય છે. તેમાં પણ મનનો દોષ તો માત્ર નવીન કોરા વસ્ત્ર ઉપર ઉડીને પડેલી રજ જેવો છે, કે ખખેરવાથી તે રજ તરતજ ખરી પડે. તેમ અતિચારનો દોષ પણ તેજ પ્રકારનો છે. તેમાં પણ સનની ચપલતાનો ઘણોજ હાજવો છે. દાખલા તરીકે હજાર મણુ લાડવાનો ઢગલો પડ્યો છે તેની પાસે લાડવા ખાવાનાં પરચખાણવાળો મનવડે લાડવા ખાવાનો સંકલ્પ કર્યા કરે, પણ તેના મોઢામાં એક કણી પણ પેસશે નહિ કે તેની બાધાનો ભંગ થાય. પણ લાડવો ઉપાડી મોઢામાં મેલે તો તેની બાધા તેજ વખતે ભાંગી ગણાય, તેમ સામાયિકનું પણ સમજવું. માટે સામાયિકમાં અતિચાર દોષ લાગે તો તેને ટાળી સામાયિકની શુદ્ધિ કરવાનો રસ્તો ભગ-

વંતે સહેલાઈથી ખતાવ્યો છે, પણ તેવા દોષના લગથી સામાયિક કરતાં અટકાવેલ નથી.

પ્રશ્ન ૧૨—કેટલાક એવી વાતો પણ કરે છે કે—અમે તો એવા નિશ્ચયપર આવી ગયા છીએ કે સમકિત સહિત અને મનોવૃત્તિ સ્થિર રહે એવું સામાયિક થાય તોજ કરવું પણ સમકિત વિના દોષવાળું સામાયિક કરવું નહિ. સમકિત વિના અને વ્યવહારિક સામાયિક આદિ ધર્મ કરણી તો આ જીવે અનંતીવાર કરી મેરૂ પર્વત જેટલા ઓધા મુકુપતિના ઢગલા કર્યા પણ સમકિત વિના આત્માનું કાંઈ વળ્યું નહીં માટે પ્રથમ સમકિતની પ્રાપ્તિનો ઉપાય કરવો તે શ્રેષ્ઠ છે.

ઉત્તર—તે વાત તો સૌ કોઈ કબુલ કરે, પણ કોઈ એવો હઠાગ્રહ કરે કે મારે તો સાત માળનો ખંગલો મળે તોજ તેમા રહેવું. પણ જ્યાં સુધી સાત માળનો ખંગલો ન મળે ત્યાં સુધી શું કરવું? તે વિચાર પણ સાથે કરવો જોઈએ. તે નિર્વાહ જોગ જેવું તેવું ઝુપડું વીંખી નાખે તો શી દશા થાય? માટે વિચારયુક્ત માણસે લલે સાત માળના ખંગલાની ઇચ્છા રાખવી, પણ તે મળે ત્યાં સુધી ઝુપડું તો વિખવુંજ નહિ. તેમ સમકિત સહિત અને મન સ્થિર રાખી કરણી કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, પણ તેમ ન અને ત્યાં સુધી કાંઈ કરવુંજ નહિ એ તો અધોગતિમા જવાનો રસ્તો લીધો ગણાય. ઝુપડાવાળો જ્યાં સુધી ઝુપડામા પડ્યો રહેશે ત્યાં સુધી ટાઢ તડકો વગેરે ઘણા ઉપસર્ગોથી ખચી શકશે. માટે ખંગલો ન મળે ત્યાં સુધી ઝુપડાને રીપેર કરી સાફસુફ રાખવાની જરૂર પડશે અને તે પ્રમાણે કરશે તોજ સુખી થશે. તેમજ સમકિત સહિત મનોવૃત્તિને સ્થિર કરી કરણી કરવાનીજ લાવના રાખવી પણ તેમ ન અને ત્યાં સુધી જૈનમાર્ગાનુસારી વ્યવહારિક ક્રિયા મૂકવી નહિ કે જેથી અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ ન થાય. વ્યવહારમાથી નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ છે. સડકે ચાલવાથી વહેવું મોડું પણ નગર ભેગું થવાશે. માળપર ચડતાં નિસરણીના એક પગથીયેથી બીજે પગથીયે પગ મૂકશે તો પગથીયે પગથીયે માળપર ચડાશે, પણ વ્યવહાર રૂપ નિસરણીને કોરે મૂકી ફૂલીને માળપર ચડવા ધારશે તો તે કદી નહિ ચડી શકે. માટે વ્યવહારિક પણ ધર્મ કરણીને વળગી રહેતા નિશ્ચયની પ્રાપ્તિની લાવના સહિત શુદ્ધ કરણી મેળવવા પ્રયત્ન કરવો એવો સિદ્ધાંતનો ન્યાયભાગ છે.

પ્રશ્ન ૧૩—ત્રત લીધા પછી મન સ્થિર ન રહે તો કેમ કરવું?

ઉત્તર—મન ચપળ છે તેને સ્થિર રાખવાનો ઉપાય માત્ર આત્માનો ઉપરોક્ત છે. જો કે જૈન મનુષ્યો જેવા મહાન પુરુષોને પણ ઉત્તરાધ્યયનના

૨૩ મા અધ્યયનને વિષે, કેશી સ્વામીએ કહ્યું કે—તમારો મન રૂપી હુદ્દા ઘોડો કેમ વશ રાખી શક્યા ? ત્યારે ગૌતમ સ્વામીએ પણ એજ ઉત્તર આપ્યો કે મારો મન રૂપી હુદ્દા ઘોડો દોડ્યા કરે છે, પણ તેને ધર્મ રૂપી શિક્ષાએ (લગામે) ગ્રહી રાખું છું અને સૂત્ર (શ્રુત) રૂપ રાસડીએ બાધી રાખું છું, એટલે અગાડી પછાડી બાંધ્યો થકો તે આવો જઈ શકતો નથી. એમ ગૌતમ સ્વામી જેવા પુરૂષોના મન રૂપી ઘોડાની અપગતા જણાવી તો પછી બીજાઓને માટે તો કહેવુંજ શું. આનંદવનજી જેવા પણ કહી ગયા છે કે :—

મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું, એ વાત નહિ ખોટી;
કોઈ કહે કે મેં મન સાધ્યું, તે વાત છે મોટી.

મનને કબજે રાખવાવાળા ગૌતમ સ્વામી જેવા પુરૂષો આ કાળમાં તો ભાગ્યેજ નીકળે, તેથી સાધુ કે શ્રાવકની ધર્મ કરણીની નાસ્તિ કહી નથી. અનતા પ્રયાસે મનને વશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, પણ ધર્મની કરણી સામાયિકાદિક બંધ કરવા કોઈ સૂત્રમાં જણાવ્યું નથી.

સમક્રિતના કે મનોવૃત્તિ સ્થિરના અભાવનો દાવો કરનારા, માત્ર ભવસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખી આજસુ બનેલા શુષ્કજ્ઞાનીઓ માત્ર વાક્-ચાતુરીએ જ્ઞાનની વાતો કરનારા જ્ઞાનવાદીઓ ક્રિયાના કાયર ઘણાએ નજરે જોઈએ છીએ. એવાઓ આવતા ભવને માટે શું માની બેઠા હશે ? તે તો તેવાઓના મુખમાંથી નીકળે તે ખરું. સત્ય તો તે કે કેવલીએ ભાખ્યું હોય તે ખરું.

પ્રશ્ન ૧૪—કેટલાક કહે છે કે અમારાજ મતમાં આત્મજ્ઞાન છે, માટે જેને આત્મજ્ઞાન મેળવવું હોય અને અમારા મતમાં ભળવું હોય તેણે પ્રથમ આટલું તો કરવું જોઈએ કે જે મતનાં વ્રત, નિયમ, પચ્ચબાણુ ત્યાગ, વૈરાગ્ય, મુહુપતિ અને રજોહરણુ તથા વેશ વગેરે કોરે મૂકે તેને અમારા મતનું ધારણુ પદ કરાવી પછી આત્મજ્ઞાન પામવાનું જ્ઞાન અને સમક્રિત પ્રાપ્તિનો ઉપાય બતાવીએ છીએ, અને તે પ્રમાણે કેટલાક મુહુપતિ રજોણુ કોરે મૂકીને તે મતનો સ્વીકાર કરે છે; તેનું શું સમજવું ?

ઉત્તર—તે પ્રમાણે બોલનારા અને તેવાઓનાં વચ્ચનો સ્વીકાર કરનારા કેવી વૃત્તિવાળા હોય ? તેનો ખુલાસો ઉપરના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આવી ગયો છે. જેવું પોતાના મનનું બંધારણ હોય તેમ કરવા સૌ કોઈ અધિકારી છે.

શ્રીમહાવીર પરમાત્માના ઘરનું એવું બધારણ હોય એમ જણાતું નથી. કારણ કે શ્રીમહાવીર દેવની પાસે અંગઠ સન્યાસી સાતસેં ચેલાઓ સહિત મહાવીરે ઉપદેશેલો ધર્મ અંગીકાર કરવા આવેલ, તેને ભગવંતે એમ કહ્યું નથી કે તારા વ્રત નિયમાદિ તથા તારો વેશ છોડી દે તો તને મારો ધર્મ સંભળાવું યા શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કરાવું એવો આગ્રહ કે બોધ કાંઈ પણ ક્યેઈ નથી. પરંતુ જે તેના સન્યાસપણાનો ત્યાગ અને વેશ હેનો તે મોબુદ રાખી શ્રાવકનાં વ્રત અદરાવતા શ્રાવક ધર્મમાં તમામ દાખલ કરી દીધું, અને સન્યાસના વેશે શ્રાવક ધર્મ પાડ્યો વગેરે અધિકાર ઉવવાઈ સૂત્રમાં વિસ્તાર સહિત છે

તેમજ ઉત્તરાધ્યયનનું ૨૩ સું અધ્યયન જોતા કેશી સ્વામી જૈતમ સ્વામી સાથે ભળ્યા ત્યારે જૈતમ સ્વામીએ એમ જણાવ્યું નથી કે તમારું કેરે મૂકો તો મારું અંગીકાર કરાવું. પણ એવો પાઠ છે કે—સુયસીલ સમુ-કરિસો પડ્પણા અને આચાર સરખો ક્યેઈ, એટલે શ્રી મહાવીરના સાધુ પ્રમાણે કેશી સ્વામીએ આચાર વ્યવહાર અને જ્ઞાનમાં (પડ્પણામાં) સુધારો ક્યેઈ એવા ઘણા અધિકાર છે. પણ હાલના જમાનામાં જૈનમાં ઉત્પન્ન થયેલા નવીન માગી પંથની પેઠે તિલાંજલીઓ દેવરાવતા નહિ.

પ્રશ્ન ૧૫—કોઈ કહે કે, ભગવતીજી સૂત્રમાં શતક ૧ લે ઉદ્દેશે ૯ મે કહ્યું છે કે—આયા સામાઈય, આયા સામાઈયસ્સ અદ્દે. આત્મા એજ સામાયિક અને આત્મા એજ સામાયિકનો અર્થ છે. માટે અમને આત્મજ્ઞાનીને ખાતાં પીતા, કામકાજ કરતાં અને વિષયાદિ ભોગવતા પણ અમે સામાયિકમાજ છીએ આ પ્રમાણે બોલનારા સાલણીએ છીએ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—અરે ભાઈ ! એથીએ પણ અધિક બોલનારા અને આત્મ-જ્ઞાનીનું નામ ધરાવનારા સાંભળતા આવીએ છીએ હું કેવળી છું, તીર્થંતર છું, અરિહંત છું, વીતરાગ છું. વગેરે પોતે પોતાની મેળે માની બેઠેલા યા તો ભાવિક સેવકોએ તેવા પ્રકારનો અધિકાર આપેલો હોય, કે લખ્યું વચ્ચે એમ ધારી પુસ્તકોમાં કોઈએ દાખલ કર્યું હોય, પણ તેવા શબ્દો વચ્ચે સાલણવામાં આવ્યા છે ખરા. તો પછી સામાયિક, વ્રત, પરચક્રખાણ, સયમ, સવરાદિકના અધિકારી થઈને બેસે તેમાં નવાઈ શી ભગવાન બનવું કોને ખોટું લાગે, એ તો અનાદિનો જીવનો ઠાલો છે પણ પ્રશ્નકારનું પ્રશ્ન ખોટું નથી એવા અવાજ તો ઘણા વખત થયા સાંભળતા આવીએ છીએ, અને એમ બોલનારા નિઠરપણે બોલ્યા પણ કહે છે. તેથી એમ માનવાનું ના ! કે

ખાતાં પીતાં કે વિષયાદિક ભોગવતાં જ્ઞાનીને સામાયિકજ હોય છે. તે પછી ભગવંત મહાવીર દેવ જેવાને સંસાર ત્યાગવાની જરૂર પડત નહિ. અત્યારથી કહેવાતા જ્ઞાનીઓથી આ જ્ઞાની બીજાજ સ્વરૂપના હતા, ત્રણ જ્ઞાન સહિત હતા, આત્મ સ્વરૂપની રમણતામા વિશુદ્ધ ઉપયોગે રમનારા હતા, છતાં સંસારનો ત્યાગ કરી બ્રહ્મણ્ય સુધી સાવધ ભોગનાં સર્વથા પર્યખાણું કરી સામાયિક ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું, એ વાત સૂત્ર સાક્ષીએ સૌ કોઈ કમ્પૂર્ણ કરે તેમ છે. તે નક્કલ નહિ લેતા ઈદ્રિય સુખના ગૃહી શાતા શીલિયા સાંસારિક સુખમાં લુબ્ધ બનેલા ગમે તેવી વાક્ય રચનાઓ કરે, મનમાની ભાષાએ બોલે અને ઇચ્છા પ્રમાણે વતે તેથી શું થયું? કર્મની વિચિત્ર ગતિ છે, કોઈ કોઈ ત્યા સુધીના બોલનારા સાલજ્યા છે કે—નારડી, દેવતા, સ્વર્ગ, નર્ક વગેરે બધી ભ્રમણા છે. હઃખી હાંદગી ગુજારવી તે નારડી, સુખી હાંદગી ગુજારવી તે દેવતા, અને સુખી પ્રદેશમા વસવું તે સ્વર્ગ અને હઃખી પ્રદેશમા વસવું તે નર્ક. ગોરા લોકો દેવતા અને તેની સ્ત્રીઓ તે દેવાગના; ચોવીશ પખવાડા તે ચોવીશ તીર્થંકર, બાર માસ તે બાર ચક્રવર્તિ, વીશ આંગળાં તે વીશ વિહરમાન, અને બું તે બુગડીયા અને મોવાળા તે કદપત્રક્ષ વગેરે કલ્પિત વાતો કરનારા અધ્યાત્મીઓ પણ બોલતા બણ્યા છે.

પ્રશ્ન ૧૬—જિન નહિ ને જિનનું નામ ધરાવે એટલે તીર્થંકર નહિ ને તીર્થંકરનું નામ ધરાવે, અરિહંત નહિ ને અરિહંતનું નામ ધરાવે, વીતરાગ નહિ ને વીતરાગનું નામ ધરાવે, કેવળી નહિ ને કેવળીનું નામ ધરાવે અર્થાત્ ભગવંત નહિ ને ભગવાનપણું ધરાવે તેને માટે સૂત્રમાં કાંઈ કહ્યું હશે કે કેમ ?

ઉત્તર—હા, સાંભળો, સમવાયાગ સૂત્ર તથા દશાશ્રુતસ્કંધ સૂત્રમાં મહા મોહનીય કર્મ ઉપરાજવાનાં ત્રોશ સ્થાનક કહ્યા છે. તેમા બોલ ૩૦ મો ગાથા ૩૪ મી તેમા કહ્યું છે કે—

અપસ્સમાણો પસ્સામિ, દેવે જક્ષેય ગુજ્જમે; અન્નાણિ જિણપૂયઠી, મહામોહં પકુવર્ઈ ॥૨૪॥

અર્થ.—જે કોઈ અણુદેખતો થકો કહે જે હું દેખું છું, એટલે અવધિ દર્શને કે કેવળદર્શને અણુ દેખતો થકો કહે જે હું દેખું છું અર્થાત્ પોતાને વિષે અવધિદર્શન તથા કેવળ દર્શન છે નહિ છતાં પોતાને વિષે માને. અથવા હુનિયાને પ્રતીતિ ઉપબવવા દેવતાને અણુદેખતો થકો કહે જે હું દેવતા દેખું છું વૈમાનિક દેવ, જક્ષદેવ (વ્યંતરાદિક), ભવનપતિ દેવ ઇત્યાદિ દેવ

મારી પાસે પ્રગટ થાય છે, હું તેને પ્રત્યક્ષ દેખું છું, ઇત્યાદિ વચ્ચેનોથી પ્રતીતિ ઉપજાવી પાખડ ધર્મ ચલાવનારો અજ્ઞાની થકો લોકમાંડે કહે જે હું જિન છું, અરિહંત છું, વીતગગ છું, એમ કહી પોતાની પૂજા સ્વાધા વધારવાનો અર્થી ગોશાલાનીપરે તથા વર્તમાન કાળે પણ એ પ્રમાણે બોલનારા તે મહામોહનીય કર્મ ઉપરાળે, એમ ભગવંત મહાવીર દેવે કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૧૭—કોઈ કોઈ દીક્ષા લેવા વાળાને જોટી શ્રદ્ધા ઠસાવી દીક્ષા લેતા અટકાવે તેનું મન ભાંગી નાખે તથા દીક્ષા લીધેલાને દીક્ષાથી પાડી બ્રહ્મ કરે તેવાઓને માટે ભગવતે કાંઈ કહ્યું છે ખરૂં ?

ઉત્તર—હા, સાંભળો ! દશાશ્રુત સ્કંધમાં અધ્યયન ૯ મે મહા મોહનીય કર્મ બાધવાના ૪૦ સ્થાનક માહેલો બોલ ૧૮ મો ગાથા ૨૧માં તેમાં કહ્યું છે કે—

उवृद्धियं पाण्डिविरयं, संजयं सु समाह्वय, विरक्कम्म घम्माओ भंसेइ, महा-
मोहं पकुव्वइ ॥૧૨

અર્થ.—જે કોઈ, પ્રવર્જ્યા લેવા સાવધાન થયો છે તેને દીક્ષા લેવાનું મન ભાગે. વળી સસારથી નિવર્ત્યો સાધુ થયો રૂડી સમાધિનાળો હોય તેને તથા સમવાયગજીમા એજ અધિકારની ગાથાના બીજા પદમાં જેમિક્કુ જગ જીવાણં; એટલે જે જે કોઈ ભિક્ષુ જગજીવન અહિંસાદિ ધર્મે જીવે તે જગતના જીવનભૂત એટલે જગતના જીવને જીવાડે છે, એવા ચતિને સુનિને, વિપ્રતારી આડુ અવળું સમજાવી તથા લાલચમાં લોભમાં નાખી તથા બલાતકારે, ધર્મથી બ્રહ્મ કરી મન ફેરવે, તે મહા મોહનીય કર્મ ઉપરાળે કારણ કે ઘણા લોકોને ધર્મને વિષે શકા ઉદ્ભવે માટે ભગવતે કહ્યું કે બ્રહ્મ કરનાર મહા મોહનીય કર્મ બાધે, તેમ સ્વયમથી બાણીને બ્રહ્મ થનારને પણ એજ પ્રમાણે મોહનીય કર્મનો બાધ સભવે છે

પ્રશ્ન ૧૮—ભગવંતીજીમા આઠ આત્મા કહ્યા છે તેમાં ચાગ્નિ આત્મા કહેલ છે, એટલે ચાગ્નિ એ આત્માનો ગુણ છે. વળી ભગવંતીજીના બચ્ચને અધિકારે જીની ઝલિમા અનતા ચાગ્નિના પર્યવ કહ્યા છે એટલે આત્માનાં અનતા ચાગ્નિના પર્યવ કહ્યા છે હવે ચાગ્નિના પાંચ ભેદ ભગવંતીજીના રૂપ મા યતકમા સ્વરૂપાને અધિકારે કહ્યા છે તેમાંનો પહેલોજ ભેદ કે—જે સામાયિક ચાગ્નિ એ નામથી ઓળખાય છે, અને તેની દિવનિ જગતના અતર્હુદર્તની અને ઉત્કૃષ્ટી કોડ પૂર્વમાં દેશે હોણી (નવ વંધે હી) રૂડી કે તેમજ સામાયિક ચાગ્નિના એ ભેદ કહ્યા છે એક સર્વ જિનિનું ચાગ્નિ અને

બીજું દેશવિરતિનું ચારિત્ર. સર્વવિરતિનું નવ દોડીએ જાવજીવનું અને દેશ-
વિરતિનું ઓછામાં ઓછું અંતર્મુદૂર્તનું તે ઉપર જ્યાં સુધીનો નિયમ કર્યો
હોય અને સાવધ જોગનાં પરચખાણુ કર્યાં હોય ત્યાં સુધીનું સામાયિક કરવું
તે આત્માથી જાને છે, નહિ કે જડથી. જડ પદાર્થ સ્થંભ (થાંભલો) ઘણો
અડોલ રહે છે, પણ તેને સામાયિક કહેવાય નહિ. માટે આત્માની પાસે
સામાયિકાદિની ઋદ્ધિ રહી છે. તે ચારિત્રાવરણીય કર્મનું આવરણ આત્મ-
પ્રદેશથી જાસે છે ત્યારે આત્માને ચારિત્રનો ગુણ પ્રગટ થાય છે. તેજ સાવધ
જોગનાં પરચખાણુ કરી શકે છે, તેને પણ ભગવંતે તેજ અધિકારે આત્મા
કહેલ છે. માટે આત્મા એજ સામાયિક, અને આત્મા એજ સામાયિકનો
અર્થ છે. એટલે અર્થ શબ્દે સૂત્રમાં મોક્ષ કહેલ છે. એટલે ચારિત્ર આત્મા
મોક્ષનો હેતુ છે. એટલે ભગવંતીજીના પેલા શતકના નવમા ઉદ્દેશે કાલા
સવેસ્રી પુત્ર અણુગારે (પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સાધુએ) ભગવંત મહાવીરના
સ્થાવિર અણુગારને સામાયિકાદિક છ પ્રશ્નના પૂછેલા પ્રશ્નમાંના ઉત્તરમાં એક
આત્માજ કહેલ છે. એટલે એ સર્વે બોલ આત્માથીજ થાય છે, અને આત્મા-
થીજ એ સર્વ બોલની ક્રિયાવડે કર્મથી આત્માનો મોક્ષ થાય છે. એટલે
કર્મથી મૂકાવું થાય છે, માટે આત્મા એજ સામાયિક અને આત્મા એજ
સામાયિકનો અર્થ કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૧૬—કેટલાક કહે છે કે—જો કે અમે સામાયિક તો કરીએ
છીએ. પણ અબંધ ક્રિયા કરીએ છીએ. જો અંતર્મુદૂર્ત (બે ઘડી) નાં પરચ-
ખાણુ કરી બેસીએ ને મનોવૃત્તિ સ્થિર ન રહે તો બંધ ક્રિયામાં બાધક
આવે, અને આ તો વૃત્તિ સ્થિર રહે ત્યાં સુધી એટલે જ્યાં સુધી આત્મા
સમભાવમાં રહે ત્યાં સુધી અમે સામાયિક માનીએ છીએ; એમ કેટલાક બોલે
છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એ વાત સૂત્ર સાથે મળતી નથી. સૂત્રમાં બંધ અબંધ
ક્રિયાનો ભેદ પાડ્યો નથી, અને ભગવંતે કોઈ ઠેકાણે એમ જણાવ્યું નથી
કે અબંધ ક્રિયા કરવી બંધ ક્રિયા ન કરવી, પણ પોતે બંધ ક્રિયા કરી છે
ને બીજાને પણ તેવીજ ક્રિયા બતાવી છે. તેમજ ઉપદેશ પણ બંધ
ક્રિયાનોજ આપેલ છે, છતાં આ અબંધ ક્રિયાનું પાનું કઈ પોથીનું બોળી
કાઢ્યું ?

સિદ્ધાંતમાં સાધુ અને શ્રાવકની ક્રિયાની વાત ચાલી છે. ત્યાં તો બંધ
ક્રિયાનોજ અધિકાર છે. સાધુને પાંચ મહાવ્રત જાવજીવનાં ચાલ્યાં છે.
તેમજ શ્રાવકને પણ સામાયિકનો કાળ ઓછામાં ઓછો અંતર્મુદૂર્તનો બે

ઘડીનો, તથા પોષધ વ્રતનો અહો રાત્રિનો અને પડિમા અંગીકાર કરતા જઘન્ય એક બે ત્રણ દિવસ અને ઉત્કૃષ્ટો જેટલામી પડિમા હોય તેટલા માસનો કાળ દશાશ્વતસ્કથ સૂત્ર વગેરેમાં આદ્યો છે. તેમજ સાધુની પડિમાનો પણ કાળ તેજ સૂત્રમાં વિધિ સહિત આદ્યો છે, તેમજ તપ ક્રિયા પણ કાળ બાધીને ચાલેલ છે. અને દરેકના પર્યબાણની વિધિ પણ ચાલેલ છે, તો તે સર્વ બંધ ક્રિયાજ ગણાય. માટે બંધ ક્રિયાનો નિષેધ કોઈ સૂત્રમાં કર્યો નથી.

પ્રશ્ન ૨૦—અમે પર્યબાણ કરવા રૂપ બંધ ક્રિયા કરતા નથી, પણ મનોવૃત્તિને બાંધવા રૂપ (સ્થિર રાખવા રૂપ) તો બંધ ક્રિયા કરીએ છીએ.

ઉત્તર—તે તો ઠીક છે, પણ પર્યબાણ વિનાની ક્રિયા વિશેષ કુળ-દાયક હોય એમ જણાતું નથી. કારણ કે સૂત્રમા પાપ અટકાવવાના જ્યાં જ્યાં અધિકાર આદ્યા છે, ત્યાં તો વ્રત અને પર્યબાણનીજ મહત્તા મૂકી છે, પાપને અટકાવવાને લગવંતે પર્યબાણનેજ અધિક પદ આપ્યું છે. લગવ-તીજ વગેરે સૂત્રોમાં પણ કહ્યું છે કે—અપહિહણ પચ્ચક્ષાય પાવકમ્મે. એટલે પર્યબાણે કરીને પાપ કર્મ હુણ્યા નથી, તેને પાપ કર્મનો પ્રવાહ બંધ થઈયો નથી. માટે આનો અર્થ એ થયો કે પર્યબાણેજ પાપકર્મનો નાશ થાય છે, અને ચોથા ગુણુસ્થાનવાળા સમસ્તિ છે, છતાં તે ગુણુસ્થાનનું નામ અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ ગુણુસ્થાનક કહ્યું છે. તે શાને લઈને કે વ્રત પર્યબાણ નહિ હોવાને લઈને. એટલે ચોથે ગુણુસ્થાનકે અપર્યબાણવૃત્તિયા ક્રિયા કહી છે. એટલે પહેલાથી માંડી ચોથા ગુણુસ્થાનના જીવને પર્યબાણ કરવાની વૃત્તિ નહિ હોવાથી લગવંતે તેને અપર્યબાણવૃત્તિયા ક્રિયા લાગુ કરી છે. અને જ્યારે પર્યબાણ કરે ત્યારે તેને પાંચમા ગુણુસ્થાનકનો અધિકારી કહ્યો છે. જે જે વસ્તુનાં જેટલા કાળનાં પર્યબાણ કરે તેટલો કાળ તે ને વસ્તુના આવતા પાપથી જીવ બચે છે, માટે બંધ ક્રિયા કરવી એમ સૂત્રનું ફરમાન છે.

પ્રશ્ન ૨૧—જે વસ્તુ આંખે લાગી નથી, કાને સાલગી નથી, પરિ-લોગમાં કોઈ વખત લેતો નથી, કોઈ વખત જે ચીજનો વિચાર પણ થતો નથી કે તેનું મન પણ થતું નથી અર્થાત્ સ્વભાંતરના તે વસ્તુ આવની નથી તેનું પાપ આપણને કયાથી લાગે ?

ઉત્તર—પાપ તો મન વચન ક્રિયાના પરિલોગથી તેની હિસાબી નેથી ક્રિયા કરવાથી લાગે છે. પણ અત્રતની ક્રિયાનો જ્યાં મુદ્દો પર્યબાણ નથી

કર્યાં ત્યાં સુધી લાગવાનો સંભવ છે. સૂચગાંગ સૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધમાં કહ્યું છે કે—જ્યાં સુધી જીવે પરચખાણ કર્યા નથી ત્યાં સુધી અપરચખાણની ક્રિયા ચાલી આવે છે. દાખલા તરીકે પચાસ વર્ષ પહેલાંના મનુષ્યો એ જે દેશમાં રહેવે, મોટર, બલુન, સ્ટીમર પ્રમુખ લાખી નહોતી અને તેનું નામ પણ કાને સાંભળ્યું નહોતું. તથા ફળદ્રુમની જાત અનેનાસ, ફણસ, વગેરે (ક્રુટની ચીજ) કે જેણે સ્વભાસા જાણ્યું નહોતું એવાઓએ ત્રત આદરતી વળતે તે સમયના ચાલતી પ્રવૃત્તિનાં વાહનો તથા ફળની જાતનો આગાર રાખી બાકીનાં પરચખાણ કરેલાં તે અત્યારનાં વિદેશી વાહનો રેલગાડી, મોટર, બલુન, બોટ વગેરે તથા અનેક પ્રકારનાં ફળદ્રુમની જાતનો પરિભોગ કરતા અટકે છે એવું નજરે જોઈએ છીએ. અને જેણે પરચખાણ નથી કરેલા તેઓ બધો પરિભોગ કરે છે. માટે ભગવતે કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી પરચખાણ નથી કર્યાં ત્યાં સુધી અપરચખાણની અવ્રતની ક્રિયા ચાલી આવે છે. એવા જીવો પાપકર્મથી છૂટ્યા નથી એમ પણ કહી શકાય. ક્રિયા એ પાપકર્મને આવવાનું નાલું છે, અને ત્રત પરચખાણ તે નાલામાંથી આવતા પ્રવાહને અટકાવવાને કપાટ, કમાડ કે ઢાકણું છે, માટે પરચખાણની જરૂર છે. જુગલીયાં ચોથ ભકતે, છઠ ભકતે, અઠમ ભકતે આહાર કરે છે. એમ સૂત્ર પાઠે ચાલેલ છે તેને ઉપવાસ કહ્યા નથી પણ અવ્રતીને અપરચખાણી કહ્યાં છે. અને ગુણઠાણું પહેલું હોય કે કોઈને ચોથું હોય, પાંચમું તો હોયજ નહિ. સૂત્રમાં મુનિયોને માટે ચઉત્ર ભકત અહાર કરવા વાળાને એક ઉપવાસ, છઠ ભકત વાળાને બે અને અઠમ ભકત વાળાને ત્રણ ઉપવાસની સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે, તે પરચખાણને લઈને આપવામાં આવી છે. તેમ જુગલીયાને ઉપવાસની સંજ્ઞા આપવામાં આવી નથી. તેનું એજ કારણ કે પરચખાણ નથી માટે ઉપવાસ કહેવાય નહિ.

એકેન્દ્રિય જીવ કાંઈ પણ ચીજ ખાતા નથી, માટે તેને જીવજીવના ઉપવાસ કે ત્યાગ કાંઈપણ કહી શકાય નહિ

નારકી દેવતા કવલ આહાર કરતા નથી. વળી દેવતામાં તો જેટલા સાગરોપમનું આઉષું હોય તેટલા હજાર વરસે આહારનો ઇચ્છા થાય, પણ ત્યાં સુધી તેનો ત્યાગ કે ઉપવાસ કાંઈ પણ કહેવાય નહિ.

જુગલીયા, નારકી, દેવતા અને એકેન્દ્રિય, એ તમામને અવ્રત અને અપરચખાણની ક્રિયા સદાયની ચાલતીજ છે. કોઈપણ પ્રકારની તેને ઇચ્છા ન હોય તોપણ તેને અપરચખાણની ક્રિયા તો જૈન સૂત્રની અપેક્ષાએ લાગુજ છે.

તેમ સર્વ જીવોને માટે જ્યાં સુધી કોઈપણ ચીજનાં પરચખાણુ નથી ત્યાં સુધી અપરચખાણુની (અવ્રતની) ક્રિયા તમામને સમજી લેવી.

પ્રશ્ન ૨૨—કેટલાક જ્ઞાનવાદીઓ એમ કહે છે કે—અમને જ્ઞાનીઓને પરચખાણુ કરવાની જરૂર નથી, અમે તો જ્ઞાન વડેજ મોક્ષ મેળવી શકીએ છીએ. તેનું કેમ ?

ઉત્તર—તે વિષે ઉત્તરાધ્યયનના ૬ ઠા અધ્યયનની ગાથા ૯ મીથી ૧૩ મી સુધીમા તે વિષે લગવતે ઘણેજ સારો ખુલાસો કહી બતાવ્યો છે, તે સાંભળો:--

इह मेगे उ मन्त्रंति, अप्पच्चक्खाय पावगं;

आयरियं विदित्ताणं, सब्ब दुक्खा विमुच्चई—૫.

અર્થ:—આ સંસારમા કેટલાક (જ્ઞાનવાદીઓ) એમ માને છે કે, હિંસાદિક પાપકર્મ તજ્યા વિના પણ પોતાના મતના આચાર પાળવાથી અથવા તો જાણવાથી (અથવા તો આચાર્યની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાથી) જ સર્વ દુ.ખથી મુક્ત થવાય છે. ૧.

આમાં એમ જણાવે છે કે—પરચખાણુ કર્યા વિના જાણુ પણા માટે કર્મથી મુકાય એમ જ્ઞાનવાદી કહે છે ૧

भणंता अकरिंताय, वध मोक्ख पइणिणो;

वायावीरिय मत्तेणं, समासासति अप्पग. ૧૦.

અર્થ:—આ જગત્માં કેટલાક એમ માને છે કે જ્ઞાનથીજ મુક્તિ છે. ક્રિયાની કાંઈ જરૂર નથી. એવા મનુષ્યો બધ મોક્ષનાં સાધનનો સ્વીકાર કરવા છતાં તે પ્રમાણે ક્રિયા કરતા નથી, અને માત્ર વચનના આડઅર્થથી પોતાના આત્માને આશ્વાસન આપે છે. ૨.

न चित्ता तायए भासा, कओ विज्जाणुसासणं;

विसत्ता पावकम्मेहि, वाला पडिय माणिणो. ૧૧

અર્થ:—(પણુ જ્ઞાનનો અહકાર રાખનાર એમ નગી જણવતા કે) લાગ જ્ઞાન જીવને નરકે જતો બચાવી શકશે નહિ વિદ્ય પદન—(ન્યય, મીમાંસા વગેરે—તથા વિદ્યા, મત્ર—તથા અષ્ટ કે દ્વન અધ્યાનાદિકતુ શ્રિયતુ ન) માત્ર જીવનુ પાપથી રક્ષણ મી રીને કરી શકે ? પાપકર્મને વિષે મન્યા રહેનાર મૂર્ખ માણસો પાપમા ઉડાને ઉડા લખતા જાય છે, તો પણ પોતાને પશિત માની બેસે છે. (અર્થાત્ જ્ઞાનવાદી ગર્વે કરી પોતાના આત્માને

પંડિતપણું માને જે અમે જ્ઞાની છીએ, પરંતુ ભગવંતે તેને અજ્ઞાનીજ કહ્યા, અને પાપકર્મ કરવાથી પૂર્વ ભવે કોઈ તેને ત્રાણ શરણુ નથી એમ કહ્યું છે.) ૩
જ્ઞાનવાદીઓ ઘણાં ભાગે શરીરે શાતાશીલિયા હોય તેના માટે કહે છે કે--

જે કેદ સરીરે સત્તા, વસ્ત્રેશ્વેય સવ્વસો;

મળસા કાય વક્ષેણં, સવ્વે તે દુક્કસ સંભવા. ૧૨

અર્થ:—જે પ્રાણી મન, વચન અને કાયાએ કરીને શરીર, વર્ણુ અને રૂપને વિષે આસક્ત રહે છે તે દુઃખી થાય છે.

(એટલે જ્ઞાનવાદીઓ પ્રાયઃ ઇન્દ્રિયોને વિષે તથા ધનાદિ પરિબ્રહ્મને વિષે તથા શરીરના સુખાદિકને વિષે આસક્ત હોવાને કારણે તેને પ્રાયઃ દુઃખના ભોગવણુદાર કહ્યા છે.) ૪

હવે પૂર્વોક્ત જ્ઞાનવાદીઓ વ્રત પચ્ચખાણુના નિષેધના કરવાવાળાને કૃપા બતાવે છે.

આવન્ના દીહ મદ્ધાણં, સંસારંમે અણંતણ;

તમ્હા સવ્વ દિસં પસસ, અપ્પમત્તો પરિવ્વણ. ૧૩

અર્થ:—તેઓ આ અંતરહિત સંસારમાં લાંબે માર્ગે ભવબ્રમણુ કરે છે; માટે સાધુએ ગતાગતનું સ્વરૂપ ઓળખીને સંસારમાં પાપકર્મથી દૂર રહીને વિચરવું. ૫.

આ પાંચ ગાથાનો સાર એ છે કે—વ્રત પચ્ચખાણુદિ જિનોક્ત ક્રિયાનો નિષેધ કરનારા જ્ઞાનવાદીઓ માત્ર જ્ઞાનવડેજ મોક્ષ માનનારા અને શાતા સુખના અભિલાષી એવા જીવોને મોક્ષ કૃપા મળવાને બદલે આદિ અંતરહિત સંસારને વિષે દ્રવ્ય અને ભાવ દિશિમાં પરિબ્રમણુ કરતા તું દેખ એમ ગુરુએ શિષ્ય પ્રત્યે કહેતાં જણાવ્યું કે—અહો શિષ્ય! પુર્વોક્ત જ્ઞાનવાદી (અક્રિયાવાદી) ને સંસાર પરિબ્રમણુનું કૃપા જાણી તું પ્રમાદ રહિત સંયમ ધર્મને વિષે પ્રવર્તજે ઇત્યર્થ:—

પ્રશ્ન ૨૩—કેટલાક કહે છે કે, સંયમ તપશ્ચર્યાદિ કરી આત્માને શા માટે દુઃખી કરીયે, આત્માને સુખ દીજે તો સુખ પામીયે, તેનું કેમ ?

ઉત્તર—સાલજો, ઠાણુગજી ઠાણુ ૮ મે—આઠ અક્રિયાવાદીના મત કહ્યા છે. તેમાં પાંચમો શાતાવાદી તે આત્માને સુખ દીજે તો સુખ પામીયે. પરંતુ અજ્ઞાતા રૂપ તપ નિયમ પ્રશ્નચર્યાદિક કષ્ટ કરવે સુખ અર્કિ નહિ તો,

પછી કયાથી ? કરણે કાર્ય ભવેત. શુકલ તત્તુનું પટુ વણતાં રક્ત પટુ ન થાય, નિશ્ચે શુકલ થાય તેમ અહિ આત્માને સુખ દઈએ તો સુખ મળે. ઇત્યાદિ ભાષાના બોલનારને ભગવતે શાતાવાદી કહ્યા છે. ને અક્રિયાવાદી મિથ્યાત્વી જાણવા. ખુલાસા માટે ટીકા જોઈ નિર્ણય કરજો

પ્રશ્ન ૨૪—સૂત્રમા કહ્યું છે કે, ચરિત્તમઠ્ઠા સિઙ્ગતિ, સમત્તમઠ્ઠા ન સિઙ્ગતિ.

આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થયેલા સિદ્ધ થાય ખરા, પણ સમકિતથી પડેલા સિદ્ધ ન થાય એમ કેટલાએકનું માનવું છે. તે કેમ ?

ઉત્તર—એ માનવું ખોટું છે એ પાઠ મહાનિશીથ સૂત્રનો છે એમ જણાય છે. ઉપર કહેલા બે શબ્દનો અર્થ તમારા ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે નથી, એ વાત નિઃસંશય છે એવા વાક્ય શાસ્ત્રમા હોય તો તદ્દન ઉંટડેથીજ ઉધુ મરાય. શાસ્ત્રકાર જે જે શબ્દ મૂકે તેનો દીર્ઘ દૃષ્ટિએ વિચાર કરી ઉચ્ચાર કરવો કે જે શબ્દ બોલતા બાધક આવે નહિ ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થયેલા સિદ્ધ થતા હોય તો ચારિત્ર પાળેજ કોણ ? કદાપિ કોઈ બાળવયમા કે અજ્ઞાન પણે દીક્ષિત થયેલા હોય તેવાઓ આવા વાક્ય સાલળી સયમથી પતિત થાય તો તેને સયમથી ભ્રષ્ટ થવાનો ડર હોયજ શાનો. અને તેવાઓ તો એમજ માને કે આપણે સમકિત મજબૂત રાખો ચારિત્રની કાંઈ જરૂર નથી, એમ માની ચારિત્રથી પતિત થવાનો જરા પણ ડર રાખે નહિ વર્તમાન સમયનો વિચાર કરતા ઉપરોક્ત શબ્દની અસર કેમ જાણે નથી જૈન માર્ગી પથમાં થઈ હોય એમ જોવામા આવે છે કેટલાક મુકપતિ રજોદરણુ કોરે મૂકીને સયમ થકી ભ્રષ્ટ થયેલા અને પોતાના માટે રસોઈઓ બનાવેલી જમનારા સ્ત્રિઓના પરિચયમા વસનારા અને સસારી કિયાને સ્વીકર કરનારા સાલળીએ છીએ પણ ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થયેલા, અને સાધુપણું મૂકી નિહરપણે આશ્રવોત્તર સેવન કરનારાને સૂત્રમા ખુલ્લી રીતે વિરાધક કહ્યા છે અને અ.ચારાંગ તથા સૂયગલગણ વગેરે સૂત્રોમા ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થયેલાને મહા માફા કૃણ કહ્યાં છે તો પછી સિદ્ધ થવાની એટલે મોક્ષ કૃણની તો આશ્ચ હોયજ કયાથી ?

પ્રશ્ન ૨૫—તો પછી મહાનિશીથ સૂત્રમા ઉપરોક્ત પાઠ હોય તો તેનું શું સમજવું ?

ઉત્તર—મહાનિશીથ સૂત્ર કેટલાક અગ્રીસ સ્ત્ર પ્રમાણે માને છે અને કેટલાક નથી પણ રાજના અ સૂત્રમા કર્તાએ જેવા આપણથી મુજબ કહેલું.

હોય તેનો અભિપ્રાય તો તેજ જાણી શકે. પણ આપણે એટલું તો જાણી શકીએ કે, ચારિત્રથી બ્રહ્મ થયેલા કદિ સિદ્ધ થાય નહિ. અને ભગવંતનું એવું વાક્ય ત્રણ કાળમાં હોય નહિ.

માટે સિદ્ધાંતના ન્યાય પ્રમાણે આ શબ્દનો અર્થ બીજાજ પ્રકારનો છે. સામળો.

ચરિત્ત મઢા સિજ્ઞંતિ, સમત્ત મઢા ન સિજ્ઞંતિ.

આનો અર્થ એમ થાય છે કે, ચારિત્ર મૂકીને સિદ્ધ થાય, પણ સમક્રિત મૂકીને સિદ્ધ થાય નહિ. એટલે ચારિત્રની સ્થિતિ ભગવતીજીમાં જઘન્ય અતર્મુહુર્તની અને ઉત્કૃષ્ટ દેશે ઉણી પૂર્વકોડની, અને મોક્ષ જવા વાળાને સમક્રિતની સ્થિતિ અંત રહિત કહી છે, એટલે અક્ષય સ્થિતિ કહી છે. તો સિદ્ધ થવા વાળાની ચારિત્રની સ્થિતિ અહિંયાં પૂરી થવાથી તે ચારિત્રને સાથે લઈને જતા નથી અને સમક્રિત તો સાથેજ લઈને જાય છે. એટલે સિદ્ધના જીવ ચારિત્ર અહિંયાં મૂકીને જાય છે. ભટ્ટાનો અર્થ બ્રહ્મ નહિ પણ સાથે નહિ લઈ જવાનો, એટલે અહિંયાં મૂકીને જવાનો એમ સમજો. યથાખ્યાત ચારિત્ર અને ક્ષાયક સમક્રિત વાળાજ જીવ મોક્ષ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. અને ભગવતીજીના રૂપ માં શતક્રમા સંજયાને અધિષ્ઠારે જથાખ્યાત ચારિત્રની સ્થિતિ જઘન્ય એક સમયની ને ઉત્કૃષ્ટ દેશે ઉણી પૂર્વકોડની કહી છે. અને ક્ષાયક સમક્રિતની સ્થિતિ સાધ્યે અપૂર્ણ વસ્ત્રીયે આદિ સહિત અને અંત રહિત કહેલ છે. માટે ચારિત્ર અહિંયાં મૂકીને અને સમક્રિત સાથે લઈને જાય તેને “ચરિત્ત ભટ્ટા સિજ્ઞંતિ, સમત્ત ભટ્ટા ન સિજ્ઞંતિ” કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૨૬—કેટલાક કહે છે કે, હાલમાં કોઈ ઠેકાણે સાધુ જોવામાં આવતા નથી. અને ભગવતે જે પ્રમાણે સિદ્ધાંતમાં સાધુનો આચાર કહ્યો છે તે પ્રમાણે કોઈ સાધુ ચારિત્ર પાળતા નથી. માટે જ્ઞાન અને સમક્રિત તેજ કેટલું છે. જ્ઞાન જાણવાથીજ મોક્ષ છે, ચારિત્રની કાંઈ જરૂર નથી. કન્ય દિક્ લખાના જોવાનાર જ્ઞાનવાદીઓ માટે સૂત્ર કાંઈ ફરમાવે છે ખરું?

ઉત્તર—૬ શ્લોક સૂત્ર હાથે ૭ મે સાત પ્રકારની વિકૃત્તા કહી છે. તેમાં જ્ઞાનની કથા ચારિત્ર મેદની એટલે ચારિત્રમાં ભેદ પાડવાની, યા ચારિત્ર સેવકની એટલે જે ભૂખા બેસવાથી ચારિત્રનો નાશ થાય એવી ભાષા, તથા હન્ય ચારિત્ર છે નહિ એવું પ્રમાદના બહુવચનથી થઈ અતિચાર ઘણા હોય. વાંચનાર અભિચારી મુદ્ધિના કન્યાર આચાર્ય અને પ્રાર્થાશ્રવના લેનાર

જે સાધુ એ બેઉ આજ નથી. અને નીર્થ તે તો જ્ઞાન દર્શને પ્રવર્તે છે. તે માટે જ્ઞાન દર્શનને વિષે ચત્ત કરવો. ઇત્યાદિ સાંભળતા ચારિત્રની શ્રદ્ધા બાજુ, માટે એવી ભાષાના બોલનારની ભાષા ભગવતે વિકથા કહી. અર્થાત્ એવી ભાષાના બોલનારા તે વિકથાના બોલનાર બાણવા. ટીકા જોઇ નિર્ણય કરજો

પ્રશ્ન ૨૭—કેટલાક કહે છે કે. આત્મા કર્મનો કર્તા નથી, તેથી આત્માને પાપ લાગતું નથી તે કેમ ?

ઉત્તર—સૂયગડાંગ સૂત્ર, શ્રુતસ્કંધ ૧ લે, ઉદ્દેશે ૧૦ મે—ગાથા ૧૬ મીમાં કહ્યું છે કે, જે એમ માને છે કે. આત્મા કર્મનો કર્તા નથી અને અનેરે પુછ્યા આત્મા તો સદાય મોક્ષ રૂપજ છે એમ કહી આરંભને વિષે પ્રવર્તે ધ્રુવી છતા, તેને માટે ભગવતે કહ્યું કે, તે ધર્મના અજાણને આત્માનો હેતુ જે મોક્ષ તે થકી વિમુખ કે'તાં અવળા છે.

પ્રશ્ન ૨૮—કેટલાક કહે છે કે, કર્મનો કર્તા કર્મ છે, આત્મા નથી. જો આત્મા કર્મનો કર્તા હોય તો સિદ્ધનો આત્મા કર્મ કરે. માટે જીવની સાથે રહેલા કર્મ વડે કરીને કર્મનું લાગવાપણું થાય છે. એટલે કર્મને કર્મ લાગે છે, આત્માને કર્મ લાગતા નથી. તેનું કેમ ?

ઉત્તર—તમારા કહ્યા પ્રમાણે જો આત્માને કર્મ લાગતા નથી તો આત્માને સંસારમા પરિભ્રમણ શા માટે કરવું પડે ? તે તો મોક્ષજ જ્યો જોઇએ. મોક્ષ જવાવાળા જીવો તો સર્વથા કર્મના નાશ કરીને સર્વથા કર્મથી મુક્ત થાય છે, ત્યારેજ તે જીવ મોક્ષ પામે છે તે સિવાયના જીવો તો સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા આપણે જોઇએ છીએ, તે પરિભ્રમણ કરાવનાર કર્મ એટલે કર્મવડે જીવને પરિભ્રમણ થાય છે તે કર્મનો કર્તા આત્મા નહિ તો ખીજો કોણ ? માટે એમ માનો કે કર્મનો કર્તા આત્માજ છે અને ઉત્તરાર્ધયનના ૨૦ મા અધ્યયનમા પણ એજ કહ્યું છે કે, અપ્પા કત્તા વિદુ-ક્ષાય, દુહાણય સુહાણય; આત્મા એજ મુખ અને હૃદયનો કર્તા અને અકર્તા છે, મુખ હૃદય તે કર્મને લઇનેજ થાય છે, માટે કર્મનો કર્તા આત્મા કે

પ્રશ્ન ૧૯—આત્માજ કર્મ કરે છે અને આત્માનેજ કર્મ લાગે છે, એમ જો માનીએ તો સિદ્ધના જીવ પણ આત્મા છે, તો પછી સિદ્ધ જીવને કર્મ કેમ ન લાગે ?

ઉત્તર—સિદ્ધના જીવ અકર્મા છે. માટે તેને કર્મ ન લાગે. આત્મા જીવમા કહ્યું છે કે—અવસ્તમ્મ વદહારો ન વિજ્ઞંતિ. અકર્મા એવા સિદ્ધને કર્મ

લાગવાને વ્યવહાર નથી. જેણે મોહનીય આદિ આઠે કર્મનો નાશ કર્યો હોય તેને કર્મ લાગતાં નથી. જેમ બળેલું બીજ ઉગે નહિ તેમ આત્મા સાથે લાગેલાં કર્મ જપ તપાદિ ક્રિયારૂપ અગ્નિએ દગ્ધ થયેલાને આત્મ પ્રદેશથી ખરીને નાશ થયેલા તે ફરીથી આત્માને લાગુ થતાં નથી, વગગી શકતાં નથી, જેમ અગ્નિથી બળેલા કાપ્તની ખરી પડેલી શ્વેત સસ્મને ફરીથી અગ્નિ લાગતો નથી, તેમ આત્મ પ્રદેશથી સર્વથા ક્ષય થયેલા કર્મોના પરમાણુઓ ફરીથી ચોટતાં નથી, એ વાત સિદ્ધાંતથી સિદ્ધ થાય છે

પ્રશ્ન ૨૦—એ તો સૌ કોઈ કહે છે અને અમારું પણ એમજ માનવું છે કે સિદ્ધને કર્મ લાગતાં નથી, પણ કર્મ સહિત જીવ છે, માટે કર્મને કર્મ લાગે છે.

ઉત્તર—કેટલાક, કહેવાતા આત્મવાદીઓ એમ માને છે ખરા કે આત્માને કર્મ લાગતાં નથી, પણ કર્મને કર્મ લાગે છે, આમ બોલવાનો ખરો હેતુ શો છે તે જણાવવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૩૧—આત્મા અરૂપી છે ને કર્મ રૂપી છે, તો અરૂપીને રૂપી કેવી રીતે લાગે ? તેનો મેળાપ કેવી રીતે થાય ? માટે અમારું માનવું એમ છે કે કર્મને કર્મ લાગે છે.

ઉત્તર—જો કર્મને કર્મ લાગતાં હોય તો જીવ વિના કર્મ કેાને લાગે ? જડને કર્મ લાગતા નથી. જડે જડનો મેળાપ થાય. પુદ્ગલે પુદ્ગલનું મળવું થાય તો પણ તે પુદ્ગલજ કહેવાય છે, તેનો ખંધ કહેવાય છે, પણ કર્મ કહેવાતાં નથી. કર્મ તો અઢાર પાપસ્થાનકાદિકના સેવનથી, વિષય કષાયાદિકથી તથા શુભાશુભ કૃત્યો કરવાથી શુભાશુભ યોગના વ્યાપારથી જીવને કર્મ લાગે છે, એમ સૂત્રમાં કહ્યું છે તો તે વ્યાપાર જીવનેજ હોય છે, જડને હોતો નથી. માટે મન, વચન, કાયાના યોગે અને ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારે તેમજ રાગ દ્વેષની પરિણતિઓ ઇત્યાદિ કારણોમાં આત્માનું તદ્દીનપણું થવાથી, એટલે આઠ કર્મોનો ખંધ થવાની જે જે પ્રકૃતિઓ છે તે તે પ્રકૃતિઓને આત્માની વૃત્તિરૂપ પીચકારી વડે ખેંચીને જે પુદ્ગલો ગ્રહણ કરવામા આવે છે, તે પુદ્ગલોનો આત્મ પ્રદેશ સાથે મેળાપ થાય છે. તે જેમ ક્ષીર નીરની પેરે તથા લોહપિંડ અગ્નિની પેરે એક રૂપે મળી જાય છે તેનું નામ કર્મ કહેવામાં આવે છે. તે કર્મનો કર્તા આત્મા નહિ તો ખીજો કોણ ? ભગવતીજ સૂત્રમા કહ્યું છે કે—જીવ કર્મનાં પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે. અને જે પુદ્ગલોને જીવ ગ્રહણ કરે છે તે પ્રયોગ-શા પુદ્ગલ કહેવાય છે.

હવે ક્યા જીવો કર્મોને (કર્મોના પુદ્ગલોને) ગ્રહણ કરે છે ? જીવ જે પ્રકારના કહ્યા છે. એક સકર્મા અને બીજા અકર્મા. તેમાં અકર્મને કર્મ લાગતાં નથી. અને સકર્મા એટલે જીવ અને કર્મનો અનાદિ બધ રહ્યો છે તે જીવો સકર્મા કહેવાય છે, તે બધ કોઈનો કરેલો નથી. જેમ પૃથ્વીમા સુવર્ણ અને માટીનો મેલાપ ક્યારે ઘયો તેની આદિ નથી તેમ જીવ અને કર્મના મેલાપની આદિ નથી. એવા સકર્મા જીવને શરીર ઈંદ્રિયો અને મન રૂપ પીયકારી વડે આત્મરૂપ હસ્તે કરી કર્મ રૂપ જળનું ખેંચાણ થાય છે એટલે એકલી પીયકારીથી જલનું ખેંચાણ થાય નહિ, એકલા હાથથી પણ જલનું ખેંચાણ થાય નહીં, તેમ આત્મ પ્રદેશ સાથે રહેલા કાર્મણ શરીરના પ્રયોગે અને આત્મવૃત્તિના ખેંચાણે કર્મોનાં પુદ્ગલોને ખેંચીને પુદ્ગલોને આત્મ પ્રદેશ સાથે એક રૂપે મળેલા કાર્મણ શરીરની સાથે તૈજસ શરીર (જઠરા રૂપે રહેલ છે તે) વડે આત્મપ્રદેશ અને કાર્મણ શરીર સાથે એક રૂપે પાચન કરવા રૂપ મેળાપ કરે છે. આનું નામ આત્મા સાથે કર્મનું મળવું યા કર્મનો બધ કહેવામાં આવે છે. માટે જેનું માનવું એમ છે કે કર્મને કર્મ ગ્રહણ કરે છે તે વાત મિથ્યા છે, સૂત્રના ન્યાયે તો આત્માજ કર્મને ગ્રહણ કરે છે. માટે કર્મનો કર્તા આત્મા છે, કર્મ નથી એ વાત સૂત્ર ન્યાયે સિદ્ધ છે,

પ્રશ્ન ૩૨—કેટલાક પોતાને વિષે સંયમીપણ માની બીજાને હિસાબમાં ન ગણે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—સૂયગડાગ સૂત્ર શ્રુતસ્કંધ પહેલે અધ્યયન ૧૩ મે ગાથા ૮-૯ બીમાં કહ્યું છે કે જે કોઈ એમ માને જે હુંજ સંયમવંત છું, હુંજ જાની છું, પરમાર્થ અજ્ઞાણતો એમ માને તથા હુંજ તપસ્વી છું. એમ પોતે માનતો બીજાને પૂતળા સરખા ગણી લેખામા ન ગણે તે જેમ મૃગ પાંચમાં પડ્યા હ.ખ પામે તેમ એકાત સસાર માહી ફરી હ.ખ પામે. ન મદે ફરી રાગે તે સર્વજ્ઞના માર્ગનો અજ્ઞાણ થકોજ પ્રવર્તે. એમ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૩૩—કેટલાક જ્ઞાનવાદીઓ કહે છે કે-અમારે જ્ઞાન, નિમમ, પચ્ચખાણ કે ત્યાગ કરવાની શી જરૂર ? અર્થાત્ અમારે ક્રિયા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. જ્ઞાન વડે અને તત્ત્વમ સ્વરૂપ બ્રહ્મીએ છીએ, મોછ કેમ મેળવાય છે. તે તો અજ્ઞાન આત્માને બ્રહ્મયુંજ વર્તે છે. માટે ક્રિયાની કાંઈ જરૂર નથી. ક્રિયા તો અધણી છે. જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા મોછ કાને આત્માની નથી. માટે જ્ઞાનનીજ મોક્ષ મળે છે તે વાત ખરી છે ?

ઉત્તર—એ તો એકાંતવાદીનું વાક્ય છે, અનેકાંતવાદી તીર્થંકર મહારાજે તો જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને મળવાથીજ મોક્ષ કહેલ છે. યથાખ્યાત ચારિત્ર અને ક્ષાયક સમક્રિત વિના મોક્ષ નથી એમ ભગવતીજ સત્રમાં કહ્યું છે. માટે નથી એકલી ક્રિયાથી મોક્ષ કે નથી એકલા જ્ઞાનથી મોક્ષ. જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને હોય તોજ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થી છે. ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮ માં અધ્યયનમાં પહેલીજ ગાથામાં મોક્ષ પ્રાપ્તિના સાધન માટે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ ચાર બોલ કહ્યા છે. તેમજ મહાનિશીથ સત્રમાં કહ્યું છે કે—

હતં જ્ઞાનં ક્રિયાહિન, હતં અનાજ્ઞાનં ક્રિયા; પાસંતો પંગુલો ઢિઠો, ધ્યાય માણોય અંધલો. ૧ સંજોગ સિદ્ધી સફલં વ્યવૃત્તિ, ન હુ એગ ચક્રેણ રહો પયાણ; અંધોય પંગોય સમીચ લોણ, તેસિં પહુતા નગરં પડઠા. ૨ ॥

અર્થ:—એક પુરૂષ જ્ઞાનવાન છે અને ક્રિયા રહિત છે, બીજો પુરૂષ ક્રિયાવાન છે ને જ્ઞાન રહિત છે; એટલે દેખવાવાળો પાંગુલો છે અને ચાલવાવાળો આંધળો છે. તે બંને અટવીમા રહેલા છે, તે નગર ભેગા કેમ થઈ શકે? અર્થાત્ એકાંત પક્ષે ન થઈ શકે. તેમ એકલા જ્ઞાનવાદી તથા એકલા ક્રિયાવાદી મોક્ષ નગરીએ જઈ શકે નહિ. ૧. હવે મોક્ષ નગરીએ કોણ જઈ શકે? તે જણાવે છે. જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે—એ વસ્તુનું મળવાપણું થાય તો એટલે બે વસ્તુનો સંજોગ થાય તો સિદ્ધિની સફળતા થાય. દાખલા તરીકે, એક ચક્રે રથ ચાલે નહિ બે અથવા ચાર ચક્ર હોય તો રથ ચાલે. તેમ આંધળો અને પાંગુલો બંને એકઠા મળે અને આંધળાની આંધે પાંગુલો બેસે તો બંને નગર ભેગા થાય. તે ન્યાયે જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને સાથે હોય હોય તોજ મોક્ષ નગરીએ પહોંચી શકે. ૨.

જ્ઞાનવાદી, માત્ર એકલા જ્ઞાનનોજ વાદ કરી બેસી રહે તથા કાંઈ વળવાનું નથી. દાખલા તરીકે, દેખતો પુરૂષ સરોવરના મધ્ય ભાગે રહેલો ચારે તરફના કાઠા ભાગે તેથી કાંઈ પહોંચી શકે નહીં, પણ પગ ચલાવે પગે ચાલે તો કાંઈ પહોંચી શકે. તેમ જ્ઞાનવાન મોક્ષનું સ્વરૂપ જાણે તેથી મોક્ષ મળી શકતો નથી. ક્રિયા વિના મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય નહિ. શ્રાદ્ધ વિધિ ભાષાંતરમાં પાને ૨૨૫ મે કહ્યું છે કે—એ વધ માત્ર જાણવાથીજ આરોગ્ય થવાનું નથી, તથા ભક્ષ પદાર્થ પણ કેવળ જોવાથી ચેટ ભરાતું નથી, તેમ કેવળ ધર્મોપદેશ સાંભળવાથી પણ પૂર્ણ ફળ મળતું નથી. તેમજ કોઈ પુરૂષ તરવાનું જાણતો હોય, તો પણ જો નદીમા પડી શરીરને હલાવે નહિ, તો તે

નદીના પ્રવાહમાં તણાઈ જાય. તેમ જ્ઞાનવાન પુરુષ ધર્મ ક્રિા ન કરે તો, સંસાર સમુદ્રમાં ફરે.

પ્રશ્ન ૩૪—કેટલાક એમ કહે છે કે સૂત્રના ન્યાયે જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સુકાબલો કરતાં ક્રિયાથી જ્ઞાન ચડી જાય છે. લગવતીજીના ૮ માં શતકમાં ૧૦ મે ઉદ્દેશો કહ્યું છે કે—જ્ઞાનવાન છે અને ક્રિયા નથી તે દેશથી વિરાધક છે ૧ અને જે ક્રિયાવાન છે અને જ્ઞાન નથી તે દેશથી આરાધક છે ૨ ક્રિયા અને જ્ઞાન બંને સંયુક્ત હોય તે સર્વથા આરાધક ૩ અને ક્રિયા કે જ્ઞાન એમાંથી એકે ન હોય તે સર્વથા વિરાધક કહેલ છે. ૪ તો ક્રિયાથી જ્ઞાનવાન ચડીઆતો કહ્યો. એકલી ક્રિયાવાળો દેવગતિ આશ્રી દેશથી આરાધક કહ્યો, અને એકલા જ્ઞાનવાળો (સમક્ષિતી) વખતે નરકે જાય તે આશ્રી દેશથી વિરાધક કહ્યો. જે દેશથી આરાધક તે ભવ આશ્રી સર્વથા વિરાધક એટલે ભવ ઘટયો નહિ માટે અને જે દેશથી વિરાધક તે ભવ આશ્રી સર્વથા આરાધક એટલે ભવ ઘટવા આશ્રી કહેલ છે. માટે અમે જ્ઞાનીઓ ભલે ક્રિયાનો સ્વીકાર ન કરીએ તો અમને નુકશાની કેટલી કે માત્ર એક રૂપીયાની ૧૯૨ પાઇમાંની એક પાઇ જેટલી (વિરાધક પદની) છે. પણ ૧૯૧ પાઇ જેટલો (આરાધકપણાનો) નફો છે. કાગળના આખા ધોળા કાગળમાં એક જરા જટલું શાહીનું ટપકું પડે તેટલું વિરાધકપણું છે, બાકી જેટલું ધોળાશપણું તેટલું આરાધકપણું છે. અને ક્રિયાવાળાને એથી તદ્દન ઉલટુંજ છે. માટે અમે સમ્યગ્ જ્ઞાનનોજ સ્વીકાર કરીએ છીએ તે શું ખોટું છે !

ઉત્તર—ઉપર કહેલી કેટલીક વાત લગવતીજી સૂત્રમાં છે ખરી, પણ માન્યતામાં તક્ષવત જણાય છે. એજ ઉપર કહેલા અધિકારની શરૂઆતમાં ગૌતમ સ્વામીએ અન્યતીર્થીને ઉદ્દેશીને પ્રશ્ન કહેલ છે કે એકેક અન્યતીર્થી જ્ઞાનને ગ્રેષ્ઠ માને છે. તેનું કેમ ? તેના જવાબમાં લગવતે એમ કહ્યું કે એ માનવુ મિથ્યા છે. એમ કહી લગવતે ચાર પ્રકારના પુરુષની વ્યાખ્યા કહી સભળાવી, તે પ્રશ્નકારના કહ્યા મુજબ છે. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે અહિયાં લગવતે એ વર્ગ પાડયા. એક એકાતવાદીનો અને બીજો અનેકાતવાદીનો તેમાં એકાતવાદીના એ મત જલુ વ્યા એક જ્ઞાનવાદી અને બીજા ક્રિયાવાદી. આ બન્નેને લગવતે મિથ્યાવાદમાં ગણી શકવા.

તેમજ સ્વયંગડગજીના છઠ્ઠા અધ્યયનમાં પણ કહ્યું છે કે—

વિરિચાય વિરિય વિષ્ણુપુત્રવં, જ્ઞાપિત્રાપ્ત પદિયચ્ચ દનં ; મે દન-
સ્વદાયંદનિ વેદદતા, સ્વર્ગેયુ ધનમ સર્ગીદનવં ॥ ૨૭ ॥

અર્થ:—ક્રિયાવાદી, અક્રિયાવાદી (જ્ઞાનવાદી) અજ્ઞાનવાદી અને વિનયવાદી. આ ચારે વાદીઓ, પોતપોતાના સ્થાનમાં રહ્યા થકા, તે સર્વ પોતાના વેદ કહેતા શાસ્ત્રનો વિવાદ કરતાં થકાં એમ જોલે જે અમેજ ધર્મને વિષે ઉપસ્થિતા (ઉભા) સાવધાન થયા છીએ એમ માને. પણ ભગવંત મહાવીર દેવ કહે છે કે—તે તે દીર્ઘ રાત્રિ યા દીર્ઘ રાહને વિષે પડ્યા છે. એટલે અજ્ઞાનરૂપ અંધારી અટવીમાં લાળા પંથને વિષે તે વાદીઓ પડ્યા છે. તેમજ તે સુત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધમાં પુંડરિક, અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—ચારે દિશિમાંથી આવેલા ચારે વાદીઓ સંસારરૂપી પુષ્કરણી વાવમાં રહેલા ચક્રવર્ત્યદિશનાના મોટા રાજાઓ રૂપ પદ્મકમળને ઉધરવા આવતા અધવચ્ચ કામ ભોગ રૂપ કાદવમાંજ ખુંતા પડ્યા છે એ એકાંતવાદીનો મત જણાવ્યો, માટે એકાંત જ્ઞાનવાદી અને ક્રિયાવાદીને માટે તો સંસાર પરિભ્રમણજ ભગવંતે કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૩૫—ભગવતીજીના ૩૦ મા શતકમાં ક્રિયાવાદીને સમકિત દૃષ્ટી કહ્યા છે તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—ત્યાં ક્રિયાવાદી આદિ ચારે જોલ કહ્યા છે. તેમાં સમકિત દૃષ્ટીથી માંડી સાધુપણના સર્વ જોલ ક્રિયાવાદીમાં ગણ્યા છે. તે અનેકાંત વાદીને લઈને ગણ્યા છે. બાકીના ત્રણ (અક્રિયાવાદી (જ્ઞાનવાદી), અજ્ઞાનવાદી અને વિનયવાદી) એકાંત પક્ષને લઈને મિથ્યાવાદમાં ગણ્યા છે. તેમજ દશાશ્રુતસ્કંધમાં પણ શ્રાવકની પડિમાના અધિકારે મંડાતા પ્રથમ અક્રિયાવાદી અને પછી ક્રિયાવાદીનો અધિકાર આવેલ છે, તેમાં અક્રિયાવાદીને ચોક્ષાનાસ્તિકમાંજ ગણ્યા છે. અને ક્રિયાવાદીને ચોક્ષા સમકિતી અને આસ્તિક કહ્યા છે.

ભગવંતે સ્વીકારેલા સમકિત દૃષ્ટિ તો એવા હોવા જોઈએ કે પોતે ભલે પાળી ન શકે, પણ અનેરાને વ્રત પરચખાણથી પડતા સ્થિર કરે, સંયમ લેનારને ઉપદંભ આપે—ટેકો આપે શ્રીકૃષ્ણ શ્રેણિકવત, નહિ કે ચાલતા જમાનાના કહેવાતા પોતાની મેળે માની જોડેલા સમકિતી જ્ઞાનવાદીઓ નાસ્તિકની પેઠે સાધુઓને સંયમથી બ્રહ્મ કરનારા, વ્રત પરચખાણથી પાકનારા પોતે બ્રહ્મ થઈ બીજાઓને પણ બ્રહ્મ બનાવનારા, એવા અક્રિયાવાદીને ભગવંતે સ્વીકારેલા નથી. ભગવંતે તો સમકિત દૃષ્ટિને શ્રમણોપાસકની પ્રવજ્યાના પાલક કહ્યા છે. શ્રમણ નામ સાધુ અને ઉપાસક નામ શ્રાવક એ બન્નેની પ્રવજ્યાના એટલે સાધુ અને શ્રાવકના પ્રતિપાળના કરનારા, તેના રક્ષણના કરનારા કહ્યા છે. પૂર્વ કર્મના ઉદયે પોતે સાધુ કે શ્રાવકપણના

ત્રનો પાળી શકતા નથી, તેનો ઓરતો—ઝડાપો પશ્ચાત્તાપ કરે છે, અને મુખે એમ પણ કહે કે મારાથી અંતરાય કર્મના ઉદયે ત્રન પર્યખાણાદિ બની શકતાં નથી, પણ તમે કરશો તો તમારા આત્માને મહાલાલ થશે એમ બીજાઓને ત્રત પર્યખાણાદિકનો ઉપદેશ આપી પોતાની સફળતા માને છે. માત્ર પોતાને દ્રસના નથી, પણ સદહણુ પરપણુ તો શુદ્ધ જ હોય, એવાં સમાકૃત દૃષ્ટીને લગવતે જૈન ધર્મના ક્રિયાવાદીમાં ગણ્યા છે શુદ્ધપણી કહ્યા છે. તેવા જીવો થોડા કાળમાં મોક્ષ જવાવાળા કહ્યા છે એવા અને-કાતવાદી ક્રિયાવાદી સમક્રિત દૃષ્ટિનો લગવતે સ્વીકાર કર્યો છે

પ્રશ્ન ૩૬—અલવીના બુઝવેલા મોક્ષ જાય કે નહિ ?

ઉત્તર—કેટલાક કહે છે કે—અલવીને તિન્નાણું તારયાચુંનું પદ ન લાલે. કારણ કે પડે તરે નહિ તો બીજાને કયાથી તારે. અને અલવીને સમક્રિત નહિ તો તેના શિષ્યને પણ સમક્રિતની સદહણુ કયાંથી હોય ? આ પ્રમાણે કોઈ કોઈનું બોલવું થાય છે. તેના જવાબમાં એ વાત તો કેવળી-ગમ્ય છે છદ્મસ્થથી અલવીની ઓળખાણ થઈ શકતી નથી, કે આ જીવ અલવી છે કારણ કે કોઈ ખરાબમાં ખરાબ નીચમાં નીચ દુનિયાની દૃષ્ટિએ નહિ કરવા યોગ્ય કામો કરતો હોય અને ભવી હોય. તથા શુદ્ધ સાધુપણમાં શુદ્ધ આચાર પાળતો શુદ્ધ આહારાદિકની ગવેષણુ કરતો નિર્દોષ આદ્યાર લોગવતો સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે કેવલ ચરિયા કેવલ નામ સપૂર્ણ નિ કેવલ એકાંત ચરિયા નામ સાધુપણમાં વિચરવુ અર્થાત્ સાધુપણની જે જે ક્રિયાઓ હોય તેમાં કાઈ પણ દોષ નહિ લાગવા દેતાં મરણન સુધીમાં ચાગ્રિની આરાધના કરી આરાધકપણમાં મરી નવગૈવેયક સુધી જાય (ચાગ્રિનાં વિરાધક નવગૈવેયકે જાય નહિ) માત્ર ખાની સમક્રિતની આજીવન જીવન અલવી બને હોય પણ તે ભાવ તો કેવળી જાણે કે આ જીવ ભવી છે કે અલવી છે માટે અલવીને છદ્મસ્થ જાણી શકે નહિ તેમજ અલવી જેને એમ ન જાણે તે હું અલવી છું તેમજ અલવીને એકાંત વિચર પાત્ર ન થાય કે હું ભવી હોઈશ કે અલવી હોઈશ નાથ આચાર્ય મહારાજ અલ્પ-ચત્ર પરચારના પરચના ઉદ્દેશની ટીપ્પણી ઠાવેલાં આચાર્યનાં આપુરવા ન.

અંગતું જ્ઞાન મેળવી શકે. અને તેના બોધથી ઘણા લબ્ધિ જીવેલાં હૃદય લેદાય તેવો બોધ પણ આપી શકે કે તે બોધથી ઘણા જીવ વેરાગ્ય પામી મોક્ષમાં પણ જઈ શકે. જે બોધ અલ્પથી આપે તે કાંઈ તેના ધરના નથી, પણ સૂત્રજ્ઞાનના ધરનો છે. અને સૂત્રજ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટી આરાધના કરનાર લબ્ધિ જીવે હોય; તેથી એમ સંભવે છે કે, અલ્પથીના બુદ્ધિવા મોક્ષ જાય.

પ્રશ્ન ૩૭—અલ્પથીને તિનાણું તાર્યાણુંનું પદ નથી, માટે તે તરી શકે નહિ તો બીજાને તારી કેમ શકે ?

ઉત્તર—તિનાણું તાર્યાણુંનું પદ તો એક તીર્થંકર મહારાજનેજ દ્વારા છે. સૂત્રમાં તીર્થંકર સિવાય બીજા કોઈ પણ સાધુને એ પદ કહેલું નથી. પણ જે જે જીવનું તરવું થાય છે તે તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની ઉત્કૃષ્ટી આરાધના કરી શકે તેનેજ થાય છે અને તેજ મોક્ષ ફળ મેળવી શકે. તે શક્તિ લબ્ધિ જીવે હોય છે, અલ્પથીને એ શક્તિ નથી; તેથી તે તરી ન શકે. પણ તેની પાસે રહેલા જ્ઞાનથી તે જ્ઞાનના ગ્રહણ કરનાર લબ્ધિ જીવ તરી શકે એમ સંભવે છે.

પ્રશ્ન ૩૮—અલ્પથીને સમકિત નહિ તો તેના શિષ્યને સમકિત કે તેની સદ્ગુણ કયાથી હોય ?

ઉત્તર—અલ્પથીને નિશ્ચયે સમકિત નથી, પણ ગ્રંથકાર તેને વ્યવહારથી દીપક સમકિત કહે છે. જેમકે રાત્રિ તો અધારી છે, પણ દીપક મૂકવાથી આખા ઘરમાં પ્રકાશ કરે ને પદાર્થ તમામ જોવામાં આવે. તે કોને જોવામાં આવે ? બીજા પુરૂષને, પણ દીપક ધારક જે દીવી તેને તો અંધારુંજ છે. તેમ દીવી રૂપ અલ્પથી, તેને અજ્ઞાનરૂપ અંધારુંજ હોય. એટલે પહેલે ગુણ-કાણે છતાં સૂત્રજ્ઞાન રૂપ દીપક પ્રગટવે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, મોક્ષ રૂપ પદાર્થ, બીજા પુરૂષ રૂપ શિષ્યોને દર્શાવ થાય અર્થાત્ અલ્પથી પાસે રહેલું સૂત્રજ્ઞાન તે લઈ જીવે ઉપયોગી થાય, તેને પ્રકાશ કરે, પણ અલ્પથી રૂપ દીવીને તો અજ્ઞાન રૂપ અંધારુંજ રહે. માટે અલ્પથીના બુદ્ધિવા મોક્ષ જાય તેમાં અટકાવ નહિ તો પછી સમકિતનું તો કહેવુંજ શું ?

કાણાંગણ કાણે ૪ થે—ઉદ્દેશે—બીજે ચોલંગીમાં કહ્યું છે કે ૧ એક, ચોતે તરે ને બીજાને તારે. (૨) એક, ચોતે તરે ને બીજાને ન તારે. (૩) એક, ચોતે ન તરે અને બીજાને તારે. (૪) એક, ચોતે ન તરે ને બીજાને ન તારે. આ ચોલંગીમાં પહેલે ભાગે તીર્થંકર ૧, બીજે ભાગે જિનશ્રેષ્ઠી પડિમાધારી ૨, ત્રીજે ભાગે અલ્પથી તથા હર્ષીવી; ચોતે મોક્ષ ન જાય તેના

બુઝવેલા મોક્ષ જય ૩ ચોથે ભાગે મિથ્યાદષ્ટી અસંજતી બન્ને પક્ષના પોતે તરે નહિ ને બીજાને તારે નહિ.

અલવીના બુઝવ્યા તેના બોધથી જો ભવી દીક્ષા લે તો સમક્રિત પણ પામે અને મોક્ષ પણ જય, એ શક્તિ પોતાના આત્માના ક્ષયોપશમની છે.

પ્રશ્ન ૩૯—અલવી સંયમ આરાધી નવગ્રૈવેયકમાં જય છે તો તેનાં પરચખાણ કે હુપચખાણ? તેનું મરણ તે પંડિત મરણ કે બાલ મરણ? તેને અકામ નિર્જરા કે સકામ નિર્જરા?

ઉત્તર—અલવી વ્યવહારથી સયમનો આરાધક છે, પણ નિશ્ચયથી જ્ઞાન દર્શનનો આરાધક નથી. માટે જે પરચખાણ છે તે સંયમ છે, માટે વ્યવહારથી તેનાં સુપરચખાણ સમજાય છે, અને સયમધારામા આરાધક પદે (સંત્યારાદિક કરી) મરે, માટે વ્યવહારથી તેને પંડિતમરણ પણ સંભવે અને નિર્જરા આશ્રી તો અકામ નિર્જરાજ સંભવે છે, કારણકે અલવીને ભવ ઘટવાપણ નથી. સકામ નિર્જરાથી ભવ ઘટે છે, તે સમક્રિતને લઇને છે. તે ગુણ અલવીમાં નથી, માટે અકામ નિર્જરા સંભવે છે. તત્ત્વકેવળી ગમ્ય.

પ્રશ્ન ૪૦.—પહેલા ગુણકાણાની નિરવધ કરણી આજ્ઞામાં કે આજ્ઞા બહાર?

ઉત્તર—વીતરાગ ભાષિત કરણી તો આજ્ઞામા સમજાય છે, અને તે બાહીર ત્રણસે ત્રેસઠ પાખંડીના મતની કરણી નિરવધ છતાં પણ તેને હુ.પ્ર. વળ્યા કહી છે, હુપચખાણ પણ કહ્યા છે, એકવ બાલ કહ્યા છે તે આશ્રી આજ્ઞા બહાર સમજાય છે.

પ્રશ્ન ૪૧.—કેટલાક કહે છે કે અલવીના ભવી થાય અને અલવીના અલવી થાય તેનું કેમ?

ઉત્તર—એ વાત તદ્દન ખોટી છે, ત્રણ દાગમ બની નથી અને બને પણ નહિ કે અલવીના ભવી થાય, અને અલવીના અલવી થાય. એ દર્શક શોધના કાર્યા થયા નથી, તેમ કેહ શર્ચ કર્મ કરવાથી થના પડે નથી. ભવી અલવી તો સ્વાભાવિક છે ભગવતીજના ૧૨મા શ્લોકના બીજે ઉદ્દેશ જયતિ બાંધે ભગવત મહાવીરને પૂછ્યું કે મહારજ! ભવ્ય હવે સ્વભાવે કે પરિણામે? ત્યારે ભગવતે કહ્યું કે હે બધતી! ભવ્ય હવે સ્વભાવે કે પરિણામે. એટલે ભવ્ય અને અભવ્ય સ્વભાવે કે પરિણામે નહિ, એટલે અભવ્ય શર્ચ કરવાથી ભવ્ય કે અભવ્ય થાય છે તેમ નથી. પડે આ

તો અનાદિ સિદ્ધ છે. ત્રણ કાળમાં ભવ્ય ટળી અભવી ન થાય અને અભવી ટળી ભવી પણ ન થાય એ અનાદિ વ્યવહાર છે.

પ્રશ્ન ૪૨—અભવી અને ભવીમાં તફાવત શો કે ભવીનો અભવી ન થાય, અને અભવીનો ભવી ન થાય તેનું કારણ શું ?

ઉત્તર—તફાવતમાં કેટલાક એમ કહે છે કે—સિદ્ધના જીવ વિના, બાકીના તમામ જીવના અસંખ્યાતા આત્મપ્રદેશ કર્મે કરી અવરાયેલા છે. તેમાં આઠ રૂચક પ્રદેશ તમામ ભવ્ય જીવના આવરણ રહિત ઉઘાડા છે, અને અભવ્યના આઠે રૂચક પ્રદેશ આવરેલા છે. એમ રૂચક પ્રદેશમાં તફાવત જણાવે છે. પણ તે વાત, કોઈ સૂત્ર પાઠે નથી, તેથી તે વાતને ક્ષેપ કબૂલ કરે અને કોઈ કબૂલ ન પણ કરે.

પ્રશ્ન ૪૩—ભવી, અભવીના, પટાંતર માટે સૂત્રમાં કોઈ એવો ખુલાસો છે કે તે વાત બધા કબૂલ કરે ?

ઉત્તર—જે ખરો, સાંભળો, સમવાયાંગમાં ૩૮ મા સમવાયાંગે કહ્યું છે કે—ભવ્ય જીવને મોહનીય કર્મની અઠ્ઠાવીશે પ્રકૃતિયો સત્તામાં રહી છે. અને અભવીને સમકિત મોહનીય તથા મિશ્ર મોહનીય એ બે વરજીને ૨૬ પ્રકૃતિયો સત્તામાં છે. આનો પરમાર્થ એ છે કે દર્શન મોહનીયની ત્રણ પ્રકૃતિ કરી છે. તેમાંની ભવીને ત્રણ છે ને અભવીને એક મિથ્યાત્વ મોહનીયજ છે. સમકિત મોહનીય અને મિશ્ર મોહનીય એ બે પ્રકૃતિ તો અભવીને મૂળેજ છે નહિ. તો પછી એવો સવાલ કયાથી ઉઠે કે દર્શન મોહનીયનું આવરણ પડે તો સમકિત પ્રગટ થાય. માટે અભવીને સમકિત પ્રાપ્ત થવાની ઋદ્ધિ મૂળથીજ નથી. અને ભવીને તે ઋદ્ધિ છે ભરી અભવીમા આટલો તફાવત સૂત્ર પાઠે કહેલ છે.

વળી નદીજી સૂત્રમાં પણ ભવી અભવીનો તફાવત આ પ્રમાણે જણાવ્યો છે કે—મવમિદ્ધિયસ્સ સુયં સાદઅં સપજ્જવસિયં, અમવસિદ્ધિયસ્સ સુયં સાદઅં અપજ્જવમિયં. ભવ્ય જીવનું સૂત્રજ્ઞાન આદિ અંત રહિત કહ્યું છે, અને અભવીનું સૂત્રજ્ઞાન અનાદિ અનંત કહ્યું છે. એટલે ભવ્ય જીવના મતિ શ્રુતજ્ઞાનની આદિ હોય છે, અને અંત પણ હોય છે. મતિશ્રુત અજ્ઞાનમાયો અનિશ્રુત જ્ઞાન થાય તે આશ્રી અદિ, અને મતિશ્રુત જ્ઞાનમાયી દેવજ્ઞ જ્ઞાન થાય તે આશ્રી અન કહેલ છે અભવીનાં મતિ શ્રુત જ્ઞાન (અજ્ઞાન) ની આદિ અંત છે નહિ. ક્યારે પૃષ્ઠીય ત્યારે મતિ અને શ્રુત એ બે અજ્ઞાન હોય. પણ પાંચ આદિ એકે જ ન હોયજ નહિ. અને સત્તા પણ કહ્યું છે કે અભવીને

ત્રણ અજ્ઞાનની ભજના અને બે અજ્ઞાનની નિયમા અને ભવીને પાંચ જ્ઞાનને ત્રણ અજ્ઞાન એ આઠની ભજના. અર્થાત્ ભવીને આગમાં આછા ઢાં બે જ્ઞાન હોય કે, ઢાં બે અજ્ઞાન હોય. અને અભવીને તો સદાય જ્યારે પૂછે ત્યારે બે અજ્ઞાન તો હોયજ, એમ ભગવતી સૂત્રના હેમા શતકના બીજે ઉદ્દેશે કહેલ છે. એ ભવી અભવીનો તફાવત સૂત્રના ન્યાયથી કહ્યો.

પ્રશ્ન ૪૪—અભવી કેટલું જ્ઞાન મેળવે? અર્થાત્ અભવીને કેટલું જ્ઞાન હોય ?

ઉત્તર—બાળુ તરફથી છપાયેલા નદીજી સૂત્રના પાને ૩૯૬માં કહ્યું છે કે અભવ્યસિક્ષીયાનું મતિ શ્રુત અનાદિ અનત છે અભવ્ય જીવ જો ઉત્કૃષ્ટો ભણે તો ૧૦ પૂર્વ ઢાંઈ એક ઉણો ભણે તે ઉણો કેમ જાણે તે કહે છે. દશ પૂર્વનો ભણેલો નિશ્ચય સમક્રિત પામી મોક્ષ જાય. અને પાછો પડે તો શુદ્ધ પક્ષી થાય અને દેશુણો અર્ધપુદ્ગલ સંસારમાં રહે તે નિયમા ભવ્ય જીવજ હોય. અને કૃષ્ણ પક્ષી ભવ્ય જીવ થાય તે ઘણામાં ઘણો દશ પૂર્વ ઉણાં ભણે, તે સમક્રિત ક્ષર્યા વિના પાછો પડે. અને અભવ્ય જીવ છે તે તો સદાય કૃષ્ણપક્ષી મિથ્યાદષ્ટી છે, માટે દશ પૂર્વ પૂરાં ન ભણે, કાંઈ એક ઉણાં દશ પૂર્વ ભણે, પાછો પડે, અનાદિ મંસાગમાં રહે. એમ નંદીજીની પર્યાયમાં કહેલ છે. અને કેટલાકની એમ પણ માન્યતા છે કે અભવીને અગીયાર અંગનું જ્ઞાન હોય એથી વધારે જ્ઞાન હોય નહિ. પણ સૂત્ર પાઠે ખુલાસો નહિ હોવાથી એ વાત બહુન્નરીનમ્ય છે.

પ્રશ્ન ૪૫—કેટલાક કહે છે કે—ચૈત્યપૂર્વો દેશે ઉણું પરીને નરક નિગોદમાં જાય છે. અને તેને માટે એમ જણાવે છે કે—એક દેશે ઉણું એવું ચૈત્ય પૂર્વધારીનું જ્ઞાન તે એક મૂળ વસ્તુના જ્ઞાન નિશ્ચય બીજું બધું જાણનાર થયું. પણ દેહ દેવળમાં રહેલો શાશ્વત પદાર્થ બહુનાર ન થયું. માત્ર મૂળવસ્તુનું જ્ઞાન ન મળ્યું એટલીજ ઉણે તેનું ચૈત્ય પૂર્વનું પારિતું જ્ઞાન નિપૂણ કહ્યું. વગેરે શ્રીનંદ ગાયત્રી બીજી આદિતિ પાને ૧૬૩ એ લખ્યું છે તો “ચૈત્ય પૂર્વધારી” કહીને જ્ઞાને ઉણું એના અનત નિગોદમાં ટાપે, અને જલન્ય જ્ઞાનવાળા પણ અધિકમાં અધિક પદાર્થ મોક્ષ વડા. અને વળી એમ પણ લખે છે કે—જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા દેહ પૂર્વનું જ્ઞાન જાણે છે તે વસ્તુ ન મળી તે પૂર્વ ચૈત્ય પૂર્વનું જ્ઞાન અજ્ઞાન રૂપજ દેહ આ વાત સ્વયં છે કે કેમ ?

છે. અર્થાત્ દશ પૂર્વથી માંડી ઉપરાંતના ચૌદપૂર્વી સુધીના નિશ્ચે સમકિ-
તીજ હોય એમ નંદીજી સૂત્ર જણાવે છે. એટલે સમશ્રુતના સંબંધમાં અરિ-
હંત ભગવંતના પદ્મપેલા દ્વાદશાંગી કે જે—इच्छेभं दुवालसंगं गणिपिडगं चौदस
पुण्विस्स सम्म सुयं, अभिन्न दस पुण्विस्स सम्म सुयं. तेषां परंभिन्नेसु भवणा, सेत्तं-
सम्म सुयं. એ પૂર્વે કહ્યા તે, બાર અંગ રૂપ ગણીની પેટી તે ચૌદ પૂર્વીને
સમશ્રુત છે અને અભિન્ન—સંપૂર્ણ દશ પૂર્વીને પણ સમશ્રુત છે. તે સિવા-
યના નવ પૂર્વ સુધીના જ્ઞાનવાળાને સમશ્રુતની ભજના કહી, એટલે નવ
પૂર્વના ભણનારનું શ્રુત તે સમ શ્રુત પણ હોય અને મિથ્યા શ્રુત પણ હોય.
દારણ કે, નવ પૂર્વના ભણવાવાળા સમદષ્ટિ પણ હોય અને મિથ્યા દષ્ટિ
પણ હોય, પરંતુ સંપૂર્ણ દશ પૂર્વથી માંડી ચૌદ પૂર્વના ભણનાર તો
નિયમા સમ દષ્ટિજ હોય માટે સમશ્રુતજ કહ્યું. આનો પરમાર્થ એ છે કે—
સમકિત દષ્ટિનું જ્ઞાન તે સમશ્રુત હોય, અને મિથ્યા દષ્ટિનું જ્ઞાન તે મિથ્યા-
શ્રુત હોય.

નંદીજીમા મિથ્યાશ્રુતના અધિકારે પણ એજ કહ્યું છે કે—

मिच्छ दिद्विस्स मिच्छत्तपरिगहिआइं मिच्छसुयं, एयाइं चेव सम्मदिद्विस्स
मम्मत्तपरिगहिआइं सम्मसुयं. મિથ્યાશ્રુતનાં જે જે શાસ્ત્રો છે, તે મિથ્યા દષ્ટિએ
ગ્રહણ કરેલાં માટે મિથ્યાશ્રુત હોય, અને એજ મિથ્યાત્વીનાં શાસ્ત્રો નિશ્ચે
સમદષ્ટિ જીવ સમ્યક્ત્વ ભાવે ગ્રહણ કરે તો તેને સમશ્રુત કહીએ.

અહિંયાં તો દશ પૂર્વ તથા ચૌદ પૂર્વના ભણનારને નિયમા સમ-
કિતી કહ્યા છે. વળી તેનું જ્ઞાન સમશ્રુત કહ્યું છે, છતાં ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન
અજ્ઞાન રૂપ કહેવું તે ભારે પડતું વચન છે; એમ કેમ કોઈ નહિ કહે ?
અર્થાત્ કહેશેજ.

પ્રશ્ન ૪૬—તો પછી દેશે ઉણા ચૌદપૂર્વીનું પડવું કેમ થાય છે ?

ઉત્તર:—ઉપરના પ્રશ્નમાં કરેલા ખુલાસા પ્રમાણે ચૌદપૂર્વીનું પડવું
સાચીન થતું નથી. ચૌદપૂર્વી દેશે ઉણા હોય કે સંપૂર્ણ હોય પણ તેને
મૂળ વસ્તુનું જ્ઞાન તો સંપૂર્ણ હોય. વિચારો કે માત્ર સમકિત દષ્ટિને મૂળ
વસ્તુનું જ્ઞાન હોય તો પછી ચૌદ પૂર્વીને મૂળ વસ્તુનું જ્ઞાન જે આત્મજ્ઞાન
એટલે દેહ દેવગ્રમાં રહેલો શાશ્વત પદાર્થ જે આત્મા તેનું જાણવું તે ચૌદ
પૂર્વીને નિશ્ચય હોય

હવે દેશે ઉણા ચૌદપૂર્વીને જે પડવું થાય છે, તેનો હેતુ તે લખ-
નારને સમજાવો! હોય એમ જણાતું નથી, એમ તેઓના લખાણપરથી સિદ્ધ

થાય છે. મૂળ વસ્તુ જે સમક્રિત કહો કે આત્મજ્ઞાન કહો તે તો તેમને છેજ. પણ પડવાનું કારણ શું છે તે બાણુવું નોડ્યે.

ભગવતીજી શતક ૨૪ મે, ઉ. ૧ લે પાને ૧૫૫૬ મે કહ્યું છે કે—ચાર જ્ઞાનવાળો પડી નરકે બંધ. એટલે મનુષ્યના દંડક્રમાં ૪ જ્ઞાન હોય માટે નરકમાં જવાના અધિકારે કહ્યું છે કે—મનુષ્યમાં ચત્તારિ જ્ઞાના તિણિઅગાળા મયણાણ અથટીકા—મનુષ્યાણં—ચત્તારિનાણાંતિ ॥ અવધ્યા દૌ પ્રતિપતિતે કેવાં ચિત્તરકેપૂવત્તે: ॥ “ આહવ ચૂર્ણિકાર:—ઝહિનાણ મળપજ્જવણાણ આહારવ સારિણિ લલ્હુણ પરિસાહિત્તા ઉવવજ્જહત્તિ. અને ભાષ્યમાં પણ એજ પ્રમાણે કહ્યું છે.

તથા પત્રવણીજીના ૩૬ મા પદમાં સમુદ્યાત અધિકારે પણ કહ્યું છે કે—નારકીના જીવે પૂર્વે આહારક શરીર કેટલા કર્યા ? તેના ઉત્તરમાં કહ્યું છે કે—કોઇએ કર્યા કોઇએ નથી કર્યા. જેણે કર્યા તેણે જવન્ય ૧ અને ઉત્કૃષ્ટાં ૩. એટલે પૂર્વે ૧, ૨, ૩ વાર આહારક શરીર કરેલા નરકમાં હોય, અને તે ચૌદ પૂર્વધારી કે ચાર જ્ઞાનવાળા હતા એમ નિશ્ચય થયું.

ચૌદપૂર્વીને ચાર જ્ઞાન હોય છે, અને ચાર જ્ઞાનવતને વખતે ૧૪ પૂર્વ પણ હોય છે.

હવે ૧૪ પૂર્વીને જ્ઞાન વિના પડવું કહે તેને પૂરીને કે તો પડી ચાર જ્ઞાનવાળો કમ પડે ? તેને તો સમ્યક્ જ્ઞાન હતું મને ચાર જ્ઞાનવાળા કે ચૌદ પૂર્વી જે પડે છે, તેનો હેતુ પ્રશ્નકારે જણાવેલા અભિપ્રાયથી જાણીએ.

પ્રશ્ન ૪૭—તેનો ખર્ચ હેતુ શું છે તે જણાવો ?

ઉત્તર—હા સાક્ષી, ચાર જ્ઞાનવાળા કે ચૌદ પૂર્વીને કોઈ એવા પ્રકારની યાદા ઉત્પન્ન થાય કે તે યાદાનું સ્મરણ ન કરતાં તેનું અનુદરૂપ પૂરું થયે યાદા સહિત મનુષ્ય થાય અને તે યાદા એવા પ્રકારની કે જે કે— ‘ સંજ્ઞાણ સમ્પત્ત નાસર્હ ’ તે યાદાથી સ્મરણને ન થાય, અને નાંતરે નરકાદિક અનિમા બંધ.

વળા ત્રીજું કારણ—ચોદ પૂર્વવાળાને કોઈ પ્રકારની મહત્વની શંકા ઉત્પન્ન થઈ તેનો ખુલાસો ચોદ પૂર્વમાં નથી પણ દૃષ્ટિવાદમાં છે, જેથી તેનું સમાધાન ન થતા શંકામાં મરવું થાય, તો તે શંકા એવા પ્રકારની છે કે તેમા મરવાથી સમકિતનો નાશ થઈ નરકાદિક ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય.

પ્રશ્ન ૪૮—આર જ્ઞાનવાળા તથા ચોદ પૂર્વી સમકિતથી પડેલા પણ ચારિત્રના પડેલા ન હોય તે નરકાદિક ગતિમાં કેમ ઉપજે? સૂત્રમાં ચારિત્રના વિરાધકને પણ દેવગતિ કહી છે તેનું કેમ? અને નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થવાનાં જે આર કારણ મહારંભયાએ પ્રમુખ કહ્યાં છે તે માંહેલા કયા કારણને લઈને નરકગતિમાં ઉપજે.

ઉત્તર—તેને તે આર કારણ માંહેલા કારણની કાંઈ જરૂર ન હોય. પરંતુ સમકિતનો નાશ થવાથી અનંતાનુબંધીની ચોકડીનો ઉદય થાય એટલે પરિણામથી સમકિત અને ચારિત્રના પર્યાવનો નાશ થાય એટલે નરકગતિનો બાધ પડતાં અટકે નહિ. કાણાગણ સૂત્રના ચેથે કાણે કહ્યું છે કે—અનંતાનુબંધીની ચોકડીના ઉદયે નરકગતિનો બંધ થાય છે. માટે આર જ્ઞાન તથા ચોદ પૂર્વના પડેલા નરકગતિમાં સંભવે, તે ઉપરના કારણથી જણાય છે.

એટલે મહત્વ શંકાના કારણથી સમકિતનો નાશ થાય, સમકિતથી પડતાં જીવને અનતાનુબંધીના તથા મિથ્યાત્વ મોહનીયના ઉદયથી ચારિત્ર મોહનીયના ઉદયને લીધે સમકિત અને ચારિત્રના ગુણનો નાશ થાય. અર્થાત્ સમકિત અને ચારિત્ર એ બન્નેથી પતિત થયેલાને શંકાના સદ્ભાવે નરક નિરોદાદિક ગતિની પ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ છે તત્ત્વ કેવળીગમ્ય

પ્રશ્ન ૪૯—કેટલાક કહે છે કે—અક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન અને કેવળદર્શન, એ આર દર્શન સૂત્રમા કહ્યાં છે, તેમાં ત્રણ દર્શન તો સૌ કોઈ સમજી શકે તેમ છે, પણ અચક્ષુદર્શનનો અર્થ કોઈ જાણતું હોય એમ જણાતું નથી તેનું કેમ?

ઉત્તર—જેમ અક્ષુએ કરીને દેખવાથી અક્ષુદર્શન તેમ અચક્ષુએ કરીને દેખવાથી અચક્ષુદર્શન, એટલે અક્ષુ વિના બીજી ધ્વજિયોથી જે વસ્તુ જાણવાનો અર્થ તેનો દેખવા જેવો ભાસ થાય જેમકે કોઈ માણસે ખૂંસ મારી, સદા પાડેલા તેને અક્ષુએ કરી દીધો નથી, પણ શ્રોતેદ્રિયથી તેની ભાષા, સાદ કે સ્વર ઉપરથી જણાયું કે કલાણે ભાઈ બચ્ચે છે, આ સાદ દેલા-દાનો છે, આ સ્વર અક્ષુક માણુમનો છે. વાડનો છે કે બાઈનો છે. મનુષ્યનો છે કે પશુ પક્ષીનો છે વગેરે તાદૃશ જોવારૂપ જાણવામાં આવ્યું, તે અચક્ષુ-

દર્શન. વળી આપણા વાંસામાં કોઈ માણસે અક્ષર લખ્યા તેને આપણે ભાળતા નથી, પણ સ્પર્શ ઇદ્રિયથી જાણવામાં આવ્યું છે કે મારા વાંસામાં કંકો કાઢ્યો. વગેરે દેખવા જેવો લાસ થાય તે અચક્ષુદર્શન કહેવું છે. વળી અચક્ષુદર્શનનો અર્થ આ રીતે પણ થાય છે, કે જેમ ચક્ષુએ જોઈને નિર્ણય કરવામાં આવે છે તેમ બીજી ઇદ્રિયોથી જે જાણત નિર્ણય કરવામાં આવે, એટલે વસ્તુને વસ્તુ રૂપે સર્જવામાં આવે તેને પણ અચક્ષુદર્શન કહેવાય.

પ્રશ્ન ૫૦—આ ઠેકાણે કોઈ એમ કહે છે કે-જેમ ચક્ષુએ કરીને જોવામાં આવે છે તેમ આત્મા આત્માનું દર્શન કરે છે એટલે ચક્ષુ છતાં ચક્ષુએ નહિ પણ આત્મા પોતે આત્માને દેખે તેને અચક્ષુદર્શન કહીએ. તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એ વાત સિદ્ધાંતના ન્યાયે મળે નહિ જાણુ કે-ઝાલિગમ વગેરે સૂત્રોમાં દરકના અધિકારે એ વિષે સારા ખુલાસો કરેલ છે. ચક્ષુદર્શનમાં ચૌરિદ્રિયથી માંડી પચેદ્રિયના (નારદી, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવતાના) મળી કુલ ૮૭ લાલે તે શિવાયના પાંચ સ્થાવરમા તથા એ ઇદ્રિય તેઇદ્રિયથી માંડી ૨૪ દરકમા અચક્ષુદર્શન હોય એમ કહ્યું છે.

તે વિષે ઠાણાંગજી ઠાણે ૪ થે ઉદ્યે ૪ થે જાણુવાળા છાપેલ પાને ૩૩૫ મે કહ્યું છે કે —અહવા ચરવિદ્વા સર્વ જીવા પન્નગર્નનદા ચક્ષુર્દર્શની અચક્ષુદસર્ણી ઉદિદંસર્ણી કેવલદંસર્ણી.

ટીકા:—ચક્ષુષઃ સામાન્યાર્થ મ્રહ્ણ મવન્દેહાન્વર્દનં ચક્ષુર્દર્શનં નદન્ત ક્ષતુરિન્દ્રિયાદયાઽચક્ષુઃ સ્પર્શનાદિ તર્હર્નનદત્ત ફેન્દ્રિયાદવ રૂતિ.

પ્રશ્ન ૫૧—મિથ્યાત્વ મોહનીય કોને કહીએ ? તેનું લક્ષણ શું ?

ઉત્તર—જેના ઉદયથી શુદ્ધ દેવ, ગુરૂ, ધર્મની શ્રદ્ધા ન હોય, તેની ઝોળખાણ થવા ન દે તેને મિથ્યાત્વ મોહનીય કહીએ.

પ્રશ્ન ૫૨—મિશ્ર મોહનીય કોને કહીએ અને તેનું લક્ષણ શું ?

ઉત્તર—જેના ઉદયથી શુદ્ધ દેવ, ગુરૂ, ધર્મ અર્થાત્ કેવળી ભાષિત ધર્મ ઉપર રાગ ન હોય તેમ દ્વેષ પણ ન હોય, અને અન્ય મતની શ્રદ્ધા પણ ન હોય, તેને મિશ્ર મોહનીય કહીએ.

પ્રશ્ન ૫૩—સમકિત મોહનીય કોને કહીએ ? અને તેનું લક્ષણ શું ?

ઉત્તર—દર્શન મોહનીયના ક્ષયોપશમથી શુદ્ધ દેવ, ગુરૂ, ધર્મની શ્રદ્ધા હોય, પરંતુ સમકિત મોહનીયના ઉદયથી સમકિતમાં અતિચાર લગાડે તેને સમકિત મોહનીય કહીએ.

પ્રશ્ન ૫૪—દર્શન મોહનીય કર્મનો બંધ હેતુ કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર—દર્શન મોહનીયની ત્રણ પ્રકૃતિમાં બે પ્રકૃતિનો બંધ નથી. એક મિથ્યાત્વ મોહનીયમાં બંધ પડે છે. તેનો હેતુ તે સંસારનો હેતુ, તેનું કારણ જે હિંસાદિક આશ્રવ પાપ કર્મ તેને મોક્ષનો હેતુ કહે, એટલે હિંસા કરી ધર્મ માને તથા એકાંત નયે કરી નિઃકેવળ ક્રિયા કષ્ટાનુષ્ઠાનથી મોક્ષ પ્રરૂપે. તથા એકાંત નયથી નિઃકેવળ જ્ઞાન માત્રથીજ મોક્ષ કહે, તેમજ એકલા વિનયાદિકથી મોક્ષ કહે (માર્ગી પંથની પેઠે) તથા અરિહંત ભાષિત સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવર્તવાવાળા જીવને કુહેતુ-કુચુકિત કરીને પૂર્વોક્ત માર્ગથી બ્રષ્ટ કરે. તથા તીર્થ કર કેવળીનો અવર્ણવાદ બોલે નિંદા કરે. તથા ભલા સાધુની નિંદા કરે. તથા ચતુર્વિધ સંઘ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકાનો સમુદાય તેના શ્રુતજ્ઞાનની નિંદા અવજ્ઞા હેતુના કરે. જિન-શાસનને નિંદે, નિંદાવે. અપજશ કરે, કરાવે. ઇત્યાદિ કારણે મહામિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ બાંધે તે દર્શન મોહનીયનો બંધ હેતુ બાણવો.

પ્રશ્ન ૫૫—ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો બંધ હેતુ કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર—સંયમીનાં દૂષણ દેખાડે, અસાધુના ગુણ બોલે, કષાયની ઉદ્ધીરણા કરે ઇત્યાદિ કારણે જીવ ચારિત્ર મોહનીય કર્મ સમુચ્ચે બાંધે.

પ્રશ્ન ૫૬—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દ્વિતીય આવૃત્તિ પાને ૧૬૯ મે કહ્યું છે કે—અગિઆરમેથી લથડેલો ઓછામાં ઓછા ત્રણ અને ઘણામાં ઘણા પંદર ભવ કરે એમ અનુભવ થાય. અગિઆરમું એવું છે કે ત્યા પ્રકૃતિઓ

ઉપશમ ભાવમાં હોવાથી મન, વચન, ક્રિયાનો યોગ પ્રબળ-શુભ ભાવમાં વર્તે છે, એથી શાતાનો ખંધ થાય છે. અને એ શાતા ઘણું કરીને પાંચ અનુત્તર વિમાનનીજ હોય છે. આનું શું સમજવું ?

ઉત્તર--“ અગિઆરમેથી લથડેલો ” એ શબ્દ મૂક્યો છે, તો લથડેલાનો અર્થ પડવાનો થાય. અગિઆરમે ગુણુઠાણે માત્ર બેજ બોલ લાગુ થાય છે કે કાંતો પડે કે કાંતો મરે. અગિઆરમે ગુણુઠાણે મરવાવાળાને લથડ્યો કે પડ્યો એવો શબ્દ લાગુ થતો નથી. તથાપિ લથડવાનો અર્થ કોઈ મરવાનો કરે તો તેમના દર્શાવેલા લવને માટે વાધો નથી પણ ત્યાં જ્ઞાતાનો બંધ અનુત્તર વિમાનની જ્ઞાતા માટે લખે છે, તેમા વિચારવા જેવું છે કાન્હુ કે-અગિઆરમે ગુણુઠાણે મરવાવાળાની જો કે અનુત્તર વિમાનની ગતિ કહી છે પણ તે ગતિનો બંધ અગિઆરમે ગુણુઠાણે પડતો નથી. તે ગુણુઠાણે તો આઉખાનો અબંધ છે અનુત્તર વિમાનનો બંધ તો છદ્દે જ્ઞાનમે ગુણુઠાણે પડેલો હોય છે. અને અગિઆરમે ગુણુઠાણે જ્ઞાતા વેદનીયનો જે બંધ પડે છે, તે માત્ર બેજ સમયની સ્થિતિનો પડે છે. પડેલો સમય બાધે, બીજો સમય વેદ અને ત્રીજો સમય નિર્જરે. જ્ઞાતા વેદનીય વેદવાનો માત્ર એકજ સમય વ્હો તે જ્ઞાતા અનુત્તર વિમાનમાં કેવી રીતે પહોંચી શકે ? અને લથડેલાનો અર્થ પડવાનો થાય તો અગિઆરમેથી પડેલા અર્ધપુદ્ગલમા બંધ એમ બતાવતીજ વગેરે સૂત્રમા કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૫૭--અગિયારમે શુભકાળે પહેલેલાને તે અનુત્તર વિમાનનો બાંધ ૧૪૬ કે સાતમે શુભકાળે પડ્યો હોય તો તે અગિયારમેથી પહેલા અનુત્તર વિમાને કેવી રીતે જઈ શકે ? પહેલાને માટે તો અદ્વિપુષ્પાદ જણાવે છે ?

વિત્તર--અગિયારમે શુદ્ધાષ્ટમી વે. પહેલું ૬૩ તો તેન. ૬. ૩૪
 રે. એક આદિપુ' બા.ધેના અને એક આદિપુ નહિ ૫ પેટા તેના. ૫ હેતુ
 બા.ધેનાત્ત પહેલુ ધાય તો તે હજી ૩ સારને શુદ્ધાષ્ટમી ૨૪. ૬. ૩૬ અને
 સત્તર વિમાન ૭૫ અને સાત પદુ ૩૬ ૩૬--સત્તર વિમાન આદિપુ
 બા.ધેનાત્ત અગિયારમે શુદ્ધાષ્ટમી પહેલું ૬૩ તો તેનું સત્તર અને ૩૬
 ૩૪ ૬૩ એક. ૬. ૩૭ ૬. ૩૮

નીચ કર્મની પ્રકૃતિનો ક્ષય કરી કેવળી થાય અને એક અગિઆરમેથી પહેલો પહેલો ગુણુઠાણુ જઈ ત્યાં અનેરી ગતિનું આઉખું બાધી પડી અર્ધપુદ્ગલમાં પણ જાય.

પ્રશ્ન ૫૮—અગિઆરમે ગુણુઠાણુ ગયેલાને અનુત્તર વિમાનની શાતાનો બંધ ન હોય તો તે ઉપશમ ગુણુઠાણું હોવાથી તેને ઉપશમ ભાવથી મન, વચન, કાયાનો જોગ પ્રબળ-શુભ ભાવમાં વર્તાવ્યો તેનો શો લાભ ?

ઉત્તર—અનંતી નિર્જરા થઈ તે લાભ, એટલે છકે સાતમે ગુણુઠાણુ અનુત્તર વિમાનના આઉખાનો બંધ કર્યો, અને ઉપશમ શ્રેણીએ ચડી અગિઆરમે ગુણુઠાણુ ઉપશમ ભાવમાં સંખ્યાતા (૩ થી ૧૫) ભવ ઉપરાંત સંસારની (ભવની) નિર્જરા કરી એ મહા લાભ થયો.

પ્રશ્ન ૫૯— અગિઆરમે ગુણુસ્થાનકે શાતા વેદનીયતા જે સમયની સ્થિતિથી વધારે બંધ ન થાય તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—કર્મનો બંધ થવાની બેજ ક્રિયા છે એક સંપરાયની (ચોવીશ ક્રિયા) બીજી ઇરિયાવહીની. હવે સંપરાય ક્રિયામાં સમુચ્ચે આઠે કર્મનો બંધ છે, અને તે ક્રિયા દશમા ગુણુઠાણુ સુધી કહી છે. ઇરિયાવહી ક્રિયા ૧૧ મે, ૧૨ મે, ૧૩ મે ગુણુસ્થાનકેજ હોય છે. તે અશુભ જોગ અને કષાયની તમામ પ્રકૃતિઓના અક્ષાવકે અનુદયને લઈને માત્ર એક હલકામાં હલકી અને પાતળામાં પાતળી, સૂક્ષ્મ બારીક એવી ઇરિયાવહી ક્રિયા કે જેમાં એક શાતાવેદનીય કર્મનો બંધ હોય છે. તે પણ માત્ર બેજ સમયની સ્થિતિનો. પહેલે સમયે બાધે અને બીજે સમયે વેદી લે. એમ શાતાવેદનીયનો બંધ, વેદન ને નિર્જરાનું ત્રણ સમયનું ચક્ર ચોદમા ગુણુસ્થાનના બીજા સમય સુધી ફર્યાજ કરે છે. તો જે સમયથી વધારે શાતાવેદનીયનો બંધ નહિ પડવાનું કારણ એ છે કે જેના જોગ પાતળા તેની ક્રિયા પાતળી, તેના કર્મ પણ પાતળાં અને તેનો બંધ પણ અદ્વિત્થિતિનો અને મંદ. માટે અગિઆરમે ગુણુઠાણુ શાતાવેદનીયનો બેજ સમયનો બંધ કહ્યો છે.

પ્રશ્ન ૬૦—કેટલાક કહે છે કે-શું જૈનધર્મમાંજ મોક્ષ છે ? અને બીજા ધર્મમાં મોક્ષ નથી ? પદર ભેદે સિદ્ધ થયા તેમાં તો કહ્યું છે કે તીર્થ સિદ્ધવા અને અન્યતીર્થી પણ સિદ્ધયા તેનું કેમ ?

ઉત્તર—જૈન ધર્મના સિદ્ધાંત માનવાવાળા તો તે વાત કબૂલ કરશે નહિ સુચંગાંન સુત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધમાં અધ્યવન બીજે-ગૌતમ સ્વામીએ સ્પષ્ટ કરી છે કે-ત્રણે જૈનક મનવાળાને નિર્વાણ થાય ? મોક્ષ થાય ?

ત્યારે ભંગવંતે કહ્યું છે કે—નિર્વાણ ન થાય—મોક્ષ ન જાય. વગેરે ઘણી બાબત લખી છે. સૂયગંડાગ સૂત્ર વાંચનાથી અન્ય ધર્મમાં મોક્ષ છે કે નથી અને જૈન ધર્મમાં મોક્ષ છે, તેનાં હેતુ કારણો તમામ જણુ ઇ આવશે.

હવે “તીર્થી” સિદ્ધયા, અન્યતીર્થી સિદ્ધયા” તે ખોટું છે. પણ તે ઠેકાણે તો “તીર્થસિદ્ધા અતીર્થસિદ્ધા” એમ કહ્યું છે એનો અર્થ એ છે કે—તીર્થ કરને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, બ્રાહ્મણ રૂપ ચાર તીર્થનું સ્થાપન કર્યા પછી જે સિદ્ધ થયા તેને તીર્થસિદ્ધા કહીએ. અને તીર્થ સ્થાપ્યા પહેલા જે સિદ્ધ થાય—મહાદેવી માતાવત્—તે અતીર્થ-સિદ્ધા કહીએ. એવો સૂત્રનો મત છે.

પ્રશ્ન ૬૧—તો પછી અન્યલિંગ તથા ગૃહસ્થલિંગ સિદ્ધા કયા છે તે કેમ?

ઉત્તર—અન્યલિંગને ગૃહસ્થલિંગમાં ભાવ ચાલિત આવે અને દાપક ઓણીએ ચહે તો સુખેથી સિદ્ધ થાય. અન્યલિંગમાં અપોચાનો અધિકાર ભગવતીજીના નવમા શતકના ૩૧ મે ઉદ્દેશે સ્વસ્તર ભગવતે કહી બતાવ્યો છે. તેમાં ચાકણુ લખ્યું છે કે—જેણે કેવળીભાષિત વીતનના ધર્મ કાઠ વખત સાલવ્યો નથી. એવા કાઠ છવે અન્ય મનની પ્રવર્ત્યા પડ્યા કરી છે ને તે છઠ છઠના પારણા કરતો, આનાપના લેતો, ભદ્રિય અને સ્વસ્તર વ્યભાષી હોવાથી તેને વિભગજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, અને તેની તેની દ્રષ્ટિ તમામ મત જોવા ઉપર ગઈ. તેમાં તમામ મત સારાંશીને સ્પર્શિતી તેમાં આવ્યા, અને જોકે વીતરાગ ધર્મ નિરાશીને નિષ્કરિતી લેશે. તેથી તેની દ્રષ્ટિ ત્યાં કરી. અને મોક્ષ માર્ગના સાધન રૂપ સત્ય ધર્મ જાન્યો. તેની નિષ્કલ દ્રષ્ટિમાંથી સમ્યક્દ્રષ્ટિ થઈ અને નિઃકલમથી સ્વચિન્તા થયું, અને ચરિણામની પારા કુપરની મહા તદાવર્તિ કરીને હરે પરમ થતા ગયો. તેમ તેમ અવધિજ્ઞાન દ્રષ્ટિગત થતું ગયું અને તેનાં કારણ જાણ, સાચક સમર્થિત. સદાખ્યાત સત્ત્વ સમૂર્વ કરતું. કુદરત દાત, કેવળ જ્ઞાન ને કેવળ દર્શન ઉત્પન્ન થયું. વેદ તો અન્યદેવતા છે, પરંતુ જાણ ચારિત્ર પ્રગટ થવાથી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, અને તેજ વેદના મરી સિદ્ધ થાય તેનું નામ અન્યલિંગ સિદ્ધા કહીએ.

પ્રશ્ન ૬૨—અસોચા કેવળી અન્ય લિંગમાં રહે ત્યાં સુધી આહાર પાણીનું કેમ કરે ?

ઉત્તર—આયુષ્ય થોડું હોય તો આહારાદિક ન કરે અને કેવળ ચર્યાગે વિચરે.

પ્રશ્ન ૬૩—અસોચા કેવળી, ઉપદેશ આપે કે નહિ ?

ઉત્તર—જ્યાં સુધી અન્ય લિંગમાં હોય ત્યાં સુધી ઉપદેશ ન આપે પણ પુછ્યાનો ઉત્તર આપે

પ્રશ્ન ૬૪—અસોચા કેવળીનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—પૂર્વે કોઈ વખત કેવળી પડ્યો ધર્મ સાંભળ્યો નથી ને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તેને અસોચા કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૬૫—પૂર્વે શબ્દ કહ્યો તે આ ભવ આશ્રી પૂર્વે કે આખા સંસાર આશ્રી પૂર્વે કેવળી પડ્યો ધર્મ સાંભળ્યો નથી ?

ઉત્તર—કોઈ આ ભવ આશ્રી કહે છે, ને કોઈ આખા સંસાર આશ્રી કહે છે; પણ વિશેષ બળવાન તો સંસાર આશ્રી ગણાય. કે કોઈ પણ ભવમાં ધર્મ સાંભળ્યો નથી. તથાપિ પૂર્વોક્ત (ભગવતીજીમાં કહ્યા) પ્રકારે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય ખરું.

પ્રશ્ન ૬૬—કેટલાક કહે છે કે આજ પંચમ કાળમાં સિદ્ધાંતમાં કહ્યા પ્રમાણે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા જોવામાં આવતાં નથી, તેનું કેમ ?

ઉત્તર—ઉપરોક્ત ભાષાના જોલનાર પ્રત્યે પૂછવું કે—તમે સિદ્ધાંત માનો છો કે કેમ ? જે માનતા હો તો ભગવતીજી શ. ૨૦ મે, ઉ. ૮ મે કહ્યું છે કે, મારું શાસન ૨૧ હજાર વર્ષ સુધી ચાલશે તો અહો દેવાનું પ્રિય ! જે આ કાળે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા નથી તો શાસન કોની ઉપર ચાલશે ? વળી ભગવતીજી શ. ૨૫ મે ઉ. ૬ કે તથા સાતમે ભગવતે પાંચમા આરામાં વસ્ત્ર આશ્રી એ સંજ્ઞાને ત્રણ નિયંત્ર કહ્યા છે. તો પાંચમા આરાના છેડા સુધી ભગવંતનું તીર્થ ચાલશે. અને સામાયિક ચારિત્ર તથા હેટોપસ્થાપનીય ચારિત્ર એ બે ચારિત્ર પણ પાંચમા આરાના છેડા સુધી લાગશે તેમજ બકુન, પ્રતિભેવના પણ તેની સાથેજ હોય અને હાલ વર્તમાન કાળમાં પણ સંભવે છે. મારે અનાદુત વચન—નહિ જોલનાર યોગ્ય વચન મારું નહિ કહ્યું વચન જોડી આત્માને શા માટે ભારે કરવે? જોઈએ ?

પ્રશ્ન ૬૭—ત્યારે કોઈ કહે કે—હાલ વર્તમાન કાળના સાધુ સિદ્ધાંતમાં કદા પ્રમાણે વર્તે છે કે કેમ ?

ઉત્તર—અહો ! દેવાનુપ્રિય ! હલુકમી જીવ હોય તે તો સિદ્ધાંતમાં કદા પ્રમાણેજ વર્તવાનો કામી હોય. અને આત્માથી જૈન મુનિઓ સિદ્ધાંતને અનુસરીનેજ વર્તે, પરંતુ ભગવતીજી શ. ૭ મે ઉ. ૧ લે કહ્યું છે કે—જે પ્રમાણે સૂત્રમાં કહ્યું છે તેજ પ્રમાણે વર્તવાવાળાને ઇરિયાવડી ક્રિયા કહી. અને સૂત્રમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે વર્તી ન શકે તેને માટે સંપરાય ક્રિયા કહી. તો વિચારો કે—આ વાક્ય કાઈ પંચમ કાળનેજ લાગુ નથી, આ તો સર્વ કાળને લાગુ છે. કારણ કે તીર્થંકર છતાં પણ બેય ક્રિયાવાળા મુનિ કદા છે. વળી ઇરિયાવડી ક્રિયાના ધણી તો ૧૧ મા-૧૨ મા અને ૧૩ મા એ ત્રણ ગુણકાણાવાળા છે, અને સંપરાય ક્રિયાના ધણી અગિયારમાથી નીચલા ગુણકાણાવાળા છે. અને ભગવતે સાધુપણ છદ્ધા ગુણકાણી માંડી ૧૪ સુધી કહેલ છે. વળી ઇરિયાવડી ક્રિયાવાળાને એક યજ્ઞપાત ચારિત્રજ હોય. અને સંપરાય ક્રિયાવાળાને નીચલાં ૪ ચારિત્ર હોય. તેમાંના પહેલાં બે ચારિત્ર પાચમા આરાના છે. સુધી ભગવતે કદા છે. અને પાંચ ચારિત્રે તથા છએ નિયંત્રે ભગવતે સાધુ કદા છે. માટે આજ પંચમ કાળમાં સાધુ ભોવામાં આવતા નથી એવું માનવું ભૂલ ભરેલું છે, એવું વાક્ય આત્માથી જીવે કહેવાં નહિ એવા વાક્ય કહેવાવામાંને ભગવતે દર્શાવેલ સૂત્રમાં અરિયાવારી કહેલ છે. અને અરિયાવારીને પૂર્વ જન્મ કદા ધણજ માહું કહેલ છે. ભોધને નિર્ણય કરજો.

પ્રશ્ન ૬૮—કેટલાએક, સામ્રાજ્ય કદા સંતુલને અનિયંત્રિત દોર લાગતા દેખીને સાધુપણમાં ધાંડા ધરે છે ને કહે છે કે, હમણે સુધા કદા પળે છે ? તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એવી શકાથી સધુપણની નહિ સત્તી તે ને અવરજીવારીનો મત ગણાય. અતિચારાદિ દેવને સ્વરૂપી રૂપરૂ સુધુ પળે છે ? એવી ભાષા ભોક્તાને શ્રદ્ધા સુધુ ભગવતે કદા છે કે—જો એમ કહે તે ચારિત્ર લેઈને સિદ્ધાંત કરવું છે વળી સુધુ શકા વેરે તેને ત્રીજે કહે અહિય. અહુકરે કદા છે વળી સુધુ સૂત્રમાં નિરવીર કદાને અહિયે કે સ્વરૂપી રૂપરૂ સુધુ વેરે તે પળે તે વિરે ચાર સુધુ હેલેલું પળે અને સુધુ સુધુ અનિયંત્રિત દોર એમ કદા છે.

વળી શ્રીભગવતીજી સૂત્રનાં શં ૨૫ માના ઉં ઉ મામાં છેદોપસ્થાપ-
નીય ચારિત્રનો વિરહકાળ જઘન્ય ૬૩ હજાર વર્ષનો કહ્યો, તે ન્યાયે પાંચમો
આરો પૂરો થશે તે દિવસ સુધી સધુપણું રહેવું જણાય છે. વળી શ્રીભગ-
વતીજી સૂત્રના વીશમા શતકના ૮ મા ઉદ્દેશમાં મહાવીર સ્વામી સુક્રિએ
ગયા પછી ૨૧ હજાર વર્ષ સુધી સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, એ ચાર
તીર્થ ચાલશે તેથી હમણાં તો સાધુ છે. ૪.

પ્રશ્ન ૬૯—અહિ કેટલાએક એમ કહે છે કે ભરત ક્ષેત્રમાં સાધુ છે
તો ખરા, પણ અહિયાં દેખાતા નથી તેનું કેમ ?

ઉત્તર—જો અહિયાં સાધુ નથી તો શ્રાવક કેના પ્રતિબોધેલા હોય ?
અને એ પ્રત્યક્ષ આર્ય દેખાય છે કે, અનાર્ય ? અનાર્ય છે તો જૈનનાં સૂત્રો
ક્યાંથી ? અનાર્યમાં શ્રાવક ક્યાંથી ? ઉત્તમ જાતિ વાણિયા—પ્રાદ્યુ ક્યાંથી ?
અને જો આર્ય દેશ છે તો આર્યમાં સાધુ કેમ નહિ ? ખીજા કયા દેશ
આર્ય છે ? તે દેખાડો. તથા શ્રીબૃહત્કલ્પ સૂત્રમાં સાધુને વિહાર કરવાની
દિશા બતાવી છે કે, પૂર્વે અંગદેશ ચંપા નગરી, દક્ષિણે કોશાંબી નગરી,
પશ્ચિમે મથુરા નગરી તે સિંધની ધરતી; અને ઉત્તરે સાવરી નગરી તે
લાહોરની ધરતી. એ ધરતી ઉપરાંત જવું નહિ. જય તો જ્ઞાનાદિ ત્રણનો
નાશ થાય. એ ન્યાયે તો આ દેશમાંજ સાધુ છે. ખીજે ઠેકાણે નથી. હાહા
હશે તે વિચારી જોશે.

પ્રશ્ન ૭૦—કેટલાક એમ કહે છે કે—સાધુને સૂત્રમાં ત્રીજે પહોરે
ગૌચરી કરવી કહી છે. તો આ કાળે તે પ્રમાણે જોવામાં આવતા નથી
તેનું કેમ ?

ઉત્તર—સૂત્રમાં ત્રીજે પહોરે ગૌચરી કહી છે. તે તો ગૌતમાદિ
ઉત્કૃષ્ટી કરણી કરવાવાળાને માટે કહી છે. અને ત્રીજે પહોરે ગૌચરી કરવી
તે અધિકાઈ છે, પણ પહેલે કે ખીજે પહોરે કોઈ ઠેકાણે નિષેધી નથી.
ઉત્તરાધ્યયનના ત્રીશમા અધ્યયનમાં ચાર પહોરના ત્રણ ભાગમાં ગૌચરી
કરવાની કહી છે. શ્રીબૃહત્કલ્પ સૂત્રમાં ચાર આહાર માંહેલો કોઈપણ
આહાર પહેલા પહોરનો ચોથા પહોર સુધી રાખવો ન કલ્પે, તો પહેલે
પહોરે લાવવાનું તો ઠ્યું. એમ શ્રીનિશીય સૂત્રના દશમા ઉદ્દેશમાં સાધુને
ઝગયાવિર્ત્તિ અણત્યમિષ મળ સંકલ્પે કહ્યું. એટલે સૂર્ય ઉગ્યા પછી અને
આથમ્યા પહેલા આહારાદિકની વૃત્તિ કહી. વળી કહ્યું કે આહારાદિક કરતાં
કે લેતાં શંકા ઉપજી જ સૂર્ય ઉગ્યો નથી અથવા આથમી ગયો છે, એમ જાણે

તો સુખમાં હોય કે હાથમાં હોય કે પાત્રમાં હોય તે તરતજ પરકવી દેવું. એમ કહ્યું છે, તો ચારે પહેરે આહાર કરવો કદપે. વળી ખારમે ઉદ્દેશે કહ્યું કે-જે સાધુ પહેલી પોરસીનો પહેરેલો આહાર ચોથી પોરસી સુધી રાખે તો પ્રાયશ્ચિત્ત. એ લેખે પહેલી પોરસીએ વહોરવું કહ્યું વળી દશવૈકલિક સૂત્રના પાંચમા અધ્યયનના બીજા ઉદ્દેશમાં ગોચરી લાવ્યા, તેથી ન સરે તો બીજી વાર જવું કહ્યું.—તેમજ શ્રીઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના પહેલા અધ્યયનમાં તથા દશવૈકલિક સૂત્રના પાંચમા અધ્યયનના બીજા ઉદ્દેશમાં “કાલેકાલ્ સમાચરે” જે ગામ નગરમાં જે વખતે ભિક્ષાનો કાળ હોય તે વખતે ગોચરીએ જવાનું કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૭૧—શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના છવીશમા અધ્યયનમાં સાધુની સમાચારીમાં ત્રીજી પોરસીએ ગોચરી કહી છે. તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે સાધુને એક વખત જમવું એમ દશવૈકલિક સૂત્રના છઠ્ઠા અધ્યયનથી જણાય છે કે એમ મત્ત ચ મોયણં એક વખત સાધુ ભોજન કરે એમ કહ્યું છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—આ વિષેનો ઉપરના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કેટલોક ખુલાસો થઈ ગયો છે કે સમગ્ર સાધુને માટે એકાંત પક્ષે એવો પ્રતિબંધ નથી કે સર્વ સાધુને ત્રીજે પહેરે ગોચરી કરવી અને એકજ વખત જમવું એક વખત જમતા સતોષ ન થાય તો સુખેથી બીજી વખત જમે તેની મનાઈ નથી. જ્યાં જે ભૂમિમા ગોચરીનો કાળ હોય તે કાળે ગોચરી કરવાને સૂત્રનું ફરમાન છે. ગોતમાદિક ત્રીજે પહેરે ગોચરી ગયાનો અધિકાર છે; તો તે એક તો પોતે ઉત્કૃષ્ટી કરણી કરવાવાળા છે, અને બીજી તરફથી એમ પણ જણાય છે કે—તદાકાળે મુનિઓનો વિહાર ઘણા ભાગે પૂર્વની ધરતીમા હોવા સહ્ય છે. અને પૂર્વની ધરતીમા આજે પણ ત્રીજે પહેરે ભિક્ષાનો કાળ દેખાય છે. અત્યારે પણ કોઈ કોઈ ક્ષેત્રમાં મુનિઓની ગોચરી મધ્યાહ્ન કાળ પછીની હોય છે, અને કોઈ કોઈ ક્ષેત્રોમાં પહેલા પહેર પછી ભિક્ષાનો કાળ પણ હોય છે. માટે ધોખ માર્ગમા વ્યવહારે બહુવ્રતાએ ત્રીજા પહેરની ભિક્ષા કરતાં પણ સૂત્રકારે પહેલો પહેર નિષેધ્યો નથી. તેજ ત્રીજે પહેરે ભિક્ષાચરીવાળાને બીજી વખત આહાર કરવાનો ભાવ કયાથી થાય ? માટે તેને તો એકજ વખત જમવાનો નિયમ હોય. જેને ગોચરીનો નિયમ નહિ તેને આહારનો પણ નિયમ નહિ. આચારાગ સૂત્રમા ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બે માર્ગ કહ્યા છે. તેમાં ઉત્કૃષ્ટી કરણી કરવાવાળા ગોતમાદિક જેવા મુનિઓ તથા જનકદેવી સદાય ઉત્સર્ગ માર્ગ આદરે, અને રથવિરકદેવી સામાન્ય સાધુ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બંને માર્ગને અવલંબી અવસર દેખે તેમ કહે.

ઉત્તર—દશવૈકલિક સૂત્ર અધ્યયન પાંચમે, ઉદ્દેશે ૧ લે. ગાથા ૩૮
મી તેમાં કહ્યું છે કે—કવાડંનોપણોલ્લિજ્ઞા, ડગહંસેઅજાહ્યા. અવગ્રહ (આજ્ઞા)
માગ્યા વિના કમાડ ઉઘાડે નહિ. એ લેખે આજ્ઞા માગી કમાડ ઉઘાડવું કદપે.

પ્રશ્ન ૭૪—શ્રમણ સૂત્રના બીજા પાઠમાં ઉઘાડ કવાડ ઉઘાડણ્યે
કહ્યું છે. તેમાં થોડું અગર ઘણું ઉઘાડવાની ના પાડી છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—જે ના પાડી છે તે અયોગ્ય—ચણીયારાવાળાં કમાડ ઉઘાડના
આશ્રી ના પાડી હોય એમ સંભવે છે. જો એકત પક્ષે કોઈપણ કમાડ
ઉઘાડવા નહિ એમ હોય તો પછી આજ્ઞા માગ્યા વિના કમાડ ઉઘાડવું નહિ
એ વાક્ય દશ વૈકલિક સૂત્રમાં શા માટે મૂક્યું હશે? વળી આચારાગ સૂત્રના
બીજા શ્લોકધના નવમા અધ્યયનમાં ઘરનું બારણું ઢાંક્યું હોય તો આજ્ઞા
માગી જોઈ પુંજીને ઉઘાડવાનું કહ્યું છે. એ લેખે જે કમાડ ઉઘાડવાની ના
કહી છે, તે કમાડ એવા પ્રકારનાં હોવા જોઈએ કે—જે કમાડ ઉઘાડતાં અજ-
ચણા થાય, એટલે ઘસડાઈને કમાડ ઉઘાડે તેવા હોય અથવા ચણીયારાવાળાં
હોય, તથા જે કમાડ ઉઘાડતાં પોતાને તથા પરજીવને અથવા તો કમાડની
નુકશાની થાય તેવું હોય તો એવાં કમાડને ઉઘાડવાની ના પાડી હોય એમ
જણાય છે. બાકીને માટે તો આજ્ઞા માગીને ઉઘાડવાની ગોચરીના સંબંધે
મના હોય એમ જણાતું નથી.

હવે કોની આજ્ઞા માગવી ? એ કાંઈ સૂત્રકારે જણાવ્યું નથી, પણ
વહેવાર તો એવો હોવો જોઈએ કે—બનતા સુધી ઘરઘણીની આજ્ઞાથી ઉઘાડવું
જોઈએ. અથવા અગાઉથી ઘરઘણીએ આજ્ઞા આપી દીધી હોય તોપણ સાધુને
ઉઘાડતા હરકત નહિ. અને અપવાદે જરૂરીયાત કારણે અન્યની આજ્ઞા લઈને
ઉઘાડે, પણ આજ્ઞા વિના ઉઘાડીને જવાનો વહેવાર નહિ.

પ્રશ્ન ૭૫—કેટલાક કહે છે કે—સાધુ જ્યાં ઉતર્યા હોય ત્યાં તે મકા-
નનાં કમાડ ઉઘાડવાં વાસવાં કદપે નહિ, એમ કહી ચાર સૂત્રની સાખ આપે
છે. તેમાં પહેલી સાખ આવશ્યકની શ્રમણ સૂત્રના બીજા પાઠની, બીજી ઉત્ત-
રાધ્યયન સૂત્રના ૩૫ મા અધ્યયનની જે કમાડવાળા ઘરને સાધુ મને કરીને,
પ્રાર્થે નહિ—ઈચ્છા કરે નહિ તથા બૃહત્કલ્પ સૂત્રમાં સાધ્વીને ઉઘાડે બારણું
રહેવું ન કદપે, અને સાધુને ખુલ્લા બારણું રહેવું કદપે.—તેમજ સૂચકાગ
સૂત્રમાં સાધુને ચાર વાના વજર્યા છે. તેમાં કમાડ ઉઘાડવાં વાસવા વજર્યા
છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર.—આવશ્યકમાનો ખુલાસો ઉપરના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આવી ગયો છે. ઉત્તરાધ્યયનના ઉપમા અધ્યયનમાં મનોહર ચિત્રામણુવાળું ઘર, યુધ્ધની માળાઓ વડે ધૂસાદિ સુગંધી દ્રવ્યોએ વાસિત કરેલું, સુગંધના ગરકાવવાળું તથા અનેક પ્રકારના ચિત્રામણુએ સુશોભિત એવાં કપાટ અથવા કમાડ અને ચંદરવા સહિત મકાનને સાધુ મને કરીને પણ પ્રાર્થનરિ-ધૃષ્ટા ન કરે. તેનું કારણ અહિં કમાડ વાસવા ઉઘાડવાનો સંભવ નથી, પણ ઇદ્વિયોના નિકારને છાડવા માટે વર્જવા કહ્યું છે.—અને બૃહત્ કલ્પમાં જે કહ્યું છે તે તો સાધ્વી ઉઘાડા બારણે ન રહી શકે અને સાધુને કદિ ખુટ્યાં બારણા હોય તો રહેવાનો વાંધો નહિ પણ ઉઘાડવાં વાસવાં વર્જ્યાં નથી. વળી તેજ ઠેકાણે—સાધ્વીને યોગાનમાં રસ્તાને માથે ઉતરવાની ના હોય છે. અને સાધુને તેજ ઠેકાણે રહેવા હરકત નહિ, પણ બીજે ન ઉતરવું એ હોય નહિ તમ કમાડ માટે સમજવું. સૂયગડાગ સૂત્રમાં અધ્યયન માટે—હેને બીજે—ગાથા ૧૨મી તેમાં કહ્યું કે—સાધુ કમાડનાં બાર ઉઘાડે વાસ નહિ, તે જિનકલ્પી આશ્રી સંભવે છે. કારણ કે અહિં સૂતા ધરની વાત છે, માટે.—વળી તેથી બીજી ગાથામા પણ સૂર્ય અસ્ત થયે સમ વિરામ સ્થાનકે રહેવું કહ્યું છે. એ જિનકલ્પીના અભિગ્રહ આશ્રી સંભવે છે. (૧) કમાડ, (૨) ધર્મકથા, (૩) તૃણ, (૪) કાળે એ ચાર વાનાં જિનકલ્પીને વર્જ્યાં છે. અને સ્થિતર કલ્પી તે ચારે વાનાં સેવે છે તેને કલ્પે છે.

પ્રશ્ન ૭૮:—કમાડ ઉઘાડતાં વાસતાં જીવની હિંસા થવાનો સંભવ છે, માટે સાધુને ઉઘાડવું વાસવું કેમ કલ્પે ? ઉઘાડે વાસે તો પહેલું વ્રત ભાગે, આમ કેટલાક કહે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર.—જો સાધુને ન કલ્પે તો સાધ્વીને પણ ન કલ્પે. હિંસાનો દેવ તો બંનેને સરખો છે. શાસ્ત્રકાર એકને બંધ કરે અને એકને છૂટ નાખે એમ તો કદી હોય નહિ. એ કાયદો તો સાધુ આર્યાને બંનેને સરખો છે. જ્યારે હિંસા દોષ હોય ત્યાં બંનેને વર્જવા યોગ્ય છે. સાધુનું વ્રત ભાગે તો સંતોષનું વ્રત પણ ભાગે. સાધ્વીને કાંઈ પહેલા વ્રતમાં આગાર નથી.

અરે કોઈ કહે કે—સાધ્વીજીને તો શીયગના રક્ષણાર્થે કમાડ વાસવા બેઠાં, માટે તે કમાડવાળા મકાનનીજ ગવેષણા કરે, અને કમાડ વાસે તેનું વ્રત. એમ સૂત્રનું દ્રશ્ય છે સાધ્વીને ઉઘાડે બારણે રહેવું ન કલ્પે એમ જોઈતા કેવું કહીએ કે—જો કમાડ ઉઘાડવા વાસવાથી પહેલા વ્રતનું જન થતું હોય તો સાધ્વીને કદાચ ચાર મહાવ્રત નથી કે—તે સ્વચ્છતા, અભિગ્રહ, ચેતુ વ્રત રાખવાને પહેલું વ્રત ભાગવું. એવું તો

કદિ હોય નહિ. જો કમાડ ઉઘાડવા વાસવાથી મહાવત ભાંગતું હોય તો આજ્ઞા માગીને ઉઘાડવાનું ફરમાન શા માટે કરે? જો ઉઘાડતાં દોષ નહિ તો વાસતાં પણ દોષ નહિ. સાધ્વીને વાસતા ઉઘાડતા દોષ નહિ તો સાધુને પણ દોષ નહિ. સાધુનું વ્રત ભાંગે તો આર્યાજીનું પણ ભાંગે.

આનો પરમાર્થ એ છે કે—સાધુ તો ખાગમાં, ખગીયામાં કે વન વાડીમાં ખુદ્દા મકાનમાં કે જડયા મકાનમાં ગમે તેવા મકાનમાં ઉતરી શકે, તેમ સાધ્વીજીને તો વસ્તીવાળા મકાનમાંજ પોતાની મર્યાદા જળવાય તેવા મકાનમાંજ ઉતરી શકાય.

હવે સાધુજી જો વસ્તીમાં ઉતરે તો જે ગૃહસ્થની જગ્યામાં ઉતર્યા હોય તે મકાનના ખારણા જો રાત્રિએ બંધ ન કરીધા હોય તો કોઇ ચોર પ્રવેશ કરે અને તેના માલ મિલકતને હરી લે તો સાધુ ઉપર આરોપ આવે. સાધુથી કોઇ બોલી શકાય નહિ અને ચોરની બ્રાતિએ સાધુને ઉપસર્ગ થાય. અથવા સરકાર દરબારમાં સાધુને ખડા કરવાનો પ્રસંગ આવે. ઇત્યાદિ ઘણા દોષો ઉત્પન્ન થાય.

તથા મકાનના માલીકને કે રક્ષણને વિચાર ઉત્પન્ન થાય કે સાધુએ ખાર દીધાં છે કે નહિ એવી શકાએ રાત્રિએ દીવાળત્તીથી તપાસ કરવા આવે તો સ્નેહકાય તથા અશિકાયનો આરભ થાય. સાધુએ કદી કમાડ ન વાસ્તાં હોય તો ચોક્કી પહેરાવાળા ખૂમો પાડે, આસપાસનાં માણસો જાગે, ઘણા અસંયમ સેવાય. સાધુ જાગતા બોલે નહિ જાણે કે બોલશું તો કમાડ દેવાં પડશે. એમ માયા સેવવાનો પ્રસંગ આવે. અને કદિ મકાનનો ધણી આવી બહારથી સાચવણું દે તો સાધુને ઉચ્ચાર પાસવણાદિકની બાધાએ સીદાવાપણું થાય, મહારોગની ઉત્પત્તિ થાય. વગેરે ઘણાં વિપરીત કારણો બની આવે. માટે એવી હઠક્રિયા લગવતની બતાવેલી કદિ હોયજ નહિ, કે સાધુએ કમાડ ઉઘાડવા વાસવાં નહિ. એ તો જડ ક્રિયાવાદીની શ્રદ્ધા હોય તો ભલે. તેવા-આને માટે તો મસાણુ કે ખંઢેરા તો ખુદ્દાજ રહેલાં છે, તેને આવી ઉપાધિમાં શા માટે પડવું જોઇએ ?

પ્રશ્ન ૭૭—એમ પણ સાંભળીએ છીએ કે કેટલાક સાધુ ઉપાશ્રયનાં કમાડ ઉઘાડતા વાસતા નથી, પણ આરીયા ટાંકાના કમાડ ઉઘાડે વાસે છે. અને કહે છે કે મોટા કમાડ ઉઘાડવાં વાસવા નહિ. પણ નાના કમાડીયાનો તો વાંધો નહિ. તે તો ઉઘાડવા વાસવાં કદપે. તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એ કાયદો તો પોતાના ઘરનો ઘડી કાઢ્યો હોય એમ જણાય છે. મહાવીરના ઘરનો એવો કાયદો હોય નહિ કે મોટા કમાડમાં દોષ અને નાના કમાડમાં દોષ નહિ. જો દોષ હોય તો બન્નેમાં સરખોજ હોય, અને ન હોય તો એકેમાં નહિ. પણ મોટામાં દોષ માનવાવાળા, અને નાનામાં નહિ માનવાવાળાને પૂછીએ કે—કોઈ જાણીને સર્પ મારે તેનું તો વ્રત લાગે અને કોઈ આકુટીને કીડી મારે તેનું વ્રત કેમ ન લાગે? કોઈ મોટી સ્ત્રીનું સેવન કરે તેનું વ્રત લાગે અને નાનીનું સેવન કરે તેનું વ્રત કેમ ન લાગે? અર્થાત્ લાગેજ.

જો કે નાનાં કે મોટા કમાડ ઉઘાડવા વાસવામાં દોષનો સંભવ છે. તે તો સાધુ આર્યા બન્નેમાં છે. એકને દોષ લાગે, એકને ન લાગે, એકમાં લાગે, એકમાં ન લાગે એવો સૂત્રકરનો મત હોય નહિ. પણ સાધુ આર્યાના કલ્પમાં તદ્દાવત હોય. આર્યાને ખુદ્દા મકાનમાં રહેવાનો કલ્પ નહિ, સાધુ ખુદ્દા મકાનમાં રહેવું હોય તો રહી શકે, પણ સાધુ કે આર્યાને કમાડ ઉઘાડવા વાસવાનો નિષેધ નથી. હવે કમાડ ઉઘાડતાં વાસતાં કદિ અબ્જાણ પત્તે દોષ છવ્ની વિરાધના થાય તો તેની બન્ને ટંકનાં પ્રતિક્રમણમાં આલોચના કરવાથી તે અતિચારના દોષનું પાપ છૂટી જાય છે. જેમ ગોચરીએ ગયેશને વખતે કમાડ ઉઘાડતાં દોષ લાગવાના સંભવથી શ્રમણ સૂત્રના બીજા પાઠની આલોચના સાથે ધરિયાવહી પડિક્રમવાથી તે દોષની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમજ ઉપાશ્રયનાં કમાડ નાનાં કે મોટાં ઉઘાડતાં વાસતાં લાગેલા પાપનું નિવર્તન બે ટંકનાં પ્રતિક્રમણથી થઈ જાય છે. કોઈ કમાડ ઉઘાડે વાસે નહિ તેની અધિકાઈ છે, પણ પોતાની અધિકતા જણાવવા અને બીજાને હલકા ગણવા જે કાંઈ કરવામાં આવે તે તો આત્માને નુકસાનનું ઠેકાણું છે. માટે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવનો વિચાર કરી આચારની શુદ્ધિ કરે તો સ્વપરના બન્નેના આત્માનું હિત થાય.

પ્રશ્ન ૭૮—કેટલાક કહે છે કે—જે વાત્ર સૂત્રમાં હોય નહિ અને કલ્પિત કથા, વાર્તા, જોડ, સ્તવન કે ઢાળ વગેરે નવિન બનાવે અને તેની કથા વાર્તા કરે તે વિકૃત સમજવી તેનું કેમ?

ઉત્તર—અત્યારે ઘણા જોડ, સ્તવન, ઢાળ, ચોપાઈ વગેરે કહેવામાં આવે છે, તે ઘણા સાધુઓના નામથી તથા ઘણી સતિઓના નામથી કે તેનાં મંત્રમાં નામ નિશાન પાત્ર હોતાં નથી તેઓનાં સત્ય, શીયળ આદિ મુખ્યત્વે જે કહેવામાં આવે તેને વિકૃત કહેવી તે તો ઉદ્વેગનું વચન નહિ, ચોપાઈ કથા વાર્તા કહેતા આવડે નહિ, રાસ ઢાળો વાંચતાં આવડે

નહિ, ઢાળોના રાગ જાણે નહિ, અર્થ કરતાં કે સંઘી મેળવતાં આવડે નહિ, કંઠ સ્વરના ઠેકાણું હોય નહિ, તેવાઓને કોઈ કથા વાર્તા કે ઢાળો વાંચવાનું કહે ત્યારે મુંઝાણ થકા પોતાના બચાવ માટે, મને આવડતું નથી એમ નહિ કહેવાના બદલે એ તો વિકથા કહેવાય, એમાં શું સાંભળવું છે, એ કહેનારા અને સાંભળનારાને મહાપાપ લાગે છે. મરીને નરકે જાય છે કલ્પિત આપજોડ કથા, વાર્તા કે રાસ ઢાળો સાંભળવામાં શું લાભ છે ? સૂત્ર સાંભળો, સૂત્ર વાંચો કે જેમાં મહાલાલને મહાનિર્જરા રહી છે. આમ કહીને કેટલાકને ભ્રમિત બનાવેલા જોવામાં આવે છે. અને જેમ કહેવે તેમ જોલતા પણ સાંભળીએ છીએ. આમાં જણાતું નથી કે વિકથા કઈ કહેવાય ?

પ્રશ્ન ૭૬—જેમા સ્ત્રીઓના શરીરનાં વર્ણન તથા તેના શરીર શબ્દ-ગારાદિક તથા ખાનપાનની વાતો તથા યુદ્ધસંગ્રામ કે મારપછાડ વગેરે વાતો આવે તે વિકથા કહેવાય ?

ઉત્તર—તે તો ઠીક, પણ કેટલાક જડવાદીઓની ભાષા વિકથાથી આગળ વધી જાય તેવી ભાષાને કઈ ભાષામાં ગણવી ? તમારી જણાવેલી વિકથા માહેલી બાબતો કદી સૂત્રમાં સવિસ્તર મળી આવે તો તમે તેને શું કહેશો ? ત્યારે કોઈ કહે કે—સૂત્રમાં વળી એવી બાબતો હોય ખરીકે ? સૂત્રમાં તો એકાંત આત્મ કલ્યાણ અને નિર્જરાનીજ બાબત હોય. તેને કહીએ કે સૂત્રમાં તો બધી બાબતો છે, નથી શું ? સમદષ્ટિથી જુઓ તો બધી ખબર પડે. એકાંતવાદીઓ તો ગમે તેમ જોલે તેથી શું વળવાનું ? ભગવંતનો માર્ગ તો અનેકાંત છે. પ્રશ્ન વ્યાકરણ સૂત્ર તથા જબુદ્રીપ પત્રતિ સૂત્રમાં જુગલીયા જુગલણીનાં તથા સ્ત્રીરત્નનાં નખરીખ સુધી તમામ શરીરની શોભાના વર્ણનો કર્યા છે, અને ભગવતીજ તથા નિરયાવલિકા સૂત્રમાં કોણિક અને ચેડા મહારાજાદિક અઢાર દેશના મહારાજાની લડાઈનો સવિસ્તર હેવાલ છે, કે જેમાં એક કરોડને એંસી લાખ માણસનો સંહાર થયાનો મહાગ્રુદ્ધનો અધિકાર છે, કે જેમાં મારો મારો, હણો હણો એવા શબ્દો પણ છે અને જેમાં માસના કર્મ અને લોહીની નીકો ચાલી વગેરે તમામ બીના લખી છે. અને જ્ઞાતા સૂત્રમાં દ્રૌપદીના સ્વયંવર મંડપમાં મોટા મોટા રાજા રાણાઓ તથા તેનાં ખાનપાન છએ પ્રકારનાં આહારાદિકની તથા દ્રૌપદીના શરીર શબ્દગારાદિકની અનેક વાતો છે. તો તેમાં તમારી માન્યતા પ્રમાણે સ્ત્રીકથા, ભક્તકથા, દેશકથા અને રાજકથાનો સમાવેશ થાય છે કે નહિ ? તે સમદષ્ટિથી વિચારજો.

જે તમે આ સૂત્રનાં વાક્યોને વિકથામાં ગણુશો તેાં સૂત્રને દોષિત બનાવનારા ગણુશો, સૂત્રના દ્રોહી કહેવાશે. ખાત્રીજ છે કે-જે સાધુઓને દોષિત ગણનારા, સાધુના દ્રોહી હોય તે આવી સૂત્રની વાતો આવતી જાણીને મનમાં એવી આશંકાઓ લાવે કે આવા અધિકાર સૂત્રમાં શા માટે નાખ્યા હશે ? પરમાર્થ જાણ્યા વિના સૂત્રના દોષ દેખનારા ઘણાએ હોય છે.

પ્રશ્ન ૮૦—એ તો અમે પ્રથમ કહી ગયા છીએ કે જે વાત સૂત્રમાં ન હોય અને કલ્પિત રચેલ રાસજોડ વગેરેની કથા વાર્તા કરે તેને અમે વિકથા કહીએ છીએ.

ઉત્તર—તો પછી તમારે સૂત્ર વિના બીજે એક પણ અક્ષર બોલવો નજ નોંધએ. જેટલા અક્ષર સૂત્રમાં હોય તેટલાજ બોલવા, વાંચવા કે સાંભળવા. સૂત્રની બહારના અક્ષરો બોલશે તો વિકથામાં ગણુશે કદી એમ કોઈ કહે કે-બધી બાબતો કાંઈ સૂત્રમાં ન હોય, પણ સૂત્રને લગતા અથવા હોય અને અંથમાંથી કોઈ કોઈ બાબતો મળી આવે અને આપણને ચોચ્ય લાગે અને દયા, દાન, સત્ય, શિયળને વિરૂદ્ધ ન પડે તેવી કથા વાર્તા કે જોડ, સ્તવન વગેરે કહેવા સાંભળવામાં વાંધો નથી, પણ આ તો પોતાની જોડી કાઢેલી કલ્પિત વાતોના રાસના રાસ ઉભા કરી સાંભળાવે તેની વાતો છે. તેને અમે વિકથા કહીએ છીએ. એમ બોલતા પ્રત્યે કહીએ કે-તમારા કહેવા પ્રમાણે જે વાત સૂત્રમાં નથી તે અંથમાં ક્યાંથી આવી ? અંથવાળાએ પણ પ્રથમ કલ્પિત ઉભી કરી હશે એમ તો તમારે કહેવું પડશે. જે તમે કલ્પિત નો નિષેધ કરતા હો તો તમે જે જે લાખા બોલો છો તે પણ કલ્પિત છે, તમારી કલ્પના પ્રમાણે બોલો છો, તમે જે પ્રમાણે અને જેટલું બોલો છો તે પ્રમાણે તેવાં વાક્ય સૂત્રમાં તો નથી. તેમ કોઈ અંથમાં પણ નથી, તો પછી તમારી લાખાને વિકથામાં ગણવી કે શામાં ગણવી ? સાધુ આર્યાના અવર્ણ-વાદ, હેઠના નિંદાની કુથલીઓ લઈ બેસવાવાળા વિકથાના કહેનારા કેમ ન કહેવાય ? અથાત્ કહેવાયજ. એ પણ સૂત્ર વિરૂદ્ધ અને સૂત્ર બહારનીજ વાત છે વળી તમારી માન્યતા પ્રમાણે તો માત્ર સૂત્રનો પાઠજ તમારે વાચવો કે બોલવો જોઈએ. અર્થ સાચું પણ જોવું ન જોઈએ. કારણ કે, ૮૦માં જોડેલ અર્થ પણ દરેક આચાર્યે તેની મતિ કલ્પના પ્રમાણે કરેલા હોય છે અને તે અર્થ એક બીજાથી વિરૂદ્ધ પડતા પણ જોઈએ છીએ. ૮૦માં તમે જે વિરૂદ્ધ અર્થ કરતા સાબળીએ છીએ, તો તે પણ તમારી કલ્પનાનો અર્થ વિકથા ગણાશે.

હવે જોડ. સ્તવન કે રાસ વગેરે જે બનાવવામાં આવે છે તે સૂત્રના અર્થમાં પાઠજ નથી.

પ્રશ્ન ૮૧—જોડ, સ્તવન, કે રાસ વગેરે બનાવવાનું સાધુને ક્યા સૂત્રમાં કહ્યું છે?

ઉત્તર—અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં કહ્યું છે કે છતી વસ્તુ ને છતી ઉપમા તથા છતી વસ્તુ અને અછતી ઉપમા અને અછતી વસ્તુ ને છતી ઉપમા તથા અછતી વસ્તુ ને અછતી ઉપમા એ પ્રમાણે કહેલ છે. તો દયા, દાન, સત્ય, શીયળને માટે છતી અછતી ઉપમાઓ આપી તેના દ્રઢાવ માટે ગમે તેવા પ્રકારની કથા વાર્તા કે કવિતા કરી સમજાવે તેમાં દોષ નથી, એમ સૂત્રનો ન્યાય છે.

પ્રશ્ન વ્યાકરણના ચોથા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—સીતા, પદ્માવતી, દ્રૌપદી વગેરેના કારણોથી ઘણા જાણુનો ક્ષય. પદ્માવતીના કારણે એક કરોડ ને એ સી લાખ માણસોનો ક્ષય થયો તે વાત ભગવતીજી તથા નિરયાવલિકા સૂત્રમાં છે. પણ સીતા વગેરેનાં કારણો કાંઈ સૂત્રમાં નથી. પણ માત્ર ઉપરના શબ્દ ઉપરથી રામરાસ રચાયો. ઉત્તરાધ્યયનના ૧૮ મા અધ્યયનમા મહાવલો રાયરિસિં આદાય સિરસાસિરં મહાબળ રાજર્ષિએ માથા સાટે સુક્રિત લીધી. આ શબ્દ ઉપરથી મહાબળ મલયાસુંદરીનો રાસ બનાવ્યો—વળી ખાવી-શમા અધ્યયનમાં—પ્રથમ સૌરીપુર નગર અને સમુદ્રવિજય રાજા કહ્યા—અને તેજ કેકાણે દ્વારિકા નગરી અને કૃષ્ણ બળભદ્ર રાજા કહ્યા. તો સૌરીપુરથી દ્વારિકા શા માટે ગયા? અને જરાસંઘ સાથે મહા યુદ્ધ કરી ત્રિબંકાધિપતિ શી રીતે થયા? શા માટે યુદ્ધ થયું? વગેરે કાર્ય કારણ કાંઈ પણ બીના સૂત્રમા નથી, પણ સૌરીપુર અને દ્વારિકા વગેરે શબ્દ ઉપરથી આખો ઢાળ સાગર રચાયો. જો કે અથોમાં તથા અન્ય મતના શાસ્ત્રોમાં જે જે બીનાઓ જોનામા આવી તેનો સંગ્રહ કરી રાસ રૂપે રચના કરી તેમ સૂત્રમાં દયા, દાન, સત્ય, શીયળની ઠારોઠાર વ્યાખ્યા આવે છે. જેનો મહિમા અથવા સતિઓએ કેવી રીતે શીયળ સાચવ્યાં, તેણે કેવા કેવા ઉપસર્ગો પરિસહ સહન કર્યા, તેણે સત્ય શીયળ કેવી રીતે રાખ્યું વગેરે સૂત્રમા ન હોય પણ અથમા કે કથા વાર્તામા કે અન્ય મતના શાસ્ત્રોમાંથી લઈ તેની જોડ કળા કે રાસ બનાવી સત્ય શીયળનું માહાત્મ્ય જણાવે તેમા શું દોષ? જેમ સૂત્રના પાઠ ઉપરથી અર્થના ઠરવાવાળા અનેક પ્રકારની યુક્તિઓ લગાડી પોતાની બુદ્ધિનો ફેલાવો બતાવે છે. તેમ જોડકળા કે રાસના ઠરવાવાળા પણ પોતપોતાની બુદ્ધિનો ફેલાવો કરી જૈન ધર્મને દીપાવે છે.

પ્રશ્ન ૮૨—આ સંબંધી કોઈ સૂત્ર કે અથનો આધાર છે? હોય તો બતાવો

ઉત્તર—સાંભળો, શ્રીઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ઓગણત્રીસમા અધ્યયનના અર્થમાં, તથા પ્રવચન સારોદ્ધાર ગ્રંથમાં—તથા સમક્રિતના સડસઠ બોલમાં સમક્રિતના આઠ પ્રભાવકમાં કહ્યું છે કે—કવિતા—જોડકળા કરવાની કળા હોય તો, જોડ, કવિતા કરીને જૈન માર્ગ દીપાવે.—વળી ભગવતીજી વગેરે સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, સાધુ “કૃતિયાવણુ ભુયા” સ્વસમય પરસમયના જાણુ હોય, એટલે કવિતા, કાવ્યકળા વગેરે તમામના જાણુ હોય વળી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ઓગણત્રીસમા અધ્યયનમાં પણ જન્મે શાસ્ત્રના મેળવણુદાર કહ્યા છે. સસમય પરસમય સંઘાયાળિજ્ઞે ભવહ, આપણા સિદ્ધાંત અને અન્ય મતના શાસ્ત્રના સ્વરૂપને જાણીને એક બીજાના ન્યાયના મેળવણુદાર હોય. અર્થાત્ તમામ કબૂલ કરે, તમામને રૂચે તેવી રીતે સંધિ મેળવી કાવ્યકળાદિક કરે, એમ પદ્મ મા બોલના પાઠ ઉપરથી જણાય છે. તો આપણી કરેલી કાવ્યકળા કે જોડનો સૂત્રના ન્યાયે દયા, દાન, સત્ય, શીલાદિકના માહાત્મ્યનો શો અટકાવ ?—તથા શ્રી નંદીજી સૂત્રમાં વ્યાકરણ, ભાગવત, પુરાણાદિ મિથ્યાત્વીનાં શાસ્ત્ર કહ્યાં છે. પણ તે સમ્યગ્દષ્ટિ ભણે તો ધર્મ શાસ્ત્ર કહ્યાં, તેમ સમ-દષ્ટિથી ઘણા જીવના ઉપકાર માટે સત્ય શીયળાદિકના ન્યાયોને કાવ્યરૂપમાં ગોઠવી રાસ પ્રમુખ બનાવે, અને સાંભળનારાને તેમાંથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય, દુઃખમા દયા કરણા પ્રગટે, સત્ય શીયળનો દ્રઢાવ થાય, કુવ્યસનનો ત્યાગ કરે, સામાયિકાદિક સંવર કરણીમાં વધારો થાય, વ્રતપચ્ચખાણુ ત્યાગ પૈર ગ્યાદિકનો વધારો, થવા સાથ ઘણા જીવોના આત્મા નિર્મળ થતા જોઈએ છીએ. તેવા ગુણોને લેખામા નહિ ગણતા દોષ દષ્ટિવાળા—આળા ચાંદાના ગોતનાગ ઇર્ષાળુ લોકો કદાપિ કોઈ જોડકળા કે રાસનો નિષેધ કરે અને કહે કે સાધુથી રાસ વંચાયજ નહિ, તે પોતાની અજ્ઞાનતા તથા નિર્બળતા સૂચવે છે અને દયા, દાન, સત્ય, શીલાદિકના દ્રોહી બને છે. અને એ મસે ઘણા-ઓની નિંદા અવલેલણાદિ કરવાથી આત્માને ભારે કમી બનાવે છે. તેવા જીવોની દયા આવે છે કે તે જીવો દોષથી કેમ બચે.

પ્રશ્ન ૩—નિશીય સૂત્રના સત્તરમે ઉદ્દેશે—સાધુને ગાવાનું નિષેધ્યું છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—અહો દેવાનુપ્રિય ! જરા વિચાર કરીને જુઓ કે કેવા પ્રગ્ધનું ગાવું નિષેધ્યું છે ત્યાં તો ચોક્કસ કહ્યું છે કે—

જેનિક્કન્દુ ગાણ્જજ્જવા વાણ્જજ્જવા જણ્જજ્જવા અમિણ્જ્જે હયહિંસિયં હાત્થિ ગુલ-
ગુલ્લહં વં ઉલ્લિટ્ઠ સીદ્ધિણાં કરેહ કરંતં વા સાહજ્જહ. ૨૨૬.

જે સાધુ, ગાન, ગીત, આલાપ સલાપીને વીણા, માદલ, ઢોલ, તાલા-
દિક વાજિત્ર વગડે, નાચે થેઈ થેઈ કરે, અત્યંત નાચી થેઈ થેઈ કરી
ઘોડાની પરે હાસે હંસારવ હણહણાટ કરે, હાથીની પરે ગુલગુલાટ શબ્દ
કરે, તે ઉત્કૃષ્ટો સિંહનાદાદિક કરે, કરતાને અનુમોદે તો પ્રાચીન્ન કહ્યું

અહિંયાં તો એવા પ્રકારનું ગાવું વરજ્યું છે કે—તેની સાથે વાજિત્ર,
નાચવું, કૂદવું વગેરે કહેલા તમામ યોલ સહિત ગાવાનો નિષેધ કરેલો છે.
પણ જોડ, સ્તવન કે રાસ, ઢાળો વગેરે વાંચવા ગાવાનો નિષેધ કર્યો નથી.
શ્રીઠાણાગ સૂત્રમાં તથા અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં રૂપીશ્વરને પ્રશસ્ત ગાવું કહ્યું છે.
અનુયોગદ્વાર બાબુના છપાવેલ પાને ૩૧૭ મે જુઓ.

સત્ત્વા પાયયાચેવ, મણિર્જો હોતિ દોણિવા સરમંડલમિ ગિજ્જંતે, પસત્થા
હસિ માસિઆ અહિયા તો કહ્યું છે કે—સંસ્કૃત પ્રાકૃત એ બે ભાષા ભણવી,
બોલવી અને સ્વરમંડળમા પ્રશસ્ત ઋષિને ગાવા યોગ્ય હોય તે ગાવું એમ
ભગવતે કહ્યું છે

તે માટે સજ્જાય, સ્તવન, શ્લોક, દષ્ટાંત કાવ્યકળા, પ્રાસ્તાવિક સવૈયા,
છંદ, ચોપાઈ, ચરિત્ર, રાસ, ઢાળ, કથા વગેરે જે જે સિદ્ધાંત શાસ્ત્રથી
મળના હોય, જેમાં દયા, દાન, સત્ય, શીયળાદિકનું પોષણ હોય તે તે
વાચવા, જોડવા, કહેવા અને ગાવાનો અટકાવ નથી. જે સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ
હોય જેમા ઉપર કહેલા ગુણોને હાનિકારક હોય કે જે વાંચવાથી આત્માને
વિક્ષિયા ઉત્પન્ન થાય, અહિતકારી થાય, ધર્મની શ્રદ્ધા ઘટે, આત્માને ઉન્મત્ત
બનાવે તેવી જોડકળા સાધુને કહેવી નહિ, જોડવી નહિ, કે ભાષણવી નહિ.
પણ આત્માને હિતકારી અને ધર્મને પુષ્ટિકારી જોડ કરવાનો કે ગાવાનો
નિષેધ નથી.

પ્રશ્ન ૮૪—કેટલાક કહે છે કે, સાધુને લખવું કંઈ નહિં તેનું કેમ ?

ઉત્તર—શ્રીપ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રમા સાતમા અધ્યયનમા (બીજા સવર
દ્વારમાં) કહ્યું છે કે—“ જહ મળીય તહય કમ્મુણા હોઈ ” જેમ સત્ય ભણે,
તેમ લખવા વગેરેની ક્રિયા પણ સત્ય કરવી વળી શ્રી નિશીથ સૂત્રના વીરમા
ઉદ્દેશમા વિશાખા નામે આચાર્યે નિશીથ સૂત્ર લખ્યું છે એમ કહ્યું વળી
શ્રી-આચારાગ સૂત્રનાં સાતમા અધ્યયનમા કહ્યું છે કે દેવર્ષિગણિક્ષમા
શ્રમણે શાસ્ત્ર લખ્યા છે તો ગુણના નિધાન જ્ઞાનાદિ સહિત એવા આચાર્ય-
ચેલે લખ્યું તો બીજા સાધુનો શો વિશેષ ? જો આપણે લખવાનો નિષેધ
કરીશું તો ઉપકારી પુરૂષોએ અથાગ મહેનતે મુખપાઠે સૂત્રજ્ઞ ન હતું તેને
પુસ્તકારૂઢ કરી જોઈ ધર્મ અને સાધુ ધર્મને ટકાવી રાખવાનું પરમ સાધન

જેણે કરી આપ્યું તેવાજ પુરૂષને દોષિત ઠરાવવા તે તો ઉપકારી પુરૂષનો મહા અપરાધ કર્યો ગણાય.—કારણ કે જેના આધારે આપણે બાલીએ છીએ તેજ વસ્તુના ઉત્પાદક પુરૂષથી પોતાની અધિકૃતા જણાવવા જેવું કાંઈ પણ માનવામાં આવે તેજ પોતાનું દંભીપણ સૂચવે છે. પોતાને લખતાં આવડતું ન હોય તેવાઓ કેટલાક પોતાના આચારનો ડોળ બતાવવા કહે કે સાધુને લખવું કદપે નહિ, એમ કહી લખનારથી પોતાનું અધિકૃતાપણ જણાવે, પણ એટલો વિચાર કરે નહિ કે દેવદિક્ષમાશ્રમણે મુખે રહેલા જ્ઞાનને પાના ઉપર કેવી રીતે દાખલ કર્યું હશે? મૂળપાઠ ઉપરથી ટીકા ટીપ્પણ કેટલા કેટલા કેવી રીતે કર્યા હશે? ધર્મસિંહ મુનિ જેવાએ સૂત્રમાં મૂળ પાઠ ઉપર ટીકા કેવી રીતે લખ્યા હશે? એ બધું લખ્યા વિના કેવી રીતે થયું હશે? માટે માનો કે સાધુને લખવાનો નિષેધ નથી.

પ્રશ્ન ૮૫.—કોઈ કહે કે—સૂત્રમાં પાનાં રાખવાં કે લખવાં ચાલ્યાં નથી તેનું કેમ?

ઉત્તર—આગલા પુરૂષો મહા બુદ્ધિવંત હતા કે જેમને તમામ જ્ઞાન કંઠસ્થ હતું તે પાનાં શામાટે રાખે? અત્યારે તો અલ્પ બુદ્ધિવાળા જીવો એવામાં આવે છે શાસ્ત્ર વિના (પાના વિના) કાંઈ ગમ પડે નહિ. તેનોજ આધાર રહ્યો છે. તો અપવાદે રાખવાનો કે લખવાનો નિષેધ નથી. લખવું તે ધર્મની તથા જ્ઞાનની વૃદ્ધિને માટે છે, પણ પરિચય ખાતે લખતા નથી કે લખી ગયા નથી. દેવદિક્ષમાશ્રમણે જે સૂત્રને પાનાં ઉપર લખ્યાં તે કાંઈ પરિચયની બુદ્ધિએ લખ્યા નહોતાં, પણ આ જૈનધર્મ અને ચારે તીર્થને આ સૂત્રજ્ઞાન આધાર ભૂત થશે—ટેકારૂપ થશે. ઘણા જીવને કલ્યાણકારી હિતકારી થશે એવી બુદ્ધિએ લખેલાં હતા. તોજ તેજ સૂત્રજ્ઞાન અત્યારે મહાવીર દેવના શાસનમા બહુજ ઉપયોગી થઈ પડેલ છે, અને જો એજ પ્રમાણે એજ બુદ્ધિએ પૂર્વાપર લખાતું રહેશે તો પાત્રમા આરાના છેડા સુધી આજ સૂત્રજ્ઞાનના આધારે ચારે તીર્થનું ટકવાપણું થશે અને તેનાજ ઉપરથી આત્મકલ્યાણની સિદ્ધિ મેળવશે. માટે તેવા ઉપકારી પુરૂષનો ઉપકાર માનવાને બદલે જો અપવાદ મૂકવામાં આવશે તો માની લેવું કે આત્માને અને કલ્યાણને આકાશ પાતાળ જેટલું છેદું છે. એવી અપકાર બુદ્ધિની મહા નીવડ ગાંઠ વચ્ચે પડેલી સમજજો.

પ્રશ્ન ૮૬—સધુથી લખી શકાય એવો કોઈ સૂત્રનો આધાર છે?

ઉત્તર—આધાર તો જણાવી ગયા છીએ કે પૂર્વાચાર્યોએ જેમ ઉપકાર બુદ્ધિએ શાસ્ત્ર લખ્યા તેમ આપણે પણ માત્ર ઉપકાર બુદ્ધિએ

લખતાં દોષ નથી. અને જે પ્રકારે લખવાથી દોષ લાગે છે, તે પણ સૂત્રમાં ચોક્કસ જણાવી દીધું છે કે હે મુનિયો ! તમારે પૃથ્વી ઉપર લખવું નહિ, લખાવવું નહિ કે કોઈ લખતું હોય તો રૂડું પણ જાણવું નહિ, એમ દશવૈકલિક સૂત્રના ચોથા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—પુઢવીવા X X નાલિહિજ્જા X X વગેરે એટલે પૃથ્વી ઉપર લખવાનું નિષેધ્યું, પણ ખીજા ઉપર લખવું નિષેધ્યું નથી. તેમજ નિશીથ સૂત્રના ઉદ્દેશે ૬૬—સૂત્ર ૧૩ મું—તેમાં કહ્યું છે કે—

જેમિક્કુ માડગામસ્સ મેહૂણ વહિયાણ લેહં લેહઈ, લેહં લેહાવેઈ, લેહં વહિયાણ વહિયાગચ્છઈ ગચ્છંતં વા સાહજ્જઈ. ૧૩

અર્થ:—જે કોઈ સાધુ માતાના સરીખી ઇંદ્રિ છે તે સ્ત્રીની તેહને મૈથુનને નિમિત્તે, આપણા વિષેનો ભાવ લખે, અનેરા પાસે લખાવે, આપણા અભિપ્રાય લખાવવા નિમિત્તે બહાર જાય, જતાને અનુમોદે તો તેને ચોમા-સિય શુરૂ પ્રાર્થાશ્રિત કહ્યું.

એ કારણ સિવાય પ્રાર્થાશ્રિત ચાટ્યું નથી. તો પછી પુસ્તકાદિક લખવામાં દોષ હોયજ કયાથી ?

પ્રશ્ન ૮૭—પુસ્તકના તો ભાંડારે ભાંડાર ભર્યા જોઈએ છીએ, તો પછી પુસ્તકાદિકનો વિશેષ સંગ્રહ કરવાથી તે પરિગ્રહમાં કેમ ન ગણાય ?

ઉત્તર—પરિગ્રહ રૂપે સંગ્રહ કરે તો પરિગ્રહમાં ગણાય. ઉપકાર બુદ્ધિએ સંગ્રહ કરે તો પરમાર્થમાં ગણાય. દેવર્દિક્ષમાશ્રમણે ચોરાસી આગમે લખી સંગ્રહ કરી રાખ્યો હતો તે પરિગ્રહની બુદ્ધિએ નહિ, પણ ઉપકાર બુદ્ધિએ પરમાર્થની બુદ્ધિએ પ્રત્યક્ષપણે આપણે અનુભવીએ છીએ. પુસ્તકપાનાંને જો કોઈ પરિગ્રહમાં ગણે તો કોઈની પાસે વિશેષ હશે તો કોઈની પાસે અલ્પ થોડાં પણ હશે તો તે પણ પરિગ્રહમાં ગણવાં પડશે. સૂત્ર સિદ્ધાંતની અપેક્ષાએ તો મુચ્છા પરિગ્રહો વૃત્તો. મમત્વ કે મૂર્છા ભાવ રાખે તો પરિગ્રહમાં છે, પણ ધર્મ ઉપકરણની બુદ્ધિએ, જ્ઞાનની વૃદ્ધિના હેતુએ રાખે તો પરિગ્રહમાં ગણાય નહિ.

પ્રશ્ન ૮૮—કેટલાક લોકો પુસ્તક પાના ધર્મે ઉપકરણને પરિગ્રહમાં ગણી સાધુઓ ઉપર આક્ષેપ વચનો મૂકે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—તેતો આક્ષેપ વચનો મૂકનારને વિચારવાનું છે. પણ આપણે એટલો તો વિચાર કરવો જોઈએ કે જો પુસ્તક પાનાં કે ધર્મોપકરણને પરિગ્રહમાં ગણી પોતાની પવિત્રતા જણાવવા ખીજા ઉપર આક્ષેપ વચનના પ્રહારો કરીએ કે નિંદ્રાયુક્ત વાક્યો બોલીએ તો પેલા પરિગ્રહ કરતા આ

પરિચર આત્માને વધારે નુકસાનીવાળો જણાય છે. પેલો બાહ્ય પરિચર તો અહિંયાંજ પડ્યો રહેવાનો છે, અને જ્યાં જશે ત્યાં જ્ઞાનનીજ વૃદ્ધિ કરનારો છે. અને કદાપિ અંત સમયે મૂર્છા મૂકશે તો પણ મહા લાભદાયક છે. પણ જે નિંદા, ઇર્ષ્યા, ઝેર, વેર, માયા, કપટ અને કષાયાદિક અભ્યંતરના દોષરૂપ પરિચરનો કરેલો સંચય તે તો જીવની સાથેજ આવનારો છે, અને તે એટલી બધી નુકસાની કરનારો છે કે આપણાં કરેલાં તમામ સુકૃતનાં ફલનો નાશ કરી અધોગતિના ફલને આપે છે. માટે પરાયા પરિચરની ખટપટથી અલગા રહી આપણો પોતાનો પરિચર જે નુકસાની કર્તા છે—હાનિકારક છે, આપણો છૂપો શત્રુ છે, આપણા અભ્યંતરના ધનમાલને લૂંટનાર છે. એવા પરિચરથી અલગા રહીશું તોજ આપણો કરેલો શુભ પ્રયાસ સફળ થશે. દ્રવ્ય અને લાવ ઉપાધિથી જેટલે જેટલે અંશે આત્મા અલગો રહેશે તેટલે અંશે આત્મા કર્મ બંધનથી પણ અલગો રહેશે અને આત્માને મહાશુભની પ્રાપ્તિ થશે. માટે બીજાની ઉપાધિ આપણને ઉપાધિ રૂપે થાય તેવી ઉપાધિમાં ન પડતાં આત્માના શ્રેયનો વિચાર કરવો તેજ સત્પુરુષનું કર્તવ્ય છે. સુરેષુ કિં બહુના.

પ્રશ્ન ૮૯—કોઈ કહે કે—સાધુ ચશ્મા કેમ રાખે છે ? ચશ્મા રાખવા કયા સૂત્રમાં કહ્યું છે ?

ઉત્તર—ચશ્મા કયે ઠેકાણે નિષેધ્યાં છે ? સૂત્રમાં તો કાચના પાત્રાં નિષેધ્યાં છે. વસ્ત્રનાં, ચર્મનાં વગેરે સત્તર જાતનાં પાત્રા નિષેધ્યાં છે. પણ વસ્ત્ર, કાચ, ચર્મનો અટકાવ કર્યો નથી. ઇડાં કોઈ કહે કે—કાચનાં પાત્ર કેમ હોય ? કાચજ નિષેધ્યો છે તેને કહીએ કે—તો વસ્ત્રનાં પાત્ર કેમ હોય ? વસ્ત્ર કેમ રાખીએ છીએ ? પણ માનો કે કાચનાં પાત્ર હોય છે અને વસ્ત્રનાં પણ પાત્ર હોય છે. કાચના વાટકા થાય છે. કાચના ગ્લાસ થાય છે, કાચનાં અનેક લાગન બને છે તે પાત્રજ કહેવાય અને વસ્ત્રને પણ કુટીને અનેક પ્રકારના વાસણની જાત બનાવે છે, તે પણ પાત્રજ કહેવાય. તેવાં પાત્ર સાધુને આચારાંગણના બીજા શ્રુતસ્કંધમાં અકલ્પનિકમાં ગણ્યાં છે. પણ કોઈ ઠેકાણે કાચ કે ચશ્માનો નિષેધ કર્યો નથી. ત્યારે કોઈ કહે કાચનું—ચશ્માનું તો મૂલ્ય ઉપજે વળી તે ધાતુ વસ્તુ છે. તેને કહીએ કે તો વસ્ત્ર પાત્ર પોથીનું શું મૂલ્ય નથી ઉપજતું ? મૂલ્ય તો દરેક ચીજનું ઉપજે છે. પણ સાધુને કાંઈ મૂલ્ય ઉપજાવવા જવું નથી. અને કાચને કાંઈ ધાતુમાં ગણ્યો નથી. ત્યારે કોઈ કહે કે—કદાપિ ચશ્માના કાચ ધાતુમાં ન ગણીએ પણ ચશ્માની કમાન, બાણ, ફ્રેમ તો ધાતુની છે તે કેમ

કહે? તેનો ઉત્તર એ કે—કોઈ કોઈનાં ચશ્મા ધાતુ વિનાનાં નેતર પ્રમુખથી બાધેલા હોય છે, અને તેવું સાધન ન મળે તો પછી જે ચશ્મા આંખને બેઠાં તેની ક્રેઈમ કદી ધાતુની (સોના રૂપા વિનાની ઉપધાતુની) હોય તો તે ચશ્મા પાઠીહારાં લેવામાં આવે છે. કારણ કે એકલા કાચ કાઈ આખ આડા રખાતા નથી, માટે ચશ્માના ધણી થકા રાખવામાં આવે છે, અને તે પણ અપવાદ માર્ગે ન છૂટકે રાખનારા રાખે અને સગવડે બંધાવે તેને કોઈ અટકાયત કરતું નથી.

પ્રશ્ન ૯૦—કોઈ કહે એવાં ચશ્મા રાખવાનું કયા કહ્યું છે ?

ઉત્તર—તે તો કોઈ સૂત્રમાં કહ્યું નથી, પણ પોથી, પાનાં, શાહી, હીંગળો, લેખણ, પાટીયાં વગેરે રાખવાં કયા સૂત્રમાં કહ્યાં છે ? ત્યારે કોઈ કહે કે—પોથી વિના તો ચાલે નહિ, એ તો જ્ઞાન નિમિત્તે છે. અને આ કાલના સાધુને તો પુસ્તક પાનાનોજ આધાર છે, માટે તેની તો અવશ્ય જરૂર પડેજ તો કહેવું કે—ચશ્મા વિના પણ ન ચાલે, તેની પણ અવશ્ય જરૂર પડે છે. અને તે જ્ઞાન અને દયાના બે કારણે રાખવા પડે છે. જો પોથી પાનાં જ્ઞાન નિમિત્તે રાખશે તો શાહી, હીંગળો, લેખણ, પાટીયાં અને ચશ્મા એ પણ જ્ઞાન નિમિત્તે રાખવા ઠરશે. તેમાં ચશ્મા રાખવાનો એટલો, વિશેષ છે કે—ચશ્માથી બારીક-ઝીણા આખે દેખાય નહિ તેવા જીવોનું રક્ષણ થાય છે, માટે જેને એવી ખાસ જરૂર હોય તેને તો અવશ્ય ચશ્મા રાખવાની આવશ્યકતા છે, જેમ આખો વાચવાને અને જીવોના રક્ષણ માટે છે, તેમ ચશ્મા પણ વાંચવાના અને ખાસ જીવના રક્ષણ માટે છે.

જો કે ચશ્મા રાખવાથી અપવાદ માર્ગે કિંચિત્ દોષ લાગવા સભવ છે, પણ પરિણામે લાભ ઘણો છે. આંખોનું રક્ષણ ચશ્મા છે, માટે આખા શરીરમાં પહેલું આંખોનું રક્ષણ કરવા કહ્યું છે. જ્ઞાતા સૂત્રમાં મેઘકુમારે આખું શરીર સાધુની વૈયાવચ્ચ ખાતે ભગવતની હજુરમાં અર્પણ કરી દીધું, પણ બે આંખોનું પોતે રક્ષણ કરવું એવો આગાર રાખ્યો. એટલે આખા શરીરની દરકાર નહીં કરતા માત્ર આંખનું રક્ષણ કરવાનું ઉચિત માન્યું, કારણ કે આખા શરીરનો આધાર, જ્ઞાનનો આધાર અને જીવ દયાનો આધાર આંખોપર છે, માટે આંખનું રક્ષણ કરવાની પહેલી જરૂર છે.

જેમ જ્ઞાનના નિમિત્ત કારણમાં પોથી પાના ઉપયોગી છે, તેમ જ્ઞાન સંબંધીમાં ચશ્મા પણ ઉપયોગી છે. પોથી પાનાં આંખોવાળાને ઉપયોગી છે, અને આંખોના રક્ષણ માટે ચશ્મા પણ ઉપયોગી છે.

પ્રશ્ન ૯૧—આ જૈન ધર્મમાં એક મહાવીર દેવનું શાસન પ્રવર્તે છે, છતાં અનેક મત ભેદ, અનેક ગચ્છ, અનેક સંઘાડા, અનેક સંપ્રદાય, અનેક ટોળાં કેમ જોવામાં આવે છે ?

ઉત્તર—જમનાની કહો કે કાળની કહો કે સમયની ખત્રીહારી છે, સૂત્રના ન્યાય પ્રમાણે અનંતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી ગઈ પણ અનંત કાળે આવેલ આ અવસર્પિણી કાળ કે જેનું નામ સૂત્રમાં હુંડાવસર્પિણી આપી ઓળખાવેલ છે. તેના છ સમય (છ આરા) માંનો આ પાંચમો સમય હુષમના બદલે ઓગાઠ, હુગાઠ, હુષમ સમય કહીને ઠાણુંગ સૂત્રમાં ખતાવ્યો છે. તેમજ શ્રીઠાણુંગજીમાં કહેલા દશ અચ્છેરામાંનું દશમું અચ્છેરું અસં-જતીની પૂજા એ નામનું તથા શ્રી મહાવીર દેવના નિર્વાણ સમય ભખ્મ-ગ્રહનું ખેસવું અને ભદ્રબાહુ સ્વામી ચૌદપૂર્વીના વખતમાં ચંદ્રગુપ્ત નાનને પોષામા સોળ સ્વપ્નમાં લાધ્યાં. આટલા સંજોગોને લઈને શ્રી મહાવીર દેવના શાસનની કક્ષેડી સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. હુનિયાનાં પ્રાણીઓ જેમ જેના મગજમાં આવે તેમ બોલ્યા કરે. અને બન્યું છે પણ એવું કે-ગચ્છ, વાડા, સંઘાડાની હદ રહી નથી, તેમ જે જેના મગજમાં આવે તેમ પ્રરૂપણા કરતાં સાંભળીએ છીએ અને તેજ પ્રમાણે શ્રી ભગવંત મહાવીર દેવ પણ અગાઉથી કહી ગયા છે. ભગવતીજી શતક પહેલે, ઉદ્દેશે ત્રીજે જણાવે છે કે-જ્ઞાન જ્ઞાનમાં અંતર, દર્શન-દર્શનમાં અંતર, ચારિત્ર-ચારિત્રમાં અંતર, લિંગ-લિંગમાં અંતર, માર્ગ-માર્ગમાં અંતર એમ તેર સ્થાનકે સાધુઓ અંતર આરાંકા વેદના થકા જૂદા જૂદા અભિપ્રાયે કાંક્ષા મોહનીય કર્મ વેદતા કહ્યા છે. તે પ્રમાણે આચાર્યના મત અભિપ્રાય પણ જુદા જુદા જોવામાં આવે છે. વળી દશાશ્રુતસ્કંધ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-છ મહિના પહેલાં ટોળું (ગચ્છ) હોડે તો સખલો દોષ લાગે તો ગચ્છ-ટોળાં જૂદાં છે ખરાં. વળી શ્રી બૃહતકલ્પ સૂત્રમાં ધર્મવૃદ્ધિ અધિક દેખે તો સવિભાગ કરવો, નહીંતો ન કરવો. વળી શ્રી ઉત્તરાધ્યયનના દશમા અધ્યયનમાં પાંચમા આરામાં આચાર્ય મહારાજ અનેક મતના દેખાડનારા થશે. વળી સોળ સ્વપ્નમાં ત્રીજે સ્વપ્ને ચંદ્ર ચાળણી જેવો દીઠો તેથી આચાર્યની સમાચારી જૂદી જૂદી થશે. સૂત્રમાં પણ ઠામ ઠામ ગચ્છ ટોળાં સંઘાડા જૂદા જૂદા કહ્યા છે. તે માટે એકજ ગચ્છ કે એકજ સંપ્રદાય કે એકજ સંઘાડો કે એકજ ટોળાની કે અમુક સાધુની શ્રદ્ધા, આસ્થા રાખી બાકી કોઈ સાધુ છેજ નહિ એવી ભાષા બોલવી નહિ. ઘણા સાધુ, સાધ્વી, ગુણવંત છે. જ્ઞાન્ય, મધ્યમ ને ઉત્કૃષ્ટ ગુણે સાધુ કહ્યા છે. શ્રી જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં ખીજબો ચંદ્રમાથી પૂનેમના ચંદ્ર સુધીના

ગુણવાળા સાધુ કહ્યા છે. માટે અમુક ગરુડ, સંઘારા કે સાધુ ઉપર કાંઈ જૈનનું શાસન હોય નહિ, માટે એકાંતે નહિ જોયતાં ઘણા ઘણા ઉત્તમ સાધુઓની પ્રનિત રાખી આત્મ કલ્યાણ સાધવું. આ કાળ એવો છે કે જો દોષ દષ્ટિ દૂર કરી ગુણગાહી થઈ હંસની પેરે દૂધ પીવા શિખશે તોજ આત્મકલ્યાણનો રસ્તો મળી આવશે.

પ્રશ્ન ૯૨—બીજના ચંદ્રમાથો પૂનમના ચંદ્ર સુધીના ગુણવાળા સાધુ કહ્યા છે. એમ કહ્યું તે તો જ્ઞાનગુણે ચડતા ઉતરતા કહ્યા છે, એટલે કોઈ થોડા ભણેલા હોય કોઈ વધુ ભણેલા હોય, એટલે બીજના ચંદ્રની પેઠે કોઈ થોડો પ્રકાશ કરે, કોઈ પૂનમના ચંદ્રની પેઠે વધુ પ્રકાશ કરે તે જ્ઞાન આશ્રી કહેલ છે. પણ મહાવ્રત ચડણ કરેલાને ચારિત્રના ગુણ તો સરખાજ હોય તેમા બીજના ચંદ્રનો ન્યાય ઘટે નહિ, એમ કેટલાક કહે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એમ એકાંતવાદીનું બોલવું થતું હશે, પણ અનેકાંતવાદી સૂત્રકર્તાનો એવો અભિપ્રાય નથી, એમ સૂત્ર પાઠ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. શ્રી જ્ઞાતાલસૂત્રના દશમા અધ્યયનમા તો ખુલ્લું કહ્યું છે કે જેમ બીજના ચંદ્રથી માઠી પૂનમના ચંદ્ર સુધી ચડતી કળા હોય છે, તેમ સાધુ પણ ખતી સુત્તિ આદિ દશ પ્રકારના યતિ ધર્મે એટલે દશે બોલે બીજના ચંદ્રથી પૂનમના ચંદ્રની કળાની પેઠે ચડતા જાણવા એટલે કોઈ બીજના ચંદ્રની કળા જેવા હોય કે કોઈ ત્રીજ, ચોથ, પાંચમની એમ જાવત પૂનમના ચંદ્રની કળાની પેઠે દશે બોલે પૂર્ણ ગુણવંત હોય એમ દરેક બોલમાં ચડતી ઉતરતી કળા હોય છે. અહિંયા કોઈ કહે કે, દશ બોલમાં પાંચ મહાવ્રત આવ્યાં નહિ. તો પાંચ મહાવ્રત બધાને સરખાજ હોય. કળાની પેઠે હાનિ વૃદ્ધિ હોય નહિ. તેને કહીએ કે—દશ બોલમાં પાંચ મહાવ્રત આવી જાય છે. સંજમે શબ્દ કહ્યો તેમા પાંચ મહાવ્રત આવી ગયાં. સયમ કહો, કે ચારિત્ર કહો કે પાંચ મહાવ્રત કહો એ બધા એકાર્થવાચી છે વળી ઉપલા પાંચ બોલમાં પાંચ મહાવ્રતનો ખુલ્લી રીતે દેખાવ થાય છે. માટે પાંચ મહાવ્રત, સત્તર લેદે સંજમ અને પાંચ ચારિત્રમા દરેક બોલે બીજના ચંદ્રથી પૂનમના ચંદ્રની પેરે ચડતી ઉતરતી કળાઓ લેવી કહી છે. ચારિત્રમાં કોઈ સામાયિક ચારિત્રવાળા હોય કે કોઈ છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્રવાળા હોય કે કોઈ પરિહાર વિશુદ્ધવાળા કે કોઈ સૂક્ષ્મ સપરાયવાળા કે કોઈ જથાખ્યાત ચારિત્રવાળા પણ હોય. તે દરેક ચારિત્રમા કળાઓની હાનિવૃદ્ધિ પણ હોયજ. શ્રીભગવતીજ સૂત્રમા સંજમનાં અસંખ્યાતા સ્થાનકે કહ્યા છે તે જીવના પરિણામની હાનિવૃદ્ધિ આશ્રી કહ્યા છે. સાધુપણ તો ચારિત્રના

[illegible][illegible]

ପ୍ରଥମ ପିଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ସାଫ

ᄃᆞᆫ

ይህ ረ ገጠው—ጠጠራዊነቱ ረዕዮታዊ ሆኖ

પ્રશ્ન ૯૧—આ જૈન ધર્મમાં એક મહાવીર દેવનું શાસન પ્રવર્તે છે, છતાં અનેક મત ભેદ, અનેક ગચ્છ, અનેક સંઘાડા, અનેક સંપ્રદાય, અનેક ટોળા કેમ જોવામાં આવે છે ?

ઉત્તર—જમાનાની કહો કે કાળની કહો કે સમયની ખત્રીહારી છે, સૂત્રના ન્યાય પ્રમાણે અનંતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી ગઈ પણ અનંત કાળે આવેલ આ અવસર્પિણી કાળ કે જેનું નામ સૂત્રમાં હુંડાવસર્પિણી આપી ઓળખાવેલ છે. તેના છ સમય (છ આરા) માંનો આ પાંચમો સમય હુષમના બદલે ઓગાઢ, હુગાઢ, હુષમ સમય કહીને ઠાણાંગ સૂત્રમાં ખતાવ્યો છે. તેમજ શ્રીઠાણાગજીમા કહેલા દશ અચ્છેરામાંનું દશમું અચ્છેરું અસં-જતીની પૂજા એ નામનું તથા શ્રી મહાવીર દેવના નિર્વાણ સમય લખ્મ-ગ્રહનું બેસવું અને ભદ્રબાહુ સ્વામી ચૌદપૂર્વીના વખતમાં ચંદ્રગુપ્ત વાલ્લભે પોષામા સોળ સ્વપ્નમાં લાધ્યાં. આટલા સંજોગોને લક્ષને શ્રી મહાવીર દેવના શાસનની કક્ષેડી સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. હુનિયાનાં પ્રાણીઓ જેમ જેના મગજમાં આવે તેમ બોલ્યા કરે. અને બન્યું છે પણ એવું કે-ગચ્છ, વાડા, સંઘાડાની હદ રહી નથી, તેમ જે જેના મગજમાં આવે તેમ પ્રરૂપણા કરતાં સાંભળીએ છીએ અને તેજ પ્રમાણે શ્રી ભગવંત મહાવીર દેવ પણ અગાઉથી કહી ગયા છે. ભગવતીજી શતક પહેલે, ઉદ્દેશે ત્રીજે જણાવે છે કે-જ્ઞાન જ્ઞાનમાં અંતર, દર્શન-દર્શનમાં અંતર, ચારિત્ર-ચારિત્રમાં અંતર, લિંગ-લિંગમાં અંતર, માર્ગ-માર્ગમાં અંતર એમ તેર સ્થાનકે સાધુઓ અંતર આરાંકા વેદના થકા જૂદા જૂદા અભિપ્રાયે કાંક્ષા મોહનીય કર્મ વેદતા કહ્યા છે. તે પ્રમાણે આચાર્યના મત અભિપ્રાય પણ જુદા જુદા જોવામાં આવે છે. વળી દશાશ્રુતસ્કંધ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-છ મહિના પહેલાં ટોણું (ગચ્છ) ઊડે તો સબલો દોષ લાગે તો ગચ્છ-ટોળાં જૂદાં છે ખરાં. વળી શ્રી બૃહતકલ્પ સૂત્રમાં ધર્મવૃદ્ધિ અધિક દેખે તો સવિભાગ કરવો, નહીંતો ન કરવો. વળી શ્રી ઉત્તરાર્ધચયનના દશમા અધ્યયનમાં પાંચમા આરામાં આચાર્ય મહારાજ અનેક મતના દેખાડનારા થશે. વળી સોળ સ્વપ્નમા ત્રીજે સ્વપ્ને ચંદ્ર ચાળણી જેવો દીઠો તેથી આચાર્યની સમાચારી જૂદી જૂદી થશે સૂત્રમાં પણ ઠામ ઠામ ગચ્છ ટોળાં સંઘાડા જૂદા જૂદા કહ્યા છે. તે માટે એકજ ગચ્છ કે એકજ સંપ્રદાય કે એકજ સંઘાડો કે એકજ ટોળાનો કે અમુક સાધુની શ્રદ્ધા, આસ્થા રાખી બાકી કોઈ સાધુ છેજ નહિ એવી ભાષા બોલવી નહિ. ઘણા સાધુ, સાધ્વી, ગુણવંત છે. જવન્ય, મધ્યમ ને ઉત્કૃષ્ટા ગુણે સાધુ કહ્યા છે. શ્રી જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં બીજલા ચંદ્રમાથી પૂનેમના ચંદ્ર સુધીના

અરથાંતર શુભમાં તથા મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિયોના ક્ષયોપશમમાં રહેલ છે. નહિ કે ઉપરના વેશમાં કે વાચાળ પ્રકૃતિમાં હોય છે. માટે એકાંત પક્ષે એંચીને પોતાની ખરાબ અને પરની નિંદા કરી શાસ્ત્રના કે સાધુઓના પ્રત્યનિક બનવું નહીં. જે ઓછું પાળશે તેને ઓછો લાલ મળશે અને જે વધુ પાળશે તેને વિશેષ લાલ મળશે, પણ પારકી ખટપટમાં પડી પોતાનું અહિત કરવું નહિ.

પ્રશ્ન ૯૩—ટેટલાક કહે છે કે અમારા સંઘાડામાં કે ટોળામાં જેટલા છે, ટેટલાજ સાધુ છે, માટે તેની સાથે આહારાદિક બારે પ્રકારનો સંલોગ કરવો. એટલે કરવો તો બારે પ્રકારનો સંલોગ કરવો, નહિ તો એકે પ્રકારનો નહિ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—તે તો ગચ્છ ગચ્છનો બાધો, એટલે જે સંપ્રદાયમાં જેવો બાધો હોય તે પ્રમાણે તેઓ વર્તવાને હકદાર છે. પણ અમારા સિવાય બીજા સાધુ નથી, અમેજ સાધુ છીએ એવું બોલવું તે તો ઉદ્વેગાઈનું વચન ગણાય. મહાવીરે કોઇને ઇબ્બરો લખી આપ્યો નથી કે અમુક સંઘાડાના કે અમુક ગચ્છના કે અમુક સંપ્રદાયના સાધુ એજ સાધુ છે. બીજા સાધુ નથી એવું મહાવીરનું ફરમાન નથી. પોતે પોતાની મેળે ગમે તેવી છાપ મેળવે દરેક ગચ્છવાળા એમજ માને છે કે અમેજ સાધુ છીએ, અમેજ મહાવીરના ફરમાન પછે વરતીએ છીએ. અમેજ મહાવીરના કેડાયત છીએ અમેજ સમકિતી છીએ. અમેજ શુદ્ધ ચારિત્ર પાળીએ છીએ અને અમેજ સૂત્ર પ્રમાણે વરતીએ છીએ એમ કોણુ નથી કહેતું ? સૌ કોઇ એમજ માને છે, એમજ કહે છે. પોતાનું સ્થાપન અને પરનું ઉત્થાપન એમ ઘટમાળ ચાલ્યાજ કરે છે ત્યાં કોઇપણ વિચાર કરવા જેવું રહેતું નથી. મહાવીર પરમાત્મા સ્વીકારે તે સત્ય હવે સંલોગ આશ્રી—શ્રી આચારાગ સૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધના સાતમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—સંલોગી સાધુ આવે તેને અશનાદિકની આમંત્રણ કરવી. અને વિસંલોગી આવે તેને પાટ પાટલા બાજોડાદિક દેવાં. વળી શ્રી ઉત્તરાધ્યયનના ત્રેવીશમા અધ્યયનમાં કેશીકુમાર શ્રમણે શ્રી ગૌતમ સ્વામીને તૃણાદિકની એટલે આમ્રનની આમંત્રણ કરી. તે માટે સઘળા સંનિગની જરૂર નહિ, પણ જેટલો યોગ્ય લાગે તેટલો એક બે ઉત્કૃષ્ટા બાર સુધીના પણ આમંત્રણ કરે અને એમ માને કે એ પણ સાધુ છે. કેશી સ્વામી અને ગૌતમ સ્વામી વિસંલોગી છે. મિનત આચારી છે, પણ એક બીજાએ એમ માન્યું નથી, કે એ સાધુ નથી.

[illegible]

પહેલા છેલ્લા તીર્થ કરના સાધુને વારે પાંચ સ્થાનકે તત્ત્વ દુઃખથી સમજે, વાંકાજડ માટે તે કહે છે. શિષ્યને દુઃખથી કહેવાય, ભેદ ભાવના વિભાગ દુઃખથી સમજે ૨ જીવાજીવનું દેખાડવું તે દુઃખથી ૩ પરિસહાદિક દુઃખથી સહે ૪ આચારનો પાળવો દોહીસો પ અને એ પાંચે વચલા બાવીશ તીર્થ કરના સાધુને સોહીલા કહ્યા છે. તથા શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના સાતમા શતકમાં સકપાથી સાધુ દશમા ગુણુકાણા સુધી હોય તે સૂત્રને ન્યાયે ન ચાલે. વિપરીત ચાલે છે તે માટે સંપરાય ક્રિયા લાગે છે, સાત આઠ ઈર્મ બાંધે. વીતરાગ ૧૧ મે ૧૨ મે ૧૩ મે ગુણુકાણે હોય તે સૂત્રને ન્યાયે ચાલે એક શાતા વેદનીય બાંધે, તે માટે બે ઘડી સુધી સૂત્રના ન્યાયે ચાલે તો નિશ્ચે દેવગ્ન જ્ઞાન ઉપજે.

આટલા દાખલે સૂત્રમાં કહેલા છદ્મસ્થના તથા પાંચમા આરાના સાધુના ગુણુવાળાને તમે સાધુપણે માનશો કે કેમ? જો તે વાત કબૂલ કર્યો તો અત્યારના સાધુ પણ પાંચમા આરાની પ્રવૃત્તિનાજ છે. કોઈ એછા ગુણુવાળા કે કોઈ અધિક ગુણુવાળા હોય તેથી કોઈ સાધુ જોતામા આવતા નથી યા કોઈ સધુ છેજ નહિ, એવી નાસ્તિક ભાષા બોલવી નહિ જો નાસ્તિકમાંથી અસ્તિ નીકળી આવશે, કોઈ સાધુ નથી એમ બોલતાં કોઈ સાધુ નીકળી આવશે તો નાસ્તિક ભાષાના બોલવાવાળાની શી દશા થવાની? એ પહેલો વિચાર કરી પછી ભાષા બોલવી, એમ જ્ઞાની પુરૂષે જણાવી ગયા છે.

પ્રશ્ન ૯૫—જ્યાં જોઈએ છીએ ત્યાં સાધુ સાધ્વીમાં આપસ આપસમાં કલેશ ઝગડા વિશેષ જોવામાં આવે છે. તો પછી શ્રાવકમાં શ્રદ્ધા કેવી રીતે રહે?

ઉત્તર—એ વાત ખરી છે. આમા કોનો દોષ કાઢીએ તેમ છે? આપણે તો સમયનોજ દોષ કાઢવો એ ઠીક છે. પણ વર્તમાન સમયનો વિચાર કરતાં કાંઈ બીજુંજ જોવામાં આવે છે. શ્રાવકો સાધુના દોષ જોયા શિષ્યા એજ શાસ્ત્રનની હાનિનું ચિન્હ છે. માવતરના છિદ્ર જોતાર કદિ સુપુત્ર નહિજ કહેવાય. શ્રાવકો કાંઈક સ્વાર્થબુદ્ધિને લઈને સાધુમા મારા તારાનો ભેદ પાડનારા થય્યા. સાધુઓમા પણ તે પ્રવૃત્તિ વધતી જતી જોવામા આવે છે. શ્રાવક અને સાધુના રાગ દેવના પ્રતજન થને લઈને આપસ આપસમા એક બીજાના પક્ષપક્ષના ખેચાપુચી કલેશ કુસંપાદિકના મૂળ ઉગં રોપાતાં જતાં આપણે નજરે જોઈએ છીએ. તે દોષ તો કાગનોજ જણાય છે. એટલે જેની કાગળ પ્રવૃત્તિ, તેને અનુસરીને તે કાગમા તેવાજ પ્રકારના જીવોની ઉત્પત્તિ અને નિર્વાણની નવાઈ? જ્ઞાની પુરૂષે અગાઉથી પ્રકાશી ગયા છે.

ઉત્તર—સાધુ આર્યાની નિંદાના કરનાર, અપજ્ઞશ અવર્ણવાદના બોલનારને દુર્લભબોધી કહ્યા છે. તેનો ગુણ એ કે ઘણાં કષ્ટોએ, ઘણા ભવે, ઘણા કાલે પણ સમકિત પામવું મુશ્કેલ અર્થાત્ જેને સમકિત રૂપ ધર્મ પામવો મુશ્કેલ તે દુર્લભબોધી કહેવાય. ત્યારે કોઈ કહે કે—આ વાત મોઢાની છે કે, કોઈ સૂત્રના આધારે કહો છો? તેને કહીએ કે તમને આવી બાબતનું સૂત્રજ્ઞાન થયું હોય એમ લાગતું નથી, માત્ર સાધુ આર્યાના રોષ જોવાનુંજ તથા નિંદા કરવા વગેરેનુંજ જ્ઞાન મેળવ્યું હોય એમ જણાય છે. તો સાંભળો—ઠાણાંગ સૂત્ર ઠાણે પાચમે ઉદ્દેશે બીજે કહ્યું છે કે—અરિહંત ૧, અરિહંતનો પરિચયો ધર્મ ૨, આચાર્ય ઉપાધ્યાય ૩, ચતુર્વિધસંઘ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક ને શ્રાવિકા ૪, સાધુપણ પાળી દેવતા થયેલ ૫. એ પાચના અવર્ણવાદના બોલનાર, તેની નિંદાના કરનાર તે દુર્લભબોધીપણાના કર્મને ઉપરાજે. અર્થાત્ તેને સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય નહીં.

અહિંયાં સાધુની નિંદા, અવહેલણા, અવર્ણવાદના બોલનારને દુર્લભબોધી કહ્યા. વળી ઠાણાંગ ઠાણે સાતમે કહ્યું છે કે આ દુષ્ટ કાલમાં ગુરૂથી મિથ્યા ભાવે પડીવર્તનારા, મને કરી, વચને કરી દુઃખ દેનારા ઘણાં હશે. વળી ઠાણે પાચમે, સાધુનાં છિદ્ર જોનાર છિદ્રગવેષી એવા સાધુને પારાચિત દોષનો ઘણી કહ્યો છે.

વળી સૂયગડાંગ સૂત્ર શ્રુત સ્કંધ ૧લે અધ્યયન ૨જે ઉદ્દેશે ૨જે ગાથા ૨૭માં કહ્યું છે કે—

જો પરિભવર્ઈ પરજળં, સંસારં પરિત્તર્ઈ ચિરં; અદુઙ્ગ સ્વણિયાઓ પાવિયા, ઇતિ સંસ્વાયે મુણિણ મજ્જઙ્ગ ૨.

અર્થ,—હવે પર નિંદાના દોષ કહે છે. જે કોઈ અવિવેકી પુરૂષ અનેરા લોકને પરાભવ કરે એટલે અવહેલના કરે તે પુરૂષ સંસાર માંહે અત્યંત પરિભ્રમણ કરે, અથ જે કારણે પર નિંદા તે એવી પાપણી છે કે, જે સ્વસ્થાનક થકી અધો સ્થાનકે જીવને પાડે એવું જાણીને એટલે પર નિંદાને દોષરૂપ જાણીને સાધુ અનેરાની નિંદા ન કરે.

વળી શ્રી સુયગડાંગ સૂત્રના બીજા શ્રુત સ્કંધના સાતમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે ગૌતમ સ્વામીએ ઉદક પેઢાલ પુત્રને કહ્યું કે, ચારિત્રિયો પોતે ઘણોજ ગુણવત્ હોય પણ યથોક્ત શ્રમણ માહણની નિંદા કરે, તે પર લોકના વિષે સંયમનો વિરાધક કહ્યો. અને જે યથોક્ત શ્રમણ માહણની સાથે મિત્રતા રાખે તેનાં જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણ કહ્યા, તે આરાધક હોય, તે માટે

થયા, નિર્મળ પાણી પણ મળ્યું અને જે ડોળા પાણીથી ભડકયા તે તૃષાએ પીડાઈ-
ને અટવીમાં મરણ પામ્યા. તેમ કલેશ કપાયે કરી તથા અતિચારે કરી ડોળાં પાણી
સરખો ધર્મ છે. તેવો પણ ધર્મ જે કરશે, તેવા ધર્મને વળગી રહેશે તે સુખી થશે.
અને દોષદૃષ્ટી દૂર કરી ચોક્ષો, નિર્મળો ધર્મ કરવા ધારશે તો પણ તેને ચોક્ષો
ધર્મ તેમાંથી મળી આવશે. જેણે ડોળા પાણીથી ભડકીને ધર્મ ન કર્યો,
સાધુપણું ન સર્દઈયું તે ઘણા દુઃખી થશે. પાચમા આરાના છેડા સુધી આજ
પ્રમાણે ધર્મની પ્રવૃત્તિ ચાલવાની છે. તે આજ પ્રકારના સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક,
શ્રાવિકા ઉપર ચાલશે. પાચમા આરામા પૂર્વે વિરાધકપણું કર્યું હોય છે
એવા જીવો આવી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાંથી ઘણા જીવો આરાધક થઈને
દેવગતિમા જનારા પણ પાંચમા આરાના છેડા સુધી નીકળી આવશે. માટે
આત્માને સ્થિર કરીને ડોળમાં નહિ નાખતાં સાધુપણાની શ્રદ્ધા રાખી નિર્મળ
એવા જૈન ધર્મનું સેવન કરવું, તેમાંજ આત્માનું કલ્યાણ રહ્યું છે. આ
ભાવાર્થ ધર્મને વિષે સ્થિર થવા માટે કહેલ છે, પરંતુ ખપી તો ઉત્કૃષ્ટ
પદના થવું.

પ્રશ્ન ૯૮—કેટલાક કહે છે કે-સાધુને કોઈ ઉઘાડા મોઢે બોલી
વહોરાવે અથવા આવકાર દે કે પધારો તો તેનું ઘર અસુજતું થાય ત્યાં
વહોરાવવું કલ્પે નહિ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—આ વાત કોઈ સૂત્રના આધારથી હોય એમ જણાતું નથી.
સૂત્રમાં સાધુને આહાર વર્જવાના ૪૨-૪૭-૯૬ દોષ કહ્યા છે, તેમાં આ
આ બોલ જોવામાં આવતો નથી કે-ઉઘાડે મોઢે બોલી વહોરાવે તે કલ્પે
નહિ. પણ મોઢાથે કુંક મારી વહોરાવે તો સાધુને કલ્પે નહિ, એમ આચાર-
રાંગણ સૂત્ર તથા દશવૈકલિક સૂત્રમાં કહ્યું છે. માટે એવી પડપણા કરવી તે
વિપરીત યા અધિકી પડપણામાં ગણાય. ત્યારે કોઈ કહે કે-ઉઘાડે મોઢે
બોલવાથી અસંજ્યાતા વાઉકાયના જીવની હિંસા થાય છે. તો ઉઘાડે મોઢે
બોલી વહોરાવે કે પધારો કહે કે બોલે તેમાં અસંજ્યાતા વાઉકાયના જીવ
હુણાય તેવો આહાર સાધુને લેવો કેમ કલ્પે ? તેને કહીએ કે-તો પછી
વહોરાવવા આવતાં પણ હાલવા ચાલવાથી વાઉકાયની હિંસા થાય છે, તો તે
પ્રમાણેનો આહાર પણ વહોરાવવો ન જોઈએ. ઉઠએસ કરતાં, હાલતા, ચાલતાં
લાળો હાથ કરીને વહોરાવતાં અને પાત્ર માં નાખતા તથા ઉપચુ, ગરમ પાણી
કે આહાર ઇત્યાદિ ઘણાં કારણોથી વાઉકાયની હિંસા થાય છે, માટે તે
આહાર પણ ન લેવો જોઈએ. તમારી શ્રદ્ધા પ્રમાણે જે જે કારણે વાઉકાયના
જીવ હુણાય તેવો આહાર તમારે નહિ વહોરતા તેનું ઘર પણ અપુજતુંજ

ગૌતમ સ્વામીએ રાણીજીને કહ્યું નહિ કે આ કુમાર ઉઘાડા મુખે બોલી મને અહિં આંગળી પકડી તેડી લાવ્યા તેથી તમારા ઘરે વહોરવું મારે કંઈપણ નથી. પરંતુ ત્યાં વહોર્યા છે. એવો સૂત્ર પાઠ છે. વળી ઘણા સૂત્રોના અધિકાર જોતા સાધુની સાથે વહોરવા સંબંધીમાં દાતારને બોલતાં કોઈએ જીભ આડું વચ્ચે કે હાથ રાખી બોલવાનું કહ્યું નથી, તેમ કોઈને ખુલ્લે મુખે બોલતાં અટકાવ્યા પણ નથી, તેમ ખુલ્લે મુખે બોલી વહોરાવતાં કોઈએ આહારાદિક વર્જ્યાં પણ નથી. માટે આ વ્યવહાર કોઈએ પોતાના આચારની અધિકતા જણાવવા માટે અને બીજાની ન્યૂનતા કરવા માટે, બીજાને હલકા થાડવા માટે કલ્પિત ઉભો કર્યો હોય એમ જણાય છે. પણ એટલો વિચાર કર્યો નથી કે—આ ઉપદેશ ધર્મમાં ભેદ પાડવાનો છે. ઘણા લોકોને સાધુના સંબંધમાં ભેદ ભરેલી શંકાઓ ઉત્પન્ન કરનાર છે. એવી ભેદ ભરેલી શંકા ઉત્પન્ન કરનારને કેટલી નુકશાની છે, તેનો કાંઈપણ વિચાર કર્યો હોય એમ જણાતું નથી. દશાનુત્સકંધમાં મહા મોહનીયના અવિકારમાં કહ્યું છે કે—

જે કહાદિગરણાઈ, સ પડંજે પુળો પુળો; સવ્વતિથાણ મેયાણં, મહામોહં
 વસુવ્વઈ ૩૦ ॥ જે કથા અધિકરણુ રૂપ થાય એટલે જે ઉપદેશ વડે પોતાને તથા પરને અધિકરણુ કે'તા કર્મબંધનો હેતુ થાય એવી કથા વાર્તા પ્રજાને કહે. અને સર્વ પ્રકારે તીર્થમાં ભેદ પાડે એવો ઉપદેશ કરનાર મહામોહનીય કર્મ બાધે.

વહોરવતાં ઉઘાડે મોઢાં બોલી જવાય અથવા કોઈ ઉઘાડે મોઢે બોલી જાય કે પધારો, તો તેનું ઘર અસુજતું થાય આ વ્યવહાર કોઈપણ ગરબ, સસુદાય કે સપ્રદાયમાં તથા સૂત્રમાં જોવામાં આવતો નથી. છતાં કોઈ આવા પ્રકારની નવીન કલ્પિત પ્રકૃષ્ટા ઉભી કરી અંદરો અંદર ભેદ પાડવારૂપ આવકોમાં મોટી શંકા ઉત્પન્ન થાય કે આ કહે છે તે ખરું કે આ કહે છે તે ખરું ? અથવા તો આ સાધુ સારો આચાર પાળે છે કે ઉઘાડા મોઢે સ્ત્રી જવાય તેનું ઘર અસુજતું કરે છે. અને બીજા સાધુ એ પ્રમાણે આચાર પાળતા નથી, માટે એટલી તેમાં ખામી છે. એ પ્રમાણે નિર્દોષમાં દેવ જોવાની ખુદ્ધિ થવાથી તેના આત્માને કેટલું અહિત થાય ?

ત્રણ અને ચારિત્ર ધર્મનું એવું બંધારણ છે કે—સાધુઓના આહાર નિહાર ને નિહારમાં જેમ સાધુધર્મનું પ્રતિપાલન થાય તેવીજ રીતે વર્તવા આવતો આચાર દરમ્યાની છે, તેમજ દાતારને દાન શુભમાં અભાવ કે કોઈ અવસ્થા ભેદ ભરેલી શંકા ઉત્પન્ન ન થાય અને પાત્રના ચારિત્ર ધર્મનો મુખે

ભગવંતે તમામ પદાર્થ જાણવા કહ્યા છે. સ્વ સમય પર સમય જાણવા કહ્યા છે. જાણે તો છાંડે. જે સૂત્ર જ્ઞાન સારી રીતે થાય તો તેમાં જાણવા યોગ્ય, આદરવા યોગ્ય અને છાંડવા યોગ્ય તમામ બાબત જાણી શકાય અને તેમાંથી આત્મજ્ઞાન અને આત્મકલ્યાણનો રસ્તો પણ મળી શકશે.

પ્રશ્ન ૧૦૧—પ્રતિક્રમણમાં જે ખામણા કહેવામાં આવે છે, તેનો મૂલ હેતુ શું છે? અને મૂલ હેતુ—આશય આ ખામણાથી સચવાય છે કે કેમ?

ઉત્તર—ખામણાનો મૂલ હેતુ તો ઉત્તરોત્તર દરેક જીવને ખમાવવાનો છે. એટલે અપરાધની માફી માગવાનો છે. તે તો એકજ ગાથાથી તેનું પતવણું થઈ જાય છે. કે-ખામેમિ સર્વે જીવા, સર્વે જીવાં વિ ખમંતુમે; મિત્તી મે સર્વ ભુયેસુ, વેર મજ્જન કેણુઈ, ૧ છતાં જુદી જુદી સંપ્રદાયનાં ખામણા જુદાં જુદાંજ જોવામાં આવે છે, તેનો શો હેતુ હશે. તે તો કર્તા પુરુષના હૃદયમાં રહ્યું. પણ આ વિશ્લેષી જમાનામાં તો તે ખામણાં ઘણાં ઠેકાણે અલખામણાંજ થઈ પડ્યા છે, એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે દરેક ગરબ સંઘાડાવાળાએ પોતપોતાના વાડાની ઓળખાણનાંજ કેમ જાણે ખામણાં રચ્યાં હોય.

૧. એક સંપ્રદાયવાળા પહેલું અરિકંતનું, બીજું કેવળીનું, ત્રીજું સિદ્ધનું, ચોથું આચાર્ય ઉપાધ્યાય ને શુર્વાદિકનું અને પાંચમું સર્વ સાધુનું.

૨. ત્યારે બીજી સંપ્રદાયવાળા પહેલું અરિકંતનું, બીજું સિદ્ધનું ને ત્રીજું કેવળીનું. બાકી પહેલા પ્રમાણે

૩. ત્રીજી સંપ્રદાયવાળા ૧-૨-૩ જી બીજા પ્રમાણે અને ચોથું આચાર્ય ઉપાધ્યાય ને સર્વ સાધુનું અને પાંચમું શુરુનું (સંઘાડાના સાધુનું)

૪. ચોથી સંપ્રદાયવાળા નમોકારના પાંચ પદનાં પાંચ ખામણાં કહી પાંચમામાં શુરુને જુદી વંદણા કરે છે.

એ પ્રમાણે દરેક સંપ્રદાયમાં ખામણાંમાં કોઈને કાંઈ તો કોઈને કાંઈ પણ થોડો ઘણો તફાવત જોવામાં આવે છે, એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે દરેક સંપ્રદાયની ઓળખાણ માટે ખામણાં રચાયાં હોય તો ના નહિ

છટ્ટાં ખામણાં તો બધાને સરખા છે, પણ તફાવત તો માત્ર પ્રથમનાં પાંચ ખામણાંમાંજ છે. તેમાં વિશેષ તફાવત ચોથા પાંચમા ખામણાંમાં છે, તેમાં પણ વિરોધપણે તો શુર્વાદિકના નામનીજ મારાગારી છે અને એ પકડના કરાવવાવાળા ઘણાભાગે ધર્મશુરુઓજ હોય છે.

[illegible][illegible]

ખચાવવાના મહાલાલની ઉપરાજણથી મહાનિર્જરા પ્રાપ્ત થવા સાથે રત્નત્રયીની આરાધના થવાનો અલભ્ય લાભ મળવાનો એ સરલ રસ્તો છે.

પંચપરમેષ્ઠિના ખામણમાં પાંચ પદ્મ પાંચમા ખામણમાં ગુરૂ પણ આવી જાય છે. ગુરૂ નામ લેવાથી વિદ્વેષ થવા સંભવ જણાય તો ગુરૂ નામ હૃદયમાં રાખી જાહેરમાં ગુરૂના નામને દોષ ન આપવો એજ સુશ્રાવકત્વ કર્તવ્ય છે. ભલે તમે ખામણ ગમે તે પદ્ધતિનાં કંઠો પણ ગુરૂના નામને દોષિત કરશો નહિ. ગુરૂના નામને કલંકિત કરશો નહિ. તેમજ બીજા સાધુઓ પ્રત્યે વૈર ભાવ જણાવશો નહિ, તોજ તમારું પ્રતિક્રમણ શુદ્ધ થયું ગણાશે. અને ખામણનો જે હેતુ સરલ હૃદયથી માફી માગવાનો અને માફી આપવાનો છે, એટલે કોઈના દુશ્મન થયા હોઈએ તથા કોઈને દુશ્મન બનાવ્યો હોય તે ઝેર હૃદયમાંથી કાઢી સર્વ જીવ સાથે સૈત્રી ભાવે વર્તવાને માટે ખામણ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૨—ચોથા ગુણઠાણવાળાને ધર્મ પક્ષમાં કે અધર્મ પક્ષમાં કે મિશ્ર પક્ષમાં કયા પક્ષમાં ગણાય ?

ઉત્તર—સૂચકાંગણમાં કહ્યા પ્રમાણે તો અવિરતિ અપચ્ચખાણી ને અધર્મ પક્ષમાં ગણ્યા છે. એટલે સર્વ વિરતિને ધર્મ પક્ષમાં, દેશ વિરતિને—તથા અન્યમતના ત્યાગીઓને મિશ્ર પક્ષમાં, અને તે સિવાયના તમામ વ્રત પચ્ચખાણાદિ વિનાના અધર્મ પક્ષમાં ગણ્યા છે.

પણ જેમ અન્ય મતના ત્યાગીઓનાં વ્રત, નિયમ ત્યાગાદિક મિથ્યાત્વને લઈને અધર્મ પક્ષમાં ભેળવ્યા તેમ દેશ વિરતિનો ત્યાગ સમકિત સહિત હોવાથી તેનો અર્થ આરંભાદિકને હિસાબમાં ન ગણતાં શ્રમણોપાસકને ધર્મ પક્ષમાં દાખલ કર્યા છે. તેમ ચોથા ગુણઠાણવાળા અવિરતિ સમકિત દૃષ્ટિ છે, તેને કયા પક્ષમાં દાખલ કરવા ? આ પ્રશ્ન વિચાર કરવા જેવો છે.

ધર્મ પક્ષ અને અધર્મ પક્ષનો મૂલ પાયો સમકિત દૃષ્ટિ અને મિથ્યાત્વ દૃષ્ટિ ઉપર છે. માટે ચોથા ગુણઠાણવાળા નિશ્ચય નયથી સમહોવાને લીધે ધર્મ પક્ષમાં ગણાય અને વ્યવહાર નયથી વ્રત પચ્ચખાણુને અભાવે અધર્મપક્ષમાં ગણાય. એટલે ધર્મ, અધર્મ અને મિશ્ર પક્ષ એ ત્રણ પક્ષની અપેક્ષાએ મિશ્રપક્ષમાં ભાલે કારણ કે—ચોથા ગુણઠાણવાળા સમકિત દૃષ્ટિ છે. વળી ચારિત્રાવરણીયની પહેલી ચોકડીને ખપાવી છે, એટલે ચારિત્રનો ગુણ છે. વ્યવહારથી વ્રત પચ્ચખાણુદિ નથી

ઉત્તર—અવતીમાં ગણાય, વ્રત પચ્ચખાણુ નથી માટે, પણ ચોથા ગુણુઠાણુ ત્યાગ વૈરાગ્ય કરી શકે એટલે ફરસના રૂપે વ્રત કે પચ્ચખાણુ ન હોય, પણ વૈરાગ્ય ભાવે ત્યાગ વૃત્તિ હોય ખરી. જેમ ભગવંત મહાવીરે સંસારમા ઉપદા બે વર્ષ ત્યાગ વૈરાગ્ય અનુભવ્યા તે પચ્ચખાણુ રૂપે નહિ, પણ વૃત્તિનિરોધ રૂપે. દશવૈકલિકના બીજા અધ્યયનની ત્રીજી ગાથાના ન્યાયે સ્થાગી જાણવા.

પ્રશ્ન ૧૦૭—કેટલાક કહે છે કે—અજ્ઞાનપણામાં ખાવું તે રાત્રિભોજન કહેવાય, જ્ઞાનીઓને રાત્રિભોજનનો દોષ લાગતો નથી તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એ વાક્ય જ્ઞાનીઓનું હોય નહિ અનંતજ્ઞાની તીર્થંકર મહારાજે પોતે રાત્રિભોજનના દોષ બતાવ્યા છે, તે તેઓના જાણવામાં નહિ આવ્યા હોય કે શુ ? પોતાના મુનિઓને ફરજ પાડીને કહ્યું છે કે—જે પ્રમાણે તમોને હું પાંચ મહાવ્રતનું પ્રતિપાલન કરવા બતાવું છું, તેજ પ્રમાણે તમારે છહું રાત્રિભોજનના ત્યાગનું વ્રત તેનું પણ પ્રતિપાલન કરવું. તે પણ એટલે સુધી કે—અથંગયંમિ આરુચ્ચે, પુરત્થાય અણુગએ; આહારં માદયં સર્વં, મણસાવિ ન પત્થએ. આદિત્ય એટલે સૂર્ય તે અસ્તાંગત થયે અને પૂર્વ દિશે સૂર્ય ઉગ્યો નથી અર્થાત્ ઉદય થયો નથી તેટલી હદમા આહાર આદિ સર્વ હે મુનિ ! તારે મને કરીને પણ તેની પ્રાર્થના-ધ્યેય કરવી નહિ. એ દશવૈકલિકના આઠમા અધ્યયનનું વાક્ય છે, અને ચોથા અધ્યયનમાં જીવતાં સુધી રાત્રિ ભોજન કરવું નહિ એમ કહ્યું છે.

તો મુનિ તો સદાય જ્ઞાની છે. છતાં રાત્રિભોજન માટે આટલો અધો અંકુશ શા માટે મૂકવો પડ્યો? તેનો વિચાર પણ સાથે કરવો જોઈએ. જ્ઞાનીઓનું એવું વાક્ય કદિ હોય નહિ કે, અજ્ઞાનપણામાં ખાવું તે રાત્રિ ભોજન અને જ્ઞાનીઓને રાત્રિ ભોજનનો દોષ લાગતો નથી, એ તો કોઈ અજ્ઞાની કે શ્રદ્ધાહિનનું વાક્ય હોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૦૮—કોણ એમ કહે કે—સાધુ દિવસે વડોરેલો આહાર રાત્રે કરે તેમાં શું દોષ ? અને પાંચ માહેલા કયા વ્રતમાં ખામી લાગે ?

ઉત્તર—સાધુ રાત્રિમાં આહાર કરે તો પાંચે મહાવ્રતમાં ખામી લાગે, પ્રથમ તો એ કે—સૂક્ષ્મ ઝીણા વ્રસ સ્થાવર જીવનું જતન ન થાય માટે પહેલા વ્રતમાં ખામી લાગે. ૧ સત્ય ધર્મનો લોપ કર્યો તથા કોઈ પૂછે ત્યારે જૂઠું બોલવું પણ થાય. માટે બીજા વ્રતમાં ખામી લાગે. ૨. તીર્થંકરની આજ્ઞા લોપી, વસ્તુને ગ્રહણ કરતાં ભોગવતાં ત્રીજા વ્રતમાં ખામી લાગે. 'ઉ'

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા.

ભાગ ૩ જો.

પ્રશ્ન ૧—શ્રી ઠાણાગ સૂત્રમાં નવમે ઠાણે નવ પ્રકારે પુણ્ય કહ્યું એટલે પુણ્ય ઉપરાજવાના નવ ભેદ કહ્યા તે નવ કયા ? અને દેવી રીતે શુદ્ધ પુણ્ય ઉપરાજે તે સવિસ્તર જણાવશો ?

ઉત્તર—હા, સાંભળો પહેલું અન્ન પુત્રે-અન્ન આપવાથી પુણ્ય થાય ૧, બીજું પાણી પુત્રે-પાણી આપવાથી પુણ્ય કહ્યું ૨, ત્રીજું લયણ પુત્રે-જગ્યાનું આપવું ૩, ચોથું સયણ પુત્રે-આસન શયનાદિકનું આપવું ૪, પાંચમું વત્ય પુત્રે-શીતકાળે વસ્ત્રનું દેવું ૫, છઠ્ઠું મન પુત્રે-મને કરી પરશુનું રૂઢ ચિંતવવું તથા શુભવત શ્રવને દેખીને હર્ષ આણવો, ધર્મના મનોરથ કરવા, ભગવતી સૂત્રે ગર્ભને અધિકારે ધર્મ મોક્ષની અભિલાષા કરના દેવતા થાય છે. એમ મને કરીને પણ પુણ્ય ઉપરાજે છે ૬, સાતમું વગન પુત્રે-શાતા સમાધિના વચન બોલે તે પુણ્ય ઉપરાજે ૭, આઠમું કાપ પુત્રે-ત્રાયાએ કરી પરશુવને ઉગારવો, હાથીના ભવે સસડો ઉગાર્યો ઇત્યાદિક કાપ પુત્રે ૮, નવમું નમસ્કાર પુત્રે-માતા પિતાદિક વડેરા ઉપકારીને નમવારૂપ ૯, એ નવ ભેદ પુન્ય ઉપરાજવાના કહ્યા.

પ્રશ્ન ૨—એ નવ પ્રકારના પુન્ય કઈ ગતિમાં ઉપરાજી શકાય ?

ઉત્તર—વહ્ન કરીને પ્રાયે મનુષ્ય આશ્રી જણાય છે, તે પણ સ્વભાવે પ્રકૃતિના ભદ્રિક, વિનીત, વ્રદાગ્રી શ્રવ હોય છે તે જા પુણ્યની ઉપરાજણ કરી શકે છે. તથા બીજા જા પણ પ્રાણી ભૂત જીવાદિકની અનુકંપાદિકે કરી શાતા વેદનીયના બંધરૂપ પુણ્ય ઉપરાજે છે, તથા અદામ નિર્જરાથી પશુ પુણ્ય ઉપરાજે છે, તેમજ વળી તપ સયમાદિ કિરાથી પણ સહેજે અર્ધરેરદિક ૫૬ પામવાની પુણ્ય પ્રકૃતિ નીપજવી શકે છે.

પ્રશ્ન ૩—પુરુષથી શેઃ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે ?

ઉત્તર—પુરુષ ત આ-માને પવિત્ર કરે, નિર્મળ કરે, સુખીયો કરે, ઉચ્ચ જાતે, વન જનમના નિર્મલ, જેના દ્વારા જીવને લોભવા મીઠા સાગે તેને પુરુષ કહાય છે તે દેવતા કરી સમજાવે છે. જેમ રોગીને પથ્ય આહાર અને બીજા આહાર આહાર કરે તે તારે જીવને રોગીપણું ઘટે,

પાણીનું આવવું બંધ થાય અને માંહેલું પાણી ઉલ્લેચવે કરી તથા સૂર્યના તાપે કરી અનુક્રમે પાણીનું શોષણ થાય. એ દ્રષ્ટાંતે સાધુ સંવરે કરી નવાં આવતા પાપ કર્મ રોડીને કોડલવનાં સંચ્યાં જે કર્મ તે બારે ભેદે તપે કરી અપાવે નિર્જરે ઇત્યર્થઃ એટલે અણુશણુ તથા વૈયાવચ્ચાદિક શુભ યોગે કરી કર્મ અપાવે તે માટે સમક્રિતીને શુભ યોગ તે સંવર, એ નિર્જરા સંવર પદાર્થની છે, તે માટે સકામ નિર્જરા.

પ્રશ્ન ૬—સકામ નિર્જરાના બાર ભેદ કયા ? અને તેનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—ઉત્તરાધ્યયનના ૩૦ મા અધ્યયનમાં કહેલા તપસ્થાના બાર ભેદ તેજ નિર્જરાના ભેદ છે. તે એ કે અનશન તપ તે ચૌથ, છઠ્ઠ અહમાદિક, ઉણોઢરી તપ તે ચોથું જમવું ૨, વૃત્તિસંક્ષેપ તે વૃત્તિનો સંકેચ કરવો, દ્રવ્યનું માન કરવું ૩, રસ પરિત્યાગ તપ તે આયંબિલાદિકનું કરવું ૪, કાપકલેશ તપ તે તાઢ તડકાની આતાપના લેવી ૫, પ્રતિસંલીનતા તપ તે વરસાતે અંગ ઉપાંગ સંકોચીને રહેવું અર્થાત્ ઝાઝું હરવું ફેરવું નહિ, ઝાઝું જમવું નહિ ૬, એ બાહ્ય તપ જાણવા હવે છ અભ્યંતર તપ કહે છે. પ્રાર્થાશ્રિત તપ તે પાપ દોષનું આલોવવું ૧, વિનય તપ તે પ્રાણિક વદેરાનો વિનય કરવો ૨, વૈયાવચ્ચ તપ તે સુઝતાં આહાર પાણી ૩ અને મુલાદિકની વૈયાવચ્ચ કરવી ૩, સજ્જાય તપ તે સૂત્ર બણવું ફેરવવું નેરે પચ પ્રકારે સજ્જાય કરવી ૪, ધ્યાન તપ તે ધર્મધ્યાન શુકલ ધ્યાનનું ધ્યાન ૫, કાકિસગ્ગ તપ તે કાયા ઠામ રાખવી, કાયાની સંભાળ કરના નહિ, ઉપસર્ગી સહન કરવા ૬, એ છ અભ્યંતર તપ. એ બાર ભેદે તપસ્વને કરી કર્મનું અપાવવું તે નિર્જરા કહીએ.

પ્રશ્ન ૭—પુણ્ય અને ધર્મ એક કે બુદ્ધા બુદ્ધા ?

ઉત્તર—બન્ને બુદ્ધા છે. સાબ ઠાણાંગણના ઠાણે પહેલે પુણ્ય અને ધર્મ બન્ને બુદ્ધા કહ્યા છે. તથા ભગવતીય શાનક ૧લે ઉદેશે ૭મે ગર્ભમાં રહેલા ઇવ તપસ્વિન. શ્રમણ માકલુ પામે એક પણ આર્ય ધર્મ સાંભળીને પુણ્ય નામદ વન્નકામદ ભગ્નકામદ નોબ્બકામદ, પુણ્ય, ધર્મ, સ્વર્ગ અને નિર્વાણ. ધર્મી વડો એટલે એ ચાર બોલનો ઠાની થકો કાળ કરે તો તે નિર્વાણ. ઇવ દેવ વિન પામે એમ કહ્યું છે.

શતક ટમે-ઉદ્દેશે દેહે—તથારૂપના શ્રમણ માહણ્યને ક્ષમ્યુક એવણીય આહારાદિક પ્રતિલાભતા એકાંત નિર્જરા કહી છે, તે અન્નપુણ્યે ઇત્યાદિક ભેદ છે. એટલે પુણ્ય કહો કે નિર્જરા કહો તે એકજ છે. તેનો ભુદો ભેદ પડતો નથી અને તમે ભુદા કેમ કહો છો ?

ઉત્તર—શાતા વેદનીય, ઉચ ગોત્ર, મનુષ્યની ગતિ, દેવતાની ગતિ વગેરે ૪૨ બોલ પુણ્યતત્ત્વના ફલના કહ્યા છે. એટલે નવ પ્રકારના પુણ્ય થી ૪૨ બોલની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને નિર્જરાથી તો કર્મની નિર્જરા થાય છે, એટલે બાર પ્રકારના તપનું ફલ નિર્જરા છે, માટે ભુદા કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૧૩—શાતા વેદનીય આદિ ૪૨ બોલ પુણ્યના ફલના કહ્યા એમ કોઈ સૂત્રમાં જોવામાં આવતું નથી, પણ આહારાદિકનું ફલ સાધુને દેવાથી નિર્જરા થવાનું તો સૂત્રમાં બુદ્ધિ આપ્યું છે, માટે પુણ્ય અને નિર્જરા એકજ છે એમ કેટલાકનું બોલવું થાય છે તે કેમ ?

ઉત્તર—પુણ્ય કહો કે શુભ કર્મ કહો. સૂત્રમાં પુણ્ય પાપને શુભ-શુભ કર્મથી બોલાવ્યા છે, શાતા વેદનીય આદિ ૪૨ બોલ શ્રીપદાવલુ સૂત્રમાં કર્મપ્રકૃતિ પદમાં શુભકર્મના ફળમાં મૂળ પાડે કહ્યા છે, તે પુણ્ય તત્ત્વનાંજ ફળ છે. સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે અન્નપુણ્યે અન્ન દેવું તેજ પુણ્ય કહ્યું અને તેનું ફળ તે નિર્જરા કહી, માટે પુણ્ય અને નિર્જરા ભુદા કરે છે, હવે પુણ્યના ફળની નિર્જરા કહી તે તો તથારૂપના શ્રમણોપાસકે તથા રૂપના શ્રમણ માહણ્યને અશનાદિક આપવાથી કહેવું છે, અથવા તો બેતાલીસ બોલમાંનો તીર્થ ઝર ગોત્રનું નામકર્મ ઉપગમવાનો બોલ પણ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સિવાય અનેરાને હીધાથી અનેરી પ્રકૃતિ (પુણ્યના ફળની) પ્રાપ્ત થાય છે. માટે પુણ્ય અને નિર્જરા ભુદા છે

પ્રશ્ન ૧૪—અનેરાને દેવાથી પુણ્ય થાય અને તેથી અનેરી પ્રકૃતિના ફળની પ્રાપ્તિ થાય તેવું કોઈ સૂત્રમાં જોવામાં આવતું નથી, પણ ભગવતીજીના આઠમા શતકના છઠ્ઠા ઉદ્દેશમાં અન્નજાતી અન્નનીને આપવાથી એકાંત પાપ કહ્યું છે અને પાપના ફળ તો કનિષ્ઠ કહ્યા છે, એમ કહી અનેરાને આપવાનો નિષેધ કરે છે તેનું કેમ ?

એક તો ગાઢ મિથ્યાત્વે ગ્રહિલો, અનેક જીવોને ગાઢ મિથ્યાત્વ પકડાવતો, હજારો માણસોના વૃંદમાં બેસી બોધ આપનારો એવો અસંજતી અત્રતી તેને ધર્મ બુદ્ધિએ કોઈ શ્રાવક આહારાદિક આપે તેને માટે ભગવંતે કહ્યું છે કે તે અશનાદિક દાનથી પુણ્ય કે નિર્જરા નહિ થતાં એકાંત પાપ કર્મ-નોજ બંધ કહેા, કારણકે તેણે મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ કરી માટે. અથવા બીજા ઘણાઓના મનની ચપલતા થાય કે આવો સમજી શ્રાવક જે દાન દેતો હશે તે કાંઈક લાભદાયક હશે તોજ દેતો હશે, એમ સમજી બીજાઓની વૃત્તિ પણ ખેંચાય અને તેનું પરિણામ એમ પણ આવે કે ઘણાં જીવોને સમક્રિતના પર્યાવની હાની થાય. એવાં ઘણાં કારણોને લઈને ભગવંતે એકાંત પાપ કહેલ છે.

અને બીજો ભેદ, તથાગુપનો અસંજતી અત્રતી તે મ્હેચ્છાદિક એકાંત અધર્મનોજ સેવનારો પંચેદ્રિય જીવોના વધથીજ આજીવિકાનો ચલાવનારો એવા મહા અધર્મી જીવોને અશનાદિક દેવાથી એકાંત પાપ કહ્યું, તે તેના અધર્મના કામની પુષ્ટિને માટે આપે તો એકાંત પાપ. પરંતુ અનેરી બુદ્ધિએ અનેરા ભાંગા પ્રાપ્ત થવા સંભવ છે.

પ્રશ્ન ૧૫.—અસંજતી અત્રતીને આપતાં એકાંત પાપ કહ્યું તેમાં વળી ભાંગા શેના ?

ઉત્તર—ભગવંતનો એકાંત માર્ગ નથી, અનેકાંત માર્ગ છે, એકાંત પાપ થવાના જે કારણો હતાં તે તો કહી બતાવ્યાં, પણ તે સિવાયનાં અનેક કારણો હાય છે, તેમા એકાંત પાપ કેમ કહેવાય ? માટે તેના ભાંગા આપવાની જરૂર છે.

૧ પહેલે ભાગે, પંચેદ્રિય જીવોની અનુકંપાને લઈને પંચેદ્રિયનો વધ બધ કરાવવા પંચેદ્રિયના ખોરાકને બદલે બીજા ખોરાકની આદત કરાવવા કોઈ શ્રાવક તેને અશનાદિક આપે, તેથી પુણ્ય પ્રકૃતિ બંધાવાનો સંભવ છે.

૨. પંચેદ્રિય જીવોના વધક પુરૂષોને, જીવોની દયાને રસ્તે લાવવા મન, વચન, કાયાને પ્રવર્તિતનારને પણ પુણ્ય બંધાય છે

૩ અધર્મી પુરૂષોને અધર્મ કરતા દેખી કોઈ જીવને કમકમાટી છોટે આનું નામ અનુકંપા કહેવય છે, એટલે કોઈ જીવને, જે જીવનો વધ દૂતાર છે તેની અનુકંપા થાય છે, અને કોઈ જીવને વધ થનાર અને વધક જન્મેની અનુકંપા થય છે, કે અરેરે! આવા ગિચારા જીવો મનુષ્યનો ભવ

પામીને અધર્મ કાર્ય કરી આ ભવ અને પરભવ બન્ને ભવને હારી નીચ છે. એવા રૂઠા પરિણામવાળાને મનથી પુણ્યબંધ થાય છે. અને વધ વતા જીવોને બચાવવા તન, ધન ને મનથી પ્રયત્ન કરે તેને પણ પુણ્યબંધ થાય છે.

૪. કોઈ અનાથ પ્રાણીને દુખી દેખી તેના ઉપર અનુકંપા આવે તો મન વડે પુણ્ય બંધાય છે, તેને આહારાદિક જેવા પ્રકારનો આપે તેવા પ્રકારનો પુણ્યબંધ થાય છે ગમે તેવો પ્રાણી હોય, પણ તેના ઉપર અનુકંપા આવવાથી જેમ તેના દુઃખનું નિવારણ થાય તેમ કરતા તેવા પ્રકારનું પુન્ય ઉપરાજે-ધરાદો અનુકંપાનો હોવો જોડએ

પ્રશ્ન ૧૬--પુન્યળંઘના કામ લેદ ઉશે ખરા ?

ઉત્તર—નવ પ્રકારના પુન્યનો સમાવેશ બે પ્રકારમાં થાય છે. એક સાવધ પુન્ય, બીજું નિરવધ પુન્ય. નિરવધ પુન્ય તે નિરવધ ધર્મના પાળવા વાળા એકાદ પક્ષે (ઉત્કૃષ્ટ ભાગે) સાધુ મુનિગણને અશનાદિક આપતાં યાવત્ નવે પ્રકારે પુણ્ય પ્રકૃતિનો બધ થાય છે તે નિરવધ પુણ્યબધ કહીએ. તે પુણ્ય નિર્જરાના ધરનું છે, એટલે અશુભ કર્મની નિર્જરા અને શુભ કર્મનો બધ કે જેથી ધર્મ નથક કરે, મોક્ષ સન્મુખ કરે, ઉત્કૃષ્ટ રસ આવે તો તીર્થ કર નામ કર્મની ઉપરાજણ કરે,—મધ્યમ ભાગે પડિમાધારી શ્રમણભૂત શ્રાવકને અશનાદિક આપતા યાવત્ નવે પ્રકારે પુણ્ય પ્રકૃતિનો બધ થાય છે, તે મધ્યમ રસે થાય તેવી પણ અનુન ક્રમે ના નિર્જરા અને શુભ કર્મનો બધ, પણ લગવતી છતાં દાન શત્રુતા છઠ્ઠા ઉદ્દેશામા તર શખ્દથી સાધુના દાનથી પડિમાધારી શ્રાવકને દાન દેવાથી એાછી નિર્જરા થાય આ બંને ભાગ નિરવધ પુન્યના છે હવે ગ્રંથન્ય જ્ઞાને ચોથા પાચમા ગુણુડાણુ વાળાને અશનાદિક નિરવધ આપવાથી નિરવધ પુન્યબધ થાય અને સાવધ આપવાની સાવધ પુન્યબધ થાય પ્રાણી, ભૂત, જીવ, સત્વ ઉપર મન, વચન, કાયના શુભ ચોનારી અનુકંપા આદિ કારણોની પણ પુન્યબધ થાય છે, અને અજનન જ્ઞાનન મનસ્સ સંકિત સ્વચ્છી પણ પુન્યબધ થાય છે, સાખ શખ, વિખત્તી, ઉપકારની, સન્વર્ણી અને ૧૨મું ઉદ્દેશો ૧ જો.

પ્રશ્ન ૧૭—સાધુને અશનાદિક આપવાથી એમ નવે પ્રકારનાં પુન્ય સાધુનાજ સંબંધે છે, અને ભગવતીજીમા કહેલા શ્રમણ માહુણે આહારાદિક આપતાં એકાંત નિર્જરા કહી છે તે ઉપરથી નિર્જરા અને પુન્યનો એકજ ભેદ ઠરે છે, નિર્જરા કહો કે પુન્ય કહો બન્ને એકજ છે, છતાં તમે જુદા જુદા ભેદ કેમ જણાવો છો ?

ઉત્તર—સિદ્ધાંતમા પુન્ય અને નિર્જરા જુદાં જણાવ્યાં છે, માટે અહિંયાં જુદા કહેવામાં આવ્યા છે. પુન્ય નવ પ્રકારે કહેવ છે, તે દાનાદિક દેવાથી થાય છે, અને નિર્જરા બાર પ્રકારની તપશ્ચર્યાથી થાય છે. પુન્ય એ શુભ કર્મનો બંધ છે, અને નિર્જરા એ કર્મનું ખરવાપણું છે. પુન્યને ને નિર્જરાને કંઈ સંબંધ નથી, પણ પુન્ય વડે કરીને શુભ કર્મના દલથી થાતા વેદનીય આદિ શુભ ફલોની પ્રાપ્તિથી ધર્મની સામગ્રી મળી આવેછે, ને તેને તે દલ સહાયભૂત થાય છે અને સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષને પુન્યનાં દલ મદદ આપેછે. એ અપેક્ષાએ પુન્ય બલવાન છે. જો કોઈ પુન્યને નિર્જરાનો એક ભેદ માનતા હોય તો જો ભેદ જુદા કહેવાનું શું કારણ? ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮ મા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—જીવાજીવાયબંધોય, પુણ્ણપાવાસવોતહા; સંવરો નિજ્જરા મોરક્કો સંતિણ્ણહિયાનવ. એ નવ પદાર્થનાં (નવતત્ત્વનાં) નામ કહ્યાં. તેનો પરમાર્થ એ છે કે—જીવ અને અજીવ મળીને બંધ થાય છે, શેનો બંધ? પુન્ય અને પાપનો, તે બન્ને આશ્રવ છે, તેને રૂંધવાથી સંવર થાય છે, સંવરથી નિર્જરા થાય (દેશથી કર્મનો નાશ થાય), અને સર્વથા કર્મનો નાશ થવો અર્થાત્ સર્વ કર્મથી મુક્ત થવું તે મોક્ષ. તે નવે પદાર્થ જુદા જુદાજ સ્વભાવના છે. તો પુન્ય અને નિર્જરા બન્ને જુદાજ છે, પુન્ય એ દાન દેવાનું ફળ છે. એટલે દાન દેવાથી પુન્ય પ્રકૃતિનો બંધ થાય છે,

પ્રશ્ન ૧૮—જેમ તમે દાન દેવાથી પુન્ય કહો છો તેમ સત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે સાધુને અશનાદિ દાન દેવાથી એકાંત નિર્જરા કહી છે, માટે અમે પુન્ય અને નિર્જરા એકજ કહીએ છીએ, પાઠ તો ખુલ્લો છે, તેમા તમે શું કહો તેમ છે ?

ઉત્તર—તે તો અમે પણ પૂર્વે કહી ગયા છીએ કે—સાધુને નિર્દોષ દાન આપવાથી એકાંત નિર્જરા કહી છે, તે વાત ખરી છે, પણ એકાંત મોક્ષ તો કહ્યું નથી કે? જો એકાંત નિર્જરા કહી છે તે અશુભ કર્મ અપાવવા આશ્રી કહી છે, પણ સાથે શુભ કર્મનો બંધ રહ્યો છે, તેને શું કહેશો? તે કંઈ નિર્જરા નથી, તેમ નિર્જરાનો બંધ પણ નથી. માટે માનો કે એ

ઉપરાજે છે અને શાતા વેદનીય પુણ્યનું ફળ છે, તે પુન્ય નવ પ્રકારે થાય છે. માટે પ્રાણી, ભૂત, જીવ, સત્ત્વને અનુકંપાની બુદ્ધિએ અશનાદિક દેતાં તથા તેના ઉપર મન, વચન, કાયાના જોગ ભલા (દયાના) પ્રવર્તાવતાં તે અનુકંપા દાનથી પુન્યબંધ અને શાતા વેદનીયના ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૧—શ્રી ઠાણાગ સૂત્રમાં નવ પ્રકારનાં પુન્ય કહ્યાં, તેમ નવ પ્રકારનાં પુન્યથી શાતા વેદનીય આદિ ૪૨ બોલનાં ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. એવો દાખલો સૂત્રની સાક્ષીએ કોઈ મળી આવે તેમ છે ?

ઉત્તર—ઠાણાગ સૂત્રમાં એવા ઘણા બોલ સંજ્ઞારૂપે કહેલા હોય છે, પણ તેની વિશેષ સમજૂતી તો બીજાં સૂત્રોપરથી મળી આવે છે, જીવ અને અજીવ બે મળીને બંધ થાય છે. તે બંધ શાનો થાય છે ? પુન્ય અને પાપનો. એટલે પુન્યબંધ તે શુભ કર્મનાં દલ છે, અને પાપબંધ તે અશુભ કર્મનાં દલ છે. હવે શુભ કર્મનાં દલ તે શાતાવેદનીય, શુભ આઉષ્ઠ શુભનામ કર્મ, શુભ ગોત્ર એ શુભકર્મના દલ પુન્યથી થાય છે, અને તેના પ્રતિપક્ષી ચારે બોલનાં દલ પાપકર્મથી થાય છે.

હવે એ ચાર કર્મમાંથી શાતા વેદનીયથી માડી તીર્થંકર નામ કર્મ સુધીના ૪૨ બોલની પ્રાપ્તિના શ્રીપત્રવણાજીમાં કર્મ પ્રકૃતિ પદમાં મૂલ પાઠે કહ્યા છે, તે નવ પ્રકારે પુણ્ય ઉપરાજવાથી તેનાં શુભ ફલ ૪૨ પ્રકારે ભોગવવાં પુણ્ય તત્ત્વમાં જે કહ્યા તેજ તેમાં છે. અને પાપના ૧૮ ભેદ છે, તેથી આઠે કર્મનો અશુભ બંધ થાય છે ને તેનાં અશુભ ફલ ૮૨ પ્રકારે ભોગવાય છે. વગેરે ઘણી હકીકત પત્રવણાજી સૂત્રમાં છે. માટે નવ પ્રકારે પુણ્ય બંધવાથી બેતાળીશ પ્રકારે તેના શુભ ફલ ભોગવવાં તે શ્રી પત્રવણાજી સૂત્રમાં કહ્યા છે. તે જોઈ નિર્ણય કરવો.

આ ઉપરથી એમ નિશ્ચય થયું કે, પુણ્ય અને નિર્જરા બન્ને જુદાં જ છે. પુણ્ય નવ પ્રકારે થાય છે, તેના શુભ ફલ બેતાળીશ પ્રકારે મળે છે, અને નિર્જરા તો બાર પ્રકારના તપ વડેજ થાય છે, તે પણ દેશથી થાય છે. એટલે આત્મપ્રદેશ સાથે લાગેલા કર્મનું કેટલેક અંશે ખસતા-પણ-નાશ થવાપણ થયું. તેનું નામ દેશથી નિર્જરા થઈ કહેવાય છે. માટે પુણ્ય અને નિર્જરા બન્ને જુદાજ પ્રકારના છે.

પ્રશ્ન ૨૨—તો પછી સાધુને દાન દેવાથી એકાંત નિર્જરા કહી, તો દાન દેતાં કયો તપ થયો ? કે જેથી ભગવંતે એકાંત નિર્જરા કહી.

ઉત્તર—જો કે દાનમાં નવ પ્રકારના પુણ્યથી તો શુભ કર્મનોજ બંધ થાય છે, પરંતુ નિર્જરાનો લેદ તો જુદોજ છે, નિર્જરા તો તપના લેદથીજ થાય છે. હવે સાધુને દાન દેવાથી કયો કયો તપ થાય તે જણાવીએ છીએ, સાંભળો.

૧. પ્રથમ તો એ કે—સાધુને દાન દેવાથી વિનય તપ થાય. તે એ રીતે કે—સાતાણ સૂત્રમાં આવ્યા પુત્ર અણુગારે સુદર્શન શેઠ તથા શુકદેવ સન્યાસી પ્રત્યે વિનયમૂળ ધર્મ પ્રકાશ્યો છે. તે વિનયમૂળ ધર્મના બે લેદ કહ્યા છે, તેમાં અણુગાર ધર્મ. અને આગાર ધર્મ. હવે આગાર ધર્મ તે શ્રાવકનો ધર્મ તેના બાર વ્રત મૂળ વિનય ધર્મ કહ્યો. તેમાં બારમું વ્રત અતિથિસંવિભાગનું છે, તો શ્રાવક સાધુને આહારાદિક દાન દેવાના ભાવે સાત આઠ પગલાં સામા જઈ વંદણા નમસ્કાર કરી બહુ માનથી વિનય સહિત આહારાદિક વહોરાવે તેને વિનય રૂપ અભ્યંતર તપ થયો. તેથી ઘણાં કર્મની નિર્જરા થઈ. તે ભગવતીજીમાં કહેલ એકાંત નિર્જરાનો લેદ જાણવો.

૨ પ્રશ્ન વ્યાકરણ સૂત્રમાં ત્રીજા સંવરદ્વારે તથા ઠાણાંગણ સૂત્રમાં દશવિહો વૈયાવચ્ચે—દશ પ્રકારની વૈયાવચ્ચ કહી તે આહારાદિકથી કહી છે, ત જેમ સાધુ સાધુમાં આહારાદિકથી વૈયાવચ્ચ કરી શકે તેમ શ્રાવક સાધુની તથા સમણબૂયા શ્રાવકની (સમણ-માહુણી) આહારાદિકથી વૈયાવચ્ચ કરી શકે છે, તે નિર્જરાને અર્થે કરે, એવો પ્રશ્ન વ્યાકરણ સૂત્રમાં પાઠ છે. અને ભગવતીજીમાં પણ એકાંત નિર્જરા થાય એમ કહ્યું છે. તો વૈયાવચ્ચ પણ અભ્યંતર તપનો લેદ છે.

૩ ત્રીજો લેદ—શ્રાવકતો અતિથિનો સંવિભાગ કરનાર કહ્યો છે. તેનો અર્થ ગંભીર છે. સંવિભાગ કર્યો ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે પોતાના જમવામાંથી સાધુને અમુક ભાગ વહોરાવી તેટલી પોતે ઉણોદરી કરે, તેનું નામ અતિથિસંવિભાગ કહીએ. તેમાં માહુણ શબ્દે (સમણબૂયા) શ્રાવકનો પણ સમાવેશ થાય છે, તે પણ એક સાધુના પેટાભાગનો અતિથિ છે. જો કે બારમા વ્રતમાં તો અતિથિને સમણે નિગ્રંથે કહે છે, પણ ભગવતીજીના આઠમા શતકમાં સમણ માહુણ કહ્યા છે, તેથી સમણ નામ સાધુ અને માહુણ નામ સમણ બૂયા—સાધુ જેવો શ્રાવક તેને કાસુક નિર્દોષ આહારાદિક વહોરાવતાં પ્રતિલાભતાં—દેતાં એકાંત નિર્જરા કહી છે. તો નિર્દોષ આહારના લેવાવાળા સાધુ તથા પડિમાધારી શ્રાવક બેજ સૂત્રમાં કહ્યા છે, તો તેમને દાન દેવાથી વિનય અને વૈયાવચ્ચ એ પ્રકારનો અભ્યંતર તપ તથા સંવિભાગ

(કર્મને નિર્જરી) થોડા કાળની સ્થિતિનાં કર્યા, તથા હુદ્દ કર્મનો પૂર્વ થયેલો સંચય તેને દૂર કરે (એ પણ નિર્જરા) તથા ગઠી ભેદ કરે—યાવત્ અપૂર્વ કરણ (કોઈ કાળે પ્રાપ્ત નથી થયું તેવું) તથા અનિવૃત્તિ કરણ ગુણસ્થાનક પામતાં ક્ષાયક સમકિતરૂપ ગોધિખીજરૂપ સમ્યગ્દર્શન પામી ક્ષપક શ્રેણીએ ચડી છેવટે સર્વથા કર્મની નિર્જરા કરી તઓ પચ્છા સિન્નઝંઘ આવત્ સંવ હુકુખાણું અંતં કરેછે.

આ સર્વ ફળ તથારૂપના શ્રમણ માહુણને નિર્દોષ આહારાદિકનું દાન દેવાથી શ્રમણોપાસકને માટે કશું કે જેથી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપના ફળની પ્રાપ્તિ થતાં દેશથી તથા સર્વથી નિર્જરા થાય, એ હેતુએ ભગવંતે એકાંત નિર્જરા કહી.

પ્રશ્ન ૨૩—અહિંયાં કેટલાક એમ કહે છે કે, માહુણ શબ્દે શ્રાવક અર્થ કરી તેને દાન દેવાથી એકાંત નિર્જરા કરાવે છે તે વાત સંભવતી નથી. કારણ કે ભલે પડિમાધારી શ્રાવક સમણભૂયા કહેલ છે, પણ વ્રતાવ્રતી છે. તેને કંઈક વ્રત છે, કંઈક અવ્રત છે. તેને સર્વ વિરતિ સાધુની સાથે એકી નિર્જરા કરાવવામાં આવે તે કેમ સંભવે ?

ઉત્તર—અહો દેવાનુપ્રિય ! કોઈનું કરાવ્યું શું કામ આવે ? જે વાત સિદ્ધાંત કહે, તે કબૂલ થાય, પણ ઉપરની વાત કબૂલ નહિ કરનારા એવા એકાંતવાદીએ સિદ્ધાંતથી સાળીત કરી આપવું જોઈએ છે કે—ભગવતીજીમાં ૮ મા શતકના ૬ કું ઉદ્દેશે ત્રણ આશાવા કહ્યા છે, તેમા આણંદજી કામદેવજી એવા સમણભૂયા પડિમાધારી જોંતાળીશ સુડતાલીશ છનું દોષ રહિત સાધુની ચેઠે ભિક્ષાનો લેનાર હોય તેને કયા આલાવામા દાખલ કરશો ? તે આપની જીભાનેજ કહી સભળાવો એટલે ખસ. કાંતો એકાંત નિર્જરા કહો કે કાંતો એકાંત પાપ કહો ? આ બે બોલ સિવાય ત્રીજા બોલનો આમા સમાવેશ થતો નથી.

પ્રશ્ન ૨૪—એકાંતવાદીનું બોલવું એમ થાય છે કે—અમારી માન્યતા પ્રમાણે તો નિર્જરા અને પુણ્ય એકાંત સાધુનેજ આપવામાં આવે છે. શ્રાવક ને આપવામાં પાપ સિવાય નિર્જરા કે પુણ્ય કંઈ કહી શકાય તેમ નથી.

ઉત્તર—સમજાયું, એવી શ્રદ્ધાવાળા કેટલાક એવી ખુદ્દી વાત કરે છે, અને કેટલાક માયાયુક્ત વાત કરતાં પણ સાંભળ્યા છે કે, અમે પડિમાધારી શ્રાવકને આપવામા પાપ માનતા નથી. આ વાક્ય માત્ર હુનિયાનો અપવાદ ટાળવાને માટેનું તથા રખે આપણને કોઈ એકાંતવાદીમા કે તેની શ્રદ્ધામાં

• ୧୩ ଭିନ୍ନ ୧୩ଟି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ

ੴ ਸਾਧਿ ਮਾਓ ਨ੍ਰੇ ਪੁਣੇ

୧. ଫୁଲଟି ଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଟିଯାଇ ଲାଲ୍‌ରୁ ହଳଦିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 ଗୁଣ୍ଡା ହୋଇ ଖସିଯିବା ପରେ ଲାଲ୍‌ରୁ ହଳଦିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 ଗୁଣ୍ଡା ହୋଇ ଖସିଯିବା ପରେ ଲାଲ୍‌ରୁ ହଳଦିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

[illegible]

ሕክኔ

‘ሆኖ ደ ገላው—ገላው—ገላው ይሁንና ገላው

તો એ શ્રદ્ધાવાળા દાનના લેનારનેજ છે. અને તેને દાનનો દેનાર તો તેની શ્રદ્ધા પ્રમાણે પાપે કરીને ડૂબ્યોજ ગણાય. જો કે વાણીયા ખોટનો વેપાર કરે, નહિ, છતાં દેખી પેખીને પાપ કેમ વહેારતા હશે તે કાંઈ સમજતું નથી.

પ્રશ્ન ૨૫—શિષ્ય—આધુનિક—અખી બનેલા (એકાત્મતાદીની શ્રદ્ધાવાળા) દયા, દાન ને પુણ્યના નાસ્તિકો એકાંત સાધુનેજ આપવામા નિર્જરા પુણ્યને માનનાઓ દિશાચરાઓના છુપા પાપથી શ્રાવકોને કેમ બચાવી શકતા નહિ હોય ?

ઉત્તર—એક શ્રદ્ધાવાળા હેય તો અંદરો અંદર એક ખીજથી વિરૂદ્ધ ન પડે એ વાત સ્વાભાવિક છે. જો એમ ન હોય તો શ્રી મહાવીરનાં વચન કે સૂત્રપાઠ કે ચોથા આરાના પડિમાધારી શ્રાવકની વાત બાજીપર રાખી આજે કોઈ સાધુ નથી, આ કાળમાં સાધુપણું પગતું નથી. એવી આશંકાથી સાધુપણું મૂકી શ્રાવકના નામે સાધુતા વેપે ફરનારા દિશાચરાઓના છુપા પાપથી હુનિયાના જીવોનો બચાવ કરે, તોપણ તેની શ્રદ્ધાનો અમલ કર્યો કહેવાય અને શ્રાવકને થતા પાપથી બચાવ્યાની સફળતા થઈ ગણાય, પણ શોક્યના ખારે, ઘણીનાં હાડ ભાંગવા જેવું કરી શ્રદ્ધાભ્રષ્ટોની સાથે મળી જઈને, કરવાનું છે તે નહિ કરતાં ઉલટા શ્રદ્ધાળુને અશ્રદ્ધાળુ બનાવવા જો આ મહીર્ય ફેરારશો તો “સાક્ષરા” તરીકે ગણાતા હશે તે ઉલટાજ રૂપમા ગણાશે. આ વાત અક્ષરે અક્ષર સત્ય કરી માનજો

પ્રશ્ન ૨૬—શિષ્ય—ભગવતીજીમાં તથાર્પણ સમણ માહણના સંબંધમાં માહણ શબ્દે ભિક્ષાવૃત્તિ કરનાર પડિમાધારી શ્રાવકને નિર્દેષ આહારાદિક દેનાર શ્રમણોપાસકને નિર્જરા કે પુણ્ય નહિ માનનારાની ખુદે (શ્રદ્ધા) એકાંત પાપ માનવાની હોવાવાગાનું વખતો વખત એવું વાક્ય નીકળે છે કે—માહણ શબ્દે શ્રાવક કોઈ સૂત્રમાં કહેલ નથી. તેનો તો એક સાધુજ અર્થ થાય છે, એટલે શ્રમણ કે’તા સાધુ અને માહણ કે’તા પણ સાધુ. તેનું કેમ ?

ઉત્તર—ઉપરોક્ત વાક્યના બોલનારને પૂછવું કે—શ્રમણ માહણનો અર્થ જો એક સાધુજ કરતા હો તો કોઈ ઠેકાણે શ્રમણ શબ્દે શ્રાક્યાદિક સાધુ અને માહણ શબ્દે બ્રાહ્મણ એવો અર્થ કરો છો કે કેમ ? જો લોકિક શબ્દમાં એવા જો અર્થ કરતા હો તો લોકોત્તરમા શ્રમણ નામ સાધુ અને માહણ નામ શ્રાવક અર્થ કરવામાં તમને શો વાંધો આવે છે ?

પ્રશ્ન ૨૭—શિષ્ય—વાંધો કેમ ન આવે ? મોટો વાંધો આવે. માહણનો અર્થ શ્રાવક કરે તો તેના દાતારને નિર્જરા અને પુણ્ય માનવું જોઈએ,

ધર્ત્યાદિક ઘણે ઠેકાણે સમણ માહણ કહ્યા છે. ત્યાં માહણ શબ્દે શ્રાવક સાંભળે છે.—તથા સૂચકાગ શ્રુ. ૧લે ઉ. ૧લે ગાથા પમી, તથા ઉ-૨જે ગાથા ૧૪મી, તથા ઉ. ૩જે ગાથા ૮મી, તથા અ ૬મે ગાથા ૨જી, તથા બીજા શ્રુતસ્કંધમાં પણ આર્દ્રકુમાર પ્રમુખના અધિકારે, તથા ઉત્તરાધ્યયન વગેરે સૂત્રોમાં લૌકિક પક્ષમાં બ્રાહ્મણને માહણ કહ્યા છે, માટે માહણનો એકજ અર્થ થતો નથી. જેમ ચૈત્ય શબ્દના ઘણા અર્થ થાય છે, તેમજ માહણ શબ્દે પણ ઘણા અર્થ થાય છે તે જ્યાં જ્યાં સમણ માહણ એ જે શબ્દ ઉપદેશમાં તથા ભિક્ષાના સંગ્રહમાં આવે ત્યાં લોકોત્તર પક્ષે શ્રમણ નામ સાધુ અને માહણ નામ શ્રાવક. એજ પ્રમાણે અર્થ ઘટે છે. તે કેટલાક નીચેના દાખલા ઉપરથી ખાત્રી થશે.

માહણ શબ્દનો ખરો અર્થ એ થાય છે કે—મહણો મહણો શબ્દે ઉપદેશ કરનાર તેજ માહણ કહેવાય છે. એવા ઉપદેશકો લોકોત્તર પક્ષે એટલે ધર્મ પક્ષે ત્રણ પ્રકારના છે. જઘન્ય ઉપદેશક, મધ્યમ ઉપદેશક, અને ઉત્કૃષ્ટા ઉપદેશક તેમા ઉત્કૃષ્ટા ઉપદેશના દેનાર એક તીર્થંકર મહારાજજ છે. સાખ ઉવવાઇ સૂત્રની. મધ્યમ ઉપદેશના કરનાર ગણધરાદિ સર્વ સાધુ. અને જઘન્ય ઉપદેશના કરનાર શ્રમણોપાસક શ્રાવક સુબુદ્ધિ પ્રધાન આદિ. સાખ જ્ઞાતાજી સૂત્ર વગેરેની.

પ્રશ્ન ૨૯—કોઇ સૂત્રમાં ખુદ્ધા અર્થથી મોહણને શ્રાવક કહ્યાનો અધિકાર બતાવશે ?

ઉત્તર—હાજી, સાંભળો ! ભગવતીજી શતક ૧લે—ઉદ્દેશે ઉમે—ગર્ભ માં રહેલો જીવ સમણ માહણનો ઉપદેશ સાભળી ગર્ભમાં કાળ કરે તો દેવલોકમાં ઉપજે. ત્યાં ટીકામાં તથા ભાષ્યમાં માહણને શ્રાવક કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે છે.

ટીકા:—તદા રૂવસ્સતિ તથાવિધસ્ય ઉચિતસ્યેત્યર્થઃ શ્રમણસ્ય સાધોઃ વા શઠ્ઠો દેવલોકોત્પાદ હેતુત્વમ્પ્રતિ શ્રમણ માહનવચનયોસ્તુલ્યત્વ પ્રકાશનાર્થઃ ॥ માહણસ્સતિ ॥ માહનેત્યેવ માદિશતિસ્વયંસ્થૂલ પ્રાણાતિપાતાદિ નિવૃત્તત્વાદઃ સમાહનઃ અથવા બ્રાહ્મણો બ્રહ્મચર્યસ્ય દેગતઃ સદ્ભાવાત્ બ્રાહ્મણો દેશ વિરતસ્તસ્ય વા અંતિણ્તિ ॥

છાપેલા ભગવતી (બાબુવાળા) પાને ૧૧૫મે—ભાષામાં પણ ખુદ્ધી રીતે શ્રાવક કહ્યા છે. એટલે ઉપર કહેલા શ્રાવક પ્રત્યે ગર્ભમાં રહ્યા થકા

‘ହୋଇ ହାତ ଡାହାଣ ! ନାହିଁ କି ମାଫାହୁ ହୋଇ ‘କଥା ଗତ ପ୍ରାଣେ
 ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁଠି ଏହି କଥାଟି ହେଉଛି ! ନାହିଁ କି ମାଫାହୁ ‘ହୁଁ ହୋଇ ଏ
 ହାତ-ନାହିଁ କି ! ହୋଇ ହାତ ଡାହାଣ ! ନାହିଁ କି ମାଫାହୁ ଏହି ଏହି-ଏହି
 ‘ହୁଁ କହି କି ନାହିଁ କି ମାଫାହୁ ଏହି ଏହି କଥାଟି ନାହିଁ କି ମାଫାହୁ
 ଏହି କଥାଟି ନାହିଁ କି, ନାହିଁ କି, ନାହିଁ କି, ନାହିଁ କି, ନାହିଁ କି, ନାହିଁ କି

[illegible]

२०१ ॥ १५—तद्वत्त्वाति ॥ तस्याविषयमात्रं यत्किदाज्ञातिव पात्राभिप्रेत्यः
 समर्थावति ॥ आभ्याति तपस्यतीति श्रमणोत्तरं ॥ साहजं वाचि ॥ साहज्येयं योऽयं
 प्रविर्त्तिके त्रयं हवन विदुवः सन्नसौसाहनः ब्रह्म वा ब्रह्मवर्षं कुर्यात्तावुष्टानं वा

୩. ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗଣନା କରାଯାଇ ଏହା ଲେଖାଯାଉଛି ।
 — ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୮୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି ।

[illegible][illegible]

'ଉ ଫୁଟ ଶାଫସନାଃ ପ୍ରାୟାସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପ୍ରାୟାସାନ୍ତାଃ ଶକ୍ତ
 ଶକ୍ତେ ଫୁଲିନାଃ ଇନ୍ଦ୍ରାଃ ଇନ୍ଦ୍ରାଃ 'ଉ ଫୁଲ ପ୍ରାୟାସେ ପ୍ରାୟାସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ

જાવતું સમક્ષિતની પ્રાપ્તિ સાથે છેવટ મોક્ષ ફળ કહ્યું છે,—તેમજ ભં. શં. ૮ મે, ઉં ૬૬. શ્રમણ માહણને વહોરાવવાના અધિકારે પણ શ્રમણ નામ સાધુ અને માહણ એટલે શ્રાવક સમજવા.

પ્રશ્ન ૩૦—મૂળ પાઠમાં કોઈ ઠેકાણે માહણને શ્રાવક કહ્યા નથી અને તમે માહણનો અર્થ શ્રાવક કરો છો તે શા આધારે ?

ઉત્તર—સૂત્રમા મૂલ પાઠે તો સમણં વા માહણં વા એવો પાઠ છે. તેનો અર્થ કોઈ મૂલ પાઠમા હોતો નથી. સૂત્રમા મૂલ પાઠે જે જે શબ્દ લખ્યા છે તેનો અર્થ કોઈ ઠેકાણે મૂલ પાઠથી હોતો નથી, પણ ટીકા, ભાષ્ય, દ્વીપિકા કે ઇત્યાર્થ બાલાવબોધ વગેરેમા હોય છે. મૂલ પાઠે તો સૂત્રાર્થે હોય છે અને તેનો ખુલાસો તો ટીકા વગેરેમાંથી જ નીકળી આવે. માટે જ્યાં જ્યાં સૂત્રમા મૂલ પાઠ આવે છે, ત્યાં તે સમણ વા માહણ વા એવો પાઠ આવે છે, તે પણ વિશેષે કરીને ઉપદેશ અને ભિક્ષાવૃત્તિના સબંધમાં આવે છે, માટે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સમણ નામ સાધુ અને માહણ નામ શ્રાવક એ અર્થ લાગુ થાય છે.

પ્રશ્ન ૩૧—સમણ વા માહણ વા એ એ શબ્દ મૂક્યા છે. પણ બન્ને પદનો અર્થ એકજ છે. એટલે સમણ નામ સાધુ અને માહણ એટલે પણ સાધુ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—તો પછી એક સમણ શબ્દેજ બસ હતું એ શબ્દ જુદા શા માટે પાડવા પડ્યા ? માટે અંદર કાંઈક હેતુ હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૩૨ મું—એવા પાઠ તો બીજા પણ આવે છે, તેને તમે જુદા કેવી રીતે પાડશો ! સમણે નિર્ગથે આ પાઠને તમે જુદા ગણશો કે એક ગણશો ? જો એક નહિ તો જુદા કેવી રીતે પાડી શકશો ?

ઉત્તર—જે જુદા પડતા હશે તે જુદા પડશે. શ્રમણ નિર્ગથ તો એકજ શબ્દ છે. શ્રમણ નામ સાધુ અને નિર્ગથ કેતાં પણ સાધુ બન્નેનો એક સાધુજ અર્થ છે. પણ સમણે નિર્ગથે આ પ્રકારનો પાઠ મૂકવાનું કારણ કે શાક્યાદિક શ્રમણ ઘણા મતના વર્તે છે, એટલે અન્યમતના ત્યાગીઓને—સાધુને સૂત્રમા શ્રમણ કહીને બોલાવ્યા છે, તેથી જુદા જણાવવાને માટે અર્થાત્ જૈનના સાધુની ઓળખાણને માટે નિર્ગથ શબ્દ જોડે મૂક્યો છે. જુઓ સૂયગડગ શ્વેતસ્કંધ ૧ લે અધ્યયન ૧ લે ઉદ્દેશે ૨જે ગાથા ૧૦ સી માં અન્યમતના સાધુને શ્રમણ કહીને બોલાવ્યા છે. એવં તુ સમણાં એગે. મિચ્છ

એળે જો પઢાવણાયરિણ જો ઉવઠવણાયરિણ ધર્માયરિણ ભાષા—એક પ્રવચ્ચાર્યાર્ય પશુ નથી અને ઉપસ્થાપનાચાર્ય પશુ નથી તે ધર્માચાર્ય કહીએ. જેની પાસેથી ધર્મ પામ્યા તે ધર્માચાર્ય યતિ પશુ થાય અને પ્રતિબોધક શ્રાવક પશુ થાય. અથ ટીકા—ધર્માચાર્ય ઇતિપ્રતિબોધક इत्यर्थः आहचधम्मोजेणुवइट्ठो सो धम्मगुरु गिही व समणोवा; (બાણુવાળા છાપેલ પાને ૨૮૨મે) અહિંયાં તો ગૃહસ્થાવાસમાં રહેલા શ્રાવક પાસે ધર્મ પામે, માટે તે પશુ ધર્માચાર્ય કહેવાય, માટે માહણુ કહો કે શ્રાવક કહો તેની પાસે ધર્મ સાંભળી દેવગતિને પામે માટે તેવા ઉપકારી પુરૂષને સૂત્રમાં ધર્માચાર્ય કહ્યા છે. તેમજ સૂયગડાગસૂત્ર શ્રુતસ્કંધ બીજે અધ્યયન ૭મે કહ્યું છે કે તથારૂપના સમણુ માહણુ પ્રત્યે એક પશુ આર્યધર્મ સાંભળી એમ જાણે જે એ ધર્મ, મુક્તિગમન યોગ્ય જે ધર્મ તે પામ્યો. પછી તેના સંભળાવનારને આદર સન્માન કરે, પૂજ્ય સમાન જાણે, તેને વાદે, નમસ્કાર કરે, વસ્ત્રાદિકે સત્કાર કરે, તેમના આવવે જવે ઉભું થવું, સામું જવું કરે, જાવત્ કલ્યાણકારી, મંગલકારી, દેવયાં એકયાં, પન્નજીવાસંતિ ઇત્યાદિક પર્યુપાસના કરે. તો અહિં માહણુ શબ્દે શ્રાવક સમજવા. અને તેનાથી ધર્મની પ્રાપ્તિ થઇ માટે તેને ધર્માચાર્ય પશુ કહ્યા. તેવા ઉપદેશી શ્રાવકનો ભક્તિભાવ કરવો તે વિનયમૂલક ધર્મનું લક્ષણ છે. સાધુનો તથા શ્રાવકનો ઉપદેશ જુદો કહ્યો નથી. જેવો તીર્થંકરનો ઉપદેશ મહણુ મહણુ છે, તેવોજ સાધુનો ઉપદેશ અને જેવો સાધુનો ઉપદેશ તેવોજ શ્રાવકનો ઉપદેશ કહ્યો છે. માટે શ્રાવકને માહણુ કહી બોલાવ્યા છે.

તથા વળી ઠાણુંજ ઠાણે ૪થે—તથારૂપના સમણુ માહણુને ઋદ્ધિ દેખાડવા માટે દેવતા પોતાની શક્તિ બળ વિર્યાદિકને ફેરવવે પૃથ્વીનું ચક્રવું થાય એમ કહ્યું. તો ત્યાં પશુ માહણુ શબ્દે શ્રાવક કરે, કારણ કે શ્રાવકને પશુ દેવતા પોતાની શક્તિ બતાવે છે.

તેમજ ઉવવાઇ સૂત્રમાં સમોસરણુને અંતે માહણુ શબ્દનો અર્થ ધર્મસિંહ ટબામાં શ્રાવક કર્યો છે.

પ્રશ્ન ૩૫—તમે સાધુ અને શ્રાવકને સરખા ગણ્યા છો તે કેમ થયે?

ઉત્તર—એ કપડો તો મહાવીરને દેવો. અમે તો મહાવીરના કહેવાથી કહીએ છીએ. મહાવીરે પોતેજ કહ્યું કે મારું તીર્થ એકવીશહજાર વર્ષ સુધી એટલે પાંચમા આરાના છેડા સુધી ચાલ્યો. ત્યાં તીર્થ શબ્દે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા કહ્યા છે. એટલે પોતાના તીર્થમાં સાધુ

वि वा, निश्चयं वा, निश्चयं वा.

[illegible][illegible]

‘ହି ଗର୍ବୀତ ଲଜାମି ଗର୍ବ

[illegible]

કચ્છના કલ્પ

[illegible]

અર્થ—જ. અથાહ ભગવાન હવે શ્રી ભગવંત મહાવીર દેવ સભા માંડે એમ કહે છે. સેદંતેં તે સાધુ ઇંદ્રિયોને દમવે કરી દાંત તેણે કરી મુક્તિ ગમન યોગ્ય, તથા વોં નિઃપ્રતિકર્મ એવું શરીર છે જેનું તેને એમ કહેવો. માહ્નેત્તિવાકેં ત્રસ અને સ્થાવર જીવોને માહણો એવો જેનો ઉદ્દેશ છે તે માહણ કહીએ, અથવા નવવિધ બ્રહ્મચર્યની શુષ્ઠિ થકી માહણ એટલે બ્રાહ્મણ કહીએ. સમણોત્તિવાકેં તથા સમણ એટલે તપસ્વી શુદ્ધ ક્રિયા અનુષ્ઠાનના કરનાર, મિલ્લુત્તિવાકેં આરંભનો ત્યાગ કરે નિર્દોષ ભિક્ષાએ પ્રવર્તે અથવા અષ્ટ પ્રકારનાં કર્મને ભેદે તે માટે ભિક્ષુ કહીએ, ગિમંથેં તથા બાહ્ય અભ્યંતર પરિગ્રહ રહિત માટે નિગ્રંથ કહીએ.

અહિંયાં ચાલતા અધિકારે ચારે બોલ મૂળ પાઠે વિસ્તાર સહિત જણાવ્યા છે, તેમાં માહણનું સ્વરૂપ પ્રથમ પ્રકાશ્યું છે તે નીચે પ્રમાણે છે. ઇતિવિરણ સવ્વ પાવકમ્મેહિં, પિજ્જડોસકલહ, અગ્મકલાણ, પેસુત્ત, પરપરિવાય, સ્વરત્તિરત્તિ, માયામોસ, મિચ્છદંસણસલ્લ, વિરણ, સમિણ સહિણ, સયાજણ, ગોકુલ્લે, ગોમાણી, માહ્નેત્તિ વચ્ચે.

અહિંયાં તો ભગવંતે કહ્યું કે સર્વ પાપ કર્મથી નિવર્ત્યા, દશમા પાપસ્થાનકથી માંડીને અઠારમા પાપસ્થાનક સુધી એટલે રાગથી માંડી મિથ્યાદર્શન શબ્દ સુધી નિવર્ત્યા છે, સમિતિ સહિત, સદા જતનાવંત, ક્રોધ ન કરે, માન ન કરે, તેને માહણ કહેવા અર્થાત્ એવા ગુણવાળા હોય તે માહણ એટલે બ્રાહ્મણ જાણવા.

આ ઉપર કહેલા માહણના ગુણ જો કે સાધુમાં તો છેજ, પરંતુ પડિમાધારી શ્રાવક શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ પોતાના અંતેવાસી કહીને બોલાવેલા આણંદજી, કામદેવજી જેવા, તેનામાં ઉપરોક્ત કહેલા માહણના ગુણ ન હોય એમ કોણ કહેવા સમર્થ છે? પડિમાધારી શ્રાવક દમિતેંદ્રિય હોય છે, તેમજ શરીરની શોભા શુશ્રૂષા રહિત પણ હોય છે. માહણો શબ્દનો ઉદ્દેશ તથા બ્રહ્મચર્યના પાળવાવાળા પડિમાધારી શ્રાવક હોય છે. તેમજ માહણ શબ્દના કહેલા તમામ ગુણ સૂત્રમાં કહેલા પડિમાધારી શ્રાવકમાં અવશ્ય હોય છે. એટલુંજ નહિ, પણ સમણ, ભિક્ષુ, અને નિગ્રંથના ગુણો પણ પડિમાધારી શ્રાવકને લાગુ છે. દશાશ્રુતસ્કંધ સૂત્રના અધ્યયન દ્વે અગ્યારમી પડિમાધારી શ્રાવકને ભગવંતે કહ્યું છે કે—

અહિ ગુરૂ ૫. ખટ લઘુ ૬. ખટ ગુરૂ ૭. ઉવધાઈ ૮. આણુધાઈ ૯. મૂળ છેદ ૧૦. આ ૧૦ બોલને માટે મૂળ સૂત્ર પાઠથી શું ખુલાસો આપો છો ?

૨. બીજો દાખલો એ કે—સિદ્ધાંતનો મૂળ પાઠ ભગવતી મંડાતાં ણમો અરિહંતાણં આ પાઠ ઉપર એવો અર્થ થાય કે નમસ્કાર હો અરિ કે'તાં વેરીના હણુનારને. વેરીના હણુનાર તે તો રાજા પ્રમુખ સર્વ પોતપોતાના વેરીને હણે છે, માટે સૂત્ર પાઠ પ્રમાણે તો તમારે (એકાંતવાદીએ) તે અર્થ કબુલ કરવો પડશે—ત્યારે કોઈ કહે કે એ વાત તો લાગુ નહિ થાય. પણુ કર્મરૂપી શત્રુને હણુનારાને નમસ્કાર કહ્યો છે. તેને કહેવું કે તેવો પાઠ દેખાડો કે ણમો અઢકમ્મ અરિહંતાણં.

૩ તેમજ નમો લોણસવ્વસાહૂણં આ પાઠ ઉપરથી લોકમા રહેલા જૈનના તથા અન્યના સર્વ સાધુને નમસ્કાર થવાનો અર્થ નીકળશે, કારણ કે એવો પાઠ નથી કે—નમો લોણ જિનસવ્વસાહૂણં આવા ઘણા પાઠના ખુલાસા ટીકા વિના મેળવી શકશો નહિ. માટે સૂત્રમાં મૂલ પાઠથી ખુલાસો ન થાય એવા દાખલાનો ખુલાસો ટીકા વગેરેથી સંતોષકારક મળી આવે છે, માટે સૂત્ર વચન હુઃખાય નહિ, ન્યાય માર્ગને ધક્કો લાગે નહિ અને જે બાબત ન્યાયમાં આવીને ઉભી રહે તેવી બાબતોનો ખુલાસો કદિ સૂત્ર પાઠથી ન મળી આવે અને ટીકા, ભાષ્ય કે ટપાચર્ચથી મળી આવે તો તેનો સ્વીકાર નિર્વિવાદે કરવોજ જોઈએ. શું સોના રૂપાની પેટીમાંજ રત્ન હોય તોજ લેવું અને ખુલ્લા મેદાનમાં કે ઉકરડા ઉપર પડ્યું હોય તો ન લેવું ? એવો ન્યાય કદિ હોયજ નહિ.

૪. કેટલાક મૂળ પાઠ એવા હોય છે કે—પાઠ પ્રમાણે પાઠ ઉપરથી અર્થ કરવા જઈએ તો તદ્દન વીતરાગના માર્ગથી યા સાધુ માર્ગથી અથવા લોકભાષામાં લોકની પ્રવૃત્તિમાં તદ્દન વિરુદ્ધજ લાગે. એવા પણુ મૂળ પાઠો હોય છે કે જેનો ખુલાસો ટીકા, ટપો કે ભાષ્ય વિના કદિ પણુ નીકળી શકેજ નહિ. દાખલા તરીકે આચારાગ સૂત્રના બીજા શ્રુત સ્કંધમાં ૧૫૩૧૧ આધ્યયનમાં મત્સ સ્વભાષીવા મંસ સ્વભાષીવા તથા માંસં માંસં મક્ષેજ્જા અકિયં અકિયંપઠવેજ્જા આનો ખુલાસો મૂળ સૂત્ર પાઠથી કેવી રીતે કરી શકો છો ? તે પણુ જોઈએ તો ખરા.

૫. તથા ભગવતીજીના ૧૫ મા શતકમાં રેવતીએ બે પ્રકારના પાક બનાવેલા છે, એક ઘોડા માટે અને બીજો ભગવંત માટે; તેમા મૂળ પાઠ ઉપર દ્રષ્ટિ કરો તો એવા શબ્દો છે કે જૈન ધર્મની માન્યતા પ્રમાણે

[illegible][illegible]

ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧ ਵਿਸ਼

[illegible]

કહ્યું છે તો શું નદી ઉતરતાં દિવસ આથમે તો નદીમાંજ ઉભા રહે? તે કેમ સાંભલે?

ઈત્યાદિક ઘણા પાઠ દુર્ગમ્ય છે. તે પાઠ ઉપરથી અર્થ કરતાં ઉલટું વિપરીતજ સમજાય; માટે ટીકા, ભાષ્ય, ડખાર્થ કે ગુરુ ગમ્ય વિના સુગમ અર્થ સમજાય નહિ. તેમજ માહણુ શબ્દે શ્રાવક ખુદ્દી રીતે ટીકાવાળા તથા ભાષ્યવાળા તથા ટખામાં પ્રગટ કરી ગયા છે. સિદ્ધાંતમાં શ્રાવકને ઘણા નામે બોલાવ્યા છે, શ્રાવકને શ્રાવક, શ્રમણોપાસક, ગારત્યા, આર્ય, ચૈત્ય અને અતેવાસી કહ્યા છે, તેમજ માહણુ પણ કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૩૯—ત્યારે કોઈ કહે કે માહણુના અર્થમાં મહણો મહણો શબ્દના કહેનાર એમ કહ્યું છે, તો મહણો મહણો શબ્દનો ઉપદેશ તો તીર્થંકર તથા સાધુજ કરે?

ઉત્તર—અહો દેવતાના વ્હાલા! શ્રાવકે ઉપદેશ દીધો એવું કોઈ સૂત્રમાં વાંચ્યું છે કે નહિ? જો વાંચ્યું છે તો તેનો ઉપદેશ મહણો મહણો હોય કે તેથી ઉલટો હોય? જો ઉપદેશ તીર્થંકર મહારાજનો તેવોજ એટલે તેમણે પ્રરૂપેલો તેને અનુસરીને સાધુ તથા શ્રાવક ઉપદેશ દે છે એમ જો સૂત્રની સામે કબૂલ થાય તો મહણો મહણો શબ્દના પ્રરૂપનાર માહણુ શબ્દે શ્રાવક કબૂલ કરો. ભગવતીજીમાં ઉપદેશનાં દેવા વાળા સમણ માહણુ બને કહ્યા છે, ત્યાં શ્રમણ એટલે સાધુ અને માહણુ એટલે શ્રાવક કહ્યા છે, અને ઠાણાંગ ઠાણે ૧૦ મે બાબુવાળા છાપેલ પાને ૫૮૯ મે પહેલી પુઠીમાં તેજુલેશ્યાના અધિકારે તથારૂપના સમણ માહણુનો અર્થ ટીકાકારે આ પ્રમાણે કર્યો છે તે સાંભળો ટીકા—

શ્રમણ તપોયુક્તં માહનં માહનયા વિનાશયેત્યેવ પ્રરૂપણા કારિણં.

બસ અહિંયાં માહણુ શબ્દે શ્રાવક પણ “મહણો મહણો કોઈ જીવનો વિનાશ ન કરો.” એવો ઉપદેશ એવી પ્રરૂપણા કરતા ખુદ્દી રીતે કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૪૦—માહણુ શબ્દના અર્થમાં એમ કહ્યું છે કે—પોતે હિંસા થકી નિવર્ત્યા અને બીજાને કહે કે મહણો, માટે શ્રાવકને માહણુ કેમ કહી-એ? શ્રાવક તો હિંસા થકી નિવર્ત્યા નથી.

ઉત્તર—પડિમાધારી શ્રાવકને કઈ હિંસા મોકળી છે? અગ્યારમી પડિમા અંગીકાર કરતાં સર્વથા હિંસાથી નિવર્ત્યા છે. ને દશા શ્રુત સ્કંધમાં તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે—જો ધર્મ સમણ નિગ્રંથ પાળે છે. તેવોજ ધર્મ તે શ્રાવક પડિમાધારી પણ પાળે છે. માટે હિંસા થકી પોતે નિવર્ત્યા છે ને.

પણું રહ્યું છે. બાકી તમામમાં અસંયમ રહ્યો છે, માટે અસંયમીને આપતાં ભગવંતે એકાંત પાપ કહેલ છે. આવી દૃષ્ટિએ શ્રાવકને આપતા પશુ પાપ થાય છે, આવી શ્રદ્ધાવાળાએ આગળ પાછળનો વિચાર કર્યો હોય એમ જણાતું નથી.

હવે જે પડિમાધારી શ્રાવકને આહારાદિક દેતાં પાપ માને છે, તેને પૂછવું કે—અગ્યારમી પડિમાના ધારક શ્રાવકને આહારાદિકની વિરતિ તથા તેનો કલ્પ ધર્મમાં કે અધર્મમાં ? જો અધર્મમાં કે ધર્માધર્મમાં કહે તો કહેવું કે—સૂયગડાગ શ્રુતસ્કંધ બીજે અધ્યયન બીજે—તથા ઉત્વાઇ પ્રશ્ન ૨૦ મે—શ્રાવકને—ઘમ્મેણંચેવ વિક્કપ્પેમાણા વિહરઈ એવા કહ્યા છે. તો વિક્કિ શબ્દે આહારાદિકની વૃત્તિ, કપ્પે કે'તા તે પડિમાધારી શ્રાવકનો કલ્પ, એવ ઇતિ નિશ્ચે ધમ્મેણું કે'તા ધર્મ રૂપજ છે; એટલે સર્વ કાર્યમાં ધર્મને આગળ કરીને કપ્પેમાણા કે'તાં પોતાના કલ્પને જાળવતા થકા વિહરઈ નામ વિચરે છે, માટે તેનું ખાવું પીવું વગેરે સર્વ કાર્ય ધર્મમાંજ છે.

તેમજ આચારાંગના પહેલા શ્રુતસ્કંધમાં અધ્યયન પાંચમે—ઉદ્દેયે બીજે મંડાતાં કહ્યું છે કે—સાધુને તથા અગ્યારમી પડિમાધારી શ્રાવકને તથા અન્યબાણી શ્રાવકને અર્થવાળાએ ટબામાં અણારંભી જીવી કહ્યા પોતાના દેહ નિર્વાહને અર્થે નિરવધ-દોષ રહિત સાધુવૃત્તિએ આહારાદિક લઈ ઉપજીવિકા કરતા પંકજની પેરે નિર્લેપ કહ્યા છે.

અને આ ઠેકાણે ભાષાતરમાં કલમ (૨૭૫ મે) કહ્યું છે કે—આ જગતમાં જે કોઈ નિરારંભી (અહિસજ) થઈ વર્તે છે, તેઓ ગૃહસ્થો પાસેથીજ નિર્દ્વેષણ (દ્વેષણ રહિત) આહારાદિક લઈ અણારંભીપણે રહે છે. (૨૭૫)

પ્રશ્ન ૪૪—અહિ કોઈ કહે કે—શ્રાવકને અપ્પારંભી કહ્યા છે, ને તમે અણારંભી શા આધારે કહો છો ?

ઉત્તર—અમે અમારા ધરનું કહેતા નથી, પણ સૂત્રના આધારે કહીએ છીએ. સમવાયાગજીના ૧૧ મા સમવાયમા તથા દશાશ્રુતસ્કંધમાં કહ્યું છે કે—પડિમાધારી શ્રાવક ૮ મી પડિમાએ પોતે આરંભ કરે નહિ, ૯ મીએ અનેરા પાસે કરાવે નહિ, ૧૦ મીએ આરંભ કરી આપે તે લે નહિ, ૧૧ મીએ સમણજીયા જેવી રીતે શ્રમણ નિર્થથ ઇરિયાસમિતિએ વર્તતા ૪૨, ૪૭, ૯૬ દોષ રહિત આહારાદિકની ગવેષણા કરે, તેમજ ૧૧ મી પડિમાધારી શ્રાવક નિર્દોષ આહાર લે માટે અણારંભી છે, અપ્પારંભી જે કહ્યા છે, તે તો સમુચ્ચે સર્વ શ્રાવકને આશ્રીને કહેલ છે, પણ પડિમાધારી માટે

તો અપ્પ શબ્દ અભાવવાથી સમજવો, જેમ જેમ પડિમાએ ચડતા જાય છે તેમ તેમ ગુણે પણ ચડતા જાય છે, માટે પડિમાધારી જ્યારે આરમ્ભને ત્યાગ કરે ત્યારે ત્યારે અણુરંભી કહેવાય.

પ્રશ્ન ૪૫—પડિમાધારી શ્રાવકનું ખાવું સાવધ કે નિરવધ ?

ઉત્તર—દશાશ્રુતસ્કંધમાં પડિમાધારી શ્રાવકનો આહાર નિરવધ કહ્યો છે. આહારનો હેતુ ખાવાનો છે, માટે આહાર નિરવધ તો ખાવું પણ નિરવધ છે, અર્થાત્ નિરવધ આહાર કરે માટે નિરવધ.

પ્રશ્ન ૪૬—ત્યારે કોઈ કહે કે—શ્રાવકે આહારનો ત્યાગ કર્યો નથી, માટે જેટલો ત્યાગ કરે તેટલો નિરવધ અને ત્યાગ ન કરે તેટલો સાવધ

ઉત્તર—સાધુએ પાત્ર મહાવ્રત આદ્યાં ત્યારે તેમણે આહારનો ત્યાગ કર્યો છે કે કેમ ? જો નથી કર્યો તો તમારા કહેવા પ્રમાણે તે પણ સાવધમા ગણાશે ને જો ત્યાગ કર્યો છે કહ્યો તો ખાવું કેમ કલ્પે ?

પ્રશ્ન ૪૭—ત્યારે કોઈ એમ કહે કે—સાધુએ તો સાવધ કરણીનાં પચ્ચખાણુ કર્યાં છે, માટે તેમનું ખાવું નિરવધ છે

ઉત્તર—તો પડિમાધારી શ્રાવકને પણ સાવધનાં પચ્ચખાણુ છે, માટે તેનું ખાવુ પણ નિરવધ તેમા વાધો શો ?

પ્રશ્ન ૪૮—કેટલોક કહે છે કે—ઉવવાઈ સૂત્રમા પ્રશ્ન ૨૦ મે શ્રાવકને શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ ને સ્પર્શનો કેટલોક ત્યાગ છે ને કેટલોક ત્યાગ નથી. માટે જેટલો ત્યાગ તેટલો અશે વ્રત અને જેટલો ત્યાગ નથી તેટલો અશે અવ્રત. માટે પડિમાધારી શ્રાવક રસ શબ્દે આહાર કરે તે અવ્રતમાં ગણાય.

ઉત્તર—ઉવવાઈ સૂત્રના ૨૦ મા પ્રશ્નમા શ્રાવકને શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ સખંધી કેટલોક ત્યાગ છે, ને કેટલોક ત્યાગ નથી તે વાત સત્ય છે, પણ પ્રશ્ન ૨૧ મા મધ્યે સાધુને તે પાચેના સર્વથા ત્યાગી કહ્યા છે, તો ત્યા પણ રસ શબ્દે આહારનો પણ સર્વથા ત્યાગ થયો, તો સાધુ આહાર કેમ કરે છે ?

અહિયા સમજવાનું એટલુંજ છે કે—વીશમા પ્રશ્નમા કહેલ વ્રત અવ્રત તે સમુચ્ચે સર્વ શ્રાવક આશ્રી છે, એટલે એ પાચે વિષય માહેલો કેટલોક ત્યાગ છે, ને કેટલોક ત્યાગ નથી, અને સાધુને એ પાચે વિષયનો ત્યાગ છે, પણ ખાવાનો કે જોવાનો કે સાલગવઃ વગેરેનો ત્યાગ નથી. પણ જેમ સાધુને પાચે વિષય વિદારનો સર્વથા ત્યાગ છે તેમ સમુચ્ચે કેટલોક શ્રાવકને કેટલોક

ત્યાગ છે ને કેટલોક ત્યાગ નથી, પણ પડિમાધારી શ્રાવકને તો સાધુની પેઠે પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષય વિકારનો ત્યાગજ હોય તેમાં કાંઈ આહારાદિક ખાવા પીવાનો કે દેખવા સાંભળવાનો નિષેધ થતો નથી. માટે જેમ સાધુ આહારાદિક કરે તે વ્રતમાં તેમ પડિમાધારી સમણુલુયા શ્રાવક પણ આહાર કરે તે વ્રતમાં, જેમ સાધુ વ્રત રાખી આહાર કરે, તેમ પડિમાધારી શ્રાવક પણ વ્રત રાખી આહાર કરે, કોઈ વ્રત અલગાં મૂકી આહાર કરતા નથી.

પડિમાધારી શ્રાવકનું ખાવું પીવું આહારાદિક અવ્રત હોય તો ભગવંત તેવી ક્રિયા કેમ બતાવે? માટે વ્રતમા રહી સાધુ કે શ્રાવક જે ક્રિયા કરે તે વ્રતમાંજ ગણાય. જો પડિમાધારી શ્રાવકનો આહાર અવ્રતમાં હોય તો તે શ્રાવક પોતાના અર્થે લાવેલો આહાર તેમાંથી કદિ સાધુને વહોરાવે તો લેવો કદપે કે કેમ? જો કદપે તો અવ્રત સાધુને લેવી કેમ કદપે? તેમજ અન્ય શ્રાવક કે કોઈ ગૃહસ્થ વ્રત પરચખાણુ વિનાના તેના આહારાદિક તમારા હિસાબે અવ્રતમાં ગણાય તો સાધુને અવ્રત લેવી કેમ કદપે? અહિંયાં બહુજ વિચાર કરીને ભાષણ કરવાનું છે. સાધુનું કે પડિમાધારી શ્રાવકનું મુખ કે ખાવું પીવું કે આહારાદિક કાંઈ અવ્રતમાં નથી. તેમજ કોઈ એકાતવાદી જો સાધુનો આહારાદિક વ્રતમાં કહે તો સાધુ તેનો ત્યાગ કેમ કરે છે? વ્રત આદરવાથી કદ્યાણુ કે વ્રત ત્યાગવાથી કદ્યાણુ? એ જરા વિચાર કરવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૪૯.—અહિંયાં કોઈ એમ કહે કે—પડિમાધારી શ્રાવકનો આહાર તો સાવધ છે.

ઉત્તર—એમ બોલતા પ્રત્યે કહીએ કે—શ્રાવકના પાત્રામાં પડેલો આહાર જો સાવધ કહીએ તો તે સાધુને ખપે કેમ? તે પછી ગૃહસ્થના પાત્રમાં રહેલો આહાર તે પણ સાવધ માનતા હશે? એવી માન્યતાવાળા સાધુના પાત્રામાં પડેલુંજ નિરવધ, અને તે સિવાયનું સાવધ માનવાવાળાના પાત્રામાં પોતે નિરવધ કેવી રીતે લીધું કહેવાય? માટે એમ કદિ હોયજ નહિ. પડિમાધારી શ્રાવકનો આહાર સાવધ કે નિરવધ કાંઈ કહેવાય નહિ. આહાર તો પુદ્ગલ છે, પુદ્ગલને છયે કાયનો આરંભ કરી પચેપચાવે તે સાવધ તે તો અગ્યારમી પડિમાવાળા શ્રાવકને તો ત્યાગ છે અને છકાયના આરંભ રહિત નિર્દોષ ભિક્ષાવૃત્તિથી આહારાદિ ભોગવે તે તો નિરવધ છે, માટે નિરવધ વૃત્તિવાળા અને નિરવધ ભોગવવાવાળાને સાવધ કેમ લાગે? અર્થાત્ નજ લાગે.

પ્રશ્ન ૫૦.—ત્યારે કોઈ કહે કે—શ્રાવકને હજી પુદ્ગલ ઉપરથી મૂર્છા ઉતરી નથી માટે સાવધ.

ઉત્તર—પુદ્ગલ ઉપર મૂર્છા તે સાવધ નહિ, સાવધ તો છકાય માંહેલી હિંસા થાય તે. તે તો સાધુ અને પડિમાધારી શ્રાવક બન્નેને સાવધ કૃત્યનો ત્યાગ છે અને પુદ્ગલ ઉપર મૂર્છા તે તો સરાગ સંયમીને પણ રહેલ છે, કે જેથી દેવલોકનો બધ પડે છે. સાખ ભગવતીજીના બીજા શતકના પાચમા ઉદ્દેશાની. વળી મૂર્છા ભાવે સાધુને પણ પરિગ્રહ કહ્યો છે. સાખ દશવૈકલિક સૂત્રના ૬ ઠા અધ્યયનમાં ગાથા ૨૧ મીની મુચ્છા પરિગ્રહો બુત્તો ઇતિ વચનાત્ સાધુને પરિગ્રહનો ત્યાગ છે, પરંતુ આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર ઉપર મૂર્છા કરે તો ભગવંતે પરિગ્રહ કીધો અને અમૂર્છાભાવે સંજમને ઉપપદ્ધા કીધો—મૂર્છા પરિગ્રહથી વ્રતનો ભંગ થતો નથી, વ્રતનો ભંગ તો ધાતુ પરિગ્રહથી થાય છે. વળી ઉત્તરાધ્યયનના ૩૨ મા અધ્યયનમા શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ ને સ્પર્શ તે કાંઈ બગાડ કરતા નથી, બગાડ તો પોતાનું ગૃહ્ધીપણું કરે છે. વળી તેજ અધિકારે કહ્યું છે કે—શબ્દનાં પુદ્ગલોને કાને પડવાનો સ્વભાવ છે, ને કાનને સાભળવાનો સ્વભાવ છે. પણ મનોરૂ જાણી રાગ કરે, અને અમનોરૂ જાણી દ્વેષ કરે, તો રાગ ને દ્વેષ બેઉ કર્મના બીજ છે, માટે રાગ દ્વેષ રહિત પ્રવર્તતાં દોષ નહિ.

પ્રશ્ન ૫૧.—ત્યારે કોઈ કહે કે—તે તો સાધુ ટાળી શકે, શ્રાવક શી રીતે ટાળી શકે ?

ઉત્તર—શ્રાવક પણ શબ્દાદિકનો વિષય ટાળે છે. સાખ જ્ઞાતાજીના ૧૨ મા અધ્યયનની સુબુદ્ધિ પ્રધાને ફરસોદક ખાઈના પાણીની દુર્ગંધ આવવાથી પણ રાગદ્વેષ ન કર્યો; બીજા લોકોએ નાક આડા લુગડા દીધા, સુબુદ્ધિ પ્રધાને ન દીધા. તેમજ પડિમાધારી શ્રાવક ફાસુક નિર્દોષ આહારાદિક જેવો મળે તેવો ભોગવતા રાગદ્વેષ ન કરે એમ ઘણા અધિકાર છે. પરંતુ સાધુ નિર્દોષ આહારાદિ લાવી ગૃહ્ધીપણે ભોગવે તો સદોષ આહાર—દોષ સહિત આહાર ભોગવતો ભગવતે કહ્યો છે અને પડિમાધારી શ્રાવક ફાસુક આહાર લાવી અગૃહ્ધીપણે ભોગવે તો નિર્દોષ છે.

પ્રશ્ન ૫૨.—ત્યારે કોઈ કહે કે—તેને નિર્દોષ આહાર કરવાની આજ્ઞા સાધુ કેમ ન દે ?

ઉત્તર—સાધુનો કલ્પ નહિ. જેમ જિનકલ્પી સાધુ સ્થવિરકલ્પીને આજ્ઞા ન દે તેમ સાધુ, પડિમાધારી શ્રાવકને આજ્ઞા ન દે. જો પડિમાધારી શ્રાવકનો આહાર સાવધ હોય તો સાવધ કરણી ભગવંત કેમ બતાવે ? વળી સાવધ કૃત્યના તો પડિમાધારી શ્રાવકને ત્યાગ છે. જો સાવધ આહાર કરે તો પડિમા ભાંગે માટે પડિમાધારી શ્રાવકનો આહાર સાવધ કહે તેને મહા દોષ લાગે. તેને મોટું આળ દીધું કહેવાય.

પ્રશ્ન ૫૩—કોઈ કહે કે—સાધુને આહારાદિક દેવાનું ફળ આપ્યું છે, પણ શ્રાવકને આહારાદિક દેવાનું ફળ કયાં આપ્યું છે ?

ઉત્તર—ભગવતીજીના ૭ મા શતકના પહેલા ઉદ્દેશે તથા આઠમા શતકના ૬ કે ઉદ્દેશે—તથા૩૫ના સમણ માહણને કાસુક નિર્દોષ આહારાદિક દેતાં એકાંત નિર્જરા કહી છે. અને સાતમે શતકે તો સમાધિ પ્રાપ્ત થવા સાથે છેવટે મોક્ષ ફળ પણ સૂચવ્યું છે, ત્યાં સમણ શબ્દે સાધુ અને માહણ શબ્દે પડિમાધારી શ્રાવક સમજવા.

પ્રશ્ન ૫૪.—સિદ્ધાંતમાં ખુદ્દી રીતે શ્રાવકને આપવાનું ફલ આપ્યું નથી, તો નિર્જરા કેમ કહી શકાય ?

ઉત્તર—સિદ્ધાંતમાં હોય તેજ માનવું એટલે અપેક્ષાવાળી કે અર્થ રૂપે હોય તે નહિ, પણ ખુદ્દા પાડથી હોય તેજ માનવું એવો જો આગ્રહ હોય તો કેવળીને આહારાદિક દેવાનું શું ફલ છે ? તેમજ આર્યાજીને આહારાદિક દેવાનું ફળ કયા સૂત્રમાં આપ્યું છે ? તે તમારે સિદ્ધાંતથી નિશ્ચે કરી આપવું પડશે. સાધુનેજ આપવાથી એકાંત નિર્જરા અને અસંજતી, અવ્રતી અપચ્ચખાણીને આપવાથી એકાંત પાપ. તો પડિમાધારી શ્રાવકને આપવાથી શું ફળ ? તે પક્ષપાત મૂકી વિચાર કરશો તો ખુદ્દી રીતે જણાઈ આવશે કે આવો ભગવતે સ્વીકારેલો આરાધક પદનો વણી તેને આપવાથી એકાંત પાપ થાય એમ માનવું તે આત્માની કેટલે દરજ્જે અવળાઈ છે ! આવી શ્રદ્ધાવાળાને આત્મા કેટલી મોટી ભૂલ ખાય છે, તે અભ્યંતર જ્ઞાન નેત્ર ખુલ્યા વિના સમજાશે નહિ.

પ્રશ્ન ૫૫.—પડિમાધારી શ્રાવકને દાન દેવું તે ધર્મ દાન કે અધર્મ દાન ?

ઉત્તર—ધર્મીને દાન દેવું તે ધર્મ દાન, અને અધર્મીને દાન દેવું તે અધર્મદાન સૂચગડંગ સૂત્ર શ્રુત્કથ ર જે અધ્યયન ર જે તથા ઉત્તવાર્થ પ્રશ્ન ૨૦ ને શ્રાવકને ધર્મી કહ્યા છે, અને શ્રાવકને ધર્મ પક્ષમાં દળાવ

કર્તા છે. તથા સૂચકાગ શ્રુ ૨ જે અધ્યયન ૨ જે બોલ ૭૫ મો તથા અધ્યયન ૭ મે બોલ ૨૧ મો શ્રાવકને ધર્મિયા, ધર્મનાણ્યા, સુશીલા, સુવ્યા ઇત્યાદિક કહ્યા છે. માટે ધર્મદાનમાજ ગણાય.

પ્રશ્ન ૫૬.—ત્યારે કોઈ કહે કે—પડિમાધારી શ્રાવકનું ખાવું પીવું નિરવધ છે, ધર્મદાનમા છે તો તેને સાધુ આહારાદિક દે કે નહિ તથા તેને ખાવાની આજ્ઞા આપે કે નહિ ?

ઉત્તર—જો કે પ્રથમ આનો ખુલાસો આવી ગયો છે, તોપણ પ્રશ્નકારને ઉત્તર દેવો યુક્ત જાણી તેના જવાબમાં સાધુનો તે કલ્પ નથી. માટે ન દે. જેમકે જિનકલ્પી સાધુ સ્થવિરકલ્પીને આહારાદિક ન દે. આહાર કરવાની આજ્ઞા પણ ન આપે. તે કાંઈ પાપ જાણીને નહિ, પણ તેમનો કલ્પ નથી માટે. હવે જેમ સાધુ પડિમાધારી શ્રાવકને આહાર કે આજ્ઞા ન આપે તેમજ જિનકલ્પી સાધુ સ્થવિરકલ્પી સાધુને તથા શ્રાવકને બન્નેને આજ્ઞા ન આપે તે પોતાનો કલ્પ જાળવવા માટે અન્યથા નહિ.

પ્રશ્ન ૫૭—દશવૈકલિક સૂત્રમાં ચોથા અધ્યયને જેમ સાધુને છ કારણ (ચાલવું ૧ ઉભુ રહેવું ૨ બેસવું ૩ સૂવું ૪ જમવું—ખાવું ૫ અને લાખાનું બોલવું ૬) જતનાએ કરવા કહેલ છે, તેમ શ્રાવકને કેમ કહેલ નથી ?

ઉત્તર—અહો મહાતુલાવ ! દશાશ્રુતસ્કધમા તે વિષેનો ખુદ્દો પાઠ છે કે—જેવો સમણ નિગ્રથનો ધર્મ તીથ કરે કહ્યો તેવોજ ધર્મ પડિમાધારી શ્રાવક ફરસે, પાળે. તેમજ ઇર્ષ્યા શોધીને ચાલે, એટલે સંજયા મેઘ પરક્ષમેજા તે સયતિની પેઠેજ જતના સહિત પરાક્રમ કરે, અર્થાત્ જે પ્રમાણે ઇર્ષ્યાદિ સમિતિએ શ્રમણ નિગ્રથ વર્તે તે પ્રમાણે ૧૧ મી પડિમાધારી શ્રાવક પાચે સમિતિ સહિત વર્તે, એટલે છએ બોલે જેવી રીતે સાધુ વર્તે તેવીજ રીતે યતના સહિત પડિમાધારી શ્રાવક પણ વર્તે, સાધુને શ્રાવક બન્ને વીતરાગની આજ્ઞાને આગળ કરીને ચાલનારા છે. માટે બન્નેને છએ બોલે જતના પ્રધાન હોવાથી પાપના અધિકારી નથી. દાખલા તરીકે—ચાર દીકરાના પિતાએ મોટા દીકરાને ઉદ્દેશીને હિતહિક્ષા આપી તે હિતશિક્ષા ચારમાહેથી ગમે તે દીકરો ગ્રહણ કરે તો શુ તેને લાભદાયક ન થાય ? અર્થાત્ થાયજ તે ન્યાયે માનો કે છ બોલે યતનાએ વર્તવાના સાધુને કહ્યા, પણ તે પ્રમાણે શ્રાવક વર્તે તો તેને પણ લાભ થાયજ, સાધારણ રીતે તુગીયા નગરીના શ્રાવકો વગેરે ઘણા શ્રાવકોએ લગવતનું તથા સાધુનું આવાગમન સાલજીને વિચાર કર્યો કે—જેનું નામ ગોત્ર સાલજવાથી મહા લાભ તો તેમના સન્મુખ ગમન

તમારી શ્રદ્ધાએ તમારે વહોરવું કેમ કહ્યે ? કારણ, તે પણ તમારી માન્યતા-
એ પાપજ થયું. વળી શ્રાવક તમારી સાથે ચાલે છે, તમારી પાસે બેસે છે,
તમારી સાથે વાતચીત કરે છે, તમે તેને બોલાવો છો, તે તમારે પાપ
કરાવવું કેમ કહ્યે ? તમારી શ્રદ્ધા પ્રમાણે તે જતનાથી બોલે તે પણ તમારે
તો પાપજ માનવું છે, માટે તમારે તો શ્રાવકને બોલાવવા પણ કહ્યે નહિ ?

પ્રશ્ન ૫૯—ત્યારે કોઈ કહે કે—શ્રાવકના નિરવધ કર્તવ્યમાં પાપ
નથી ; અમે તો સાવધમાં પાપ માનીએ છીએ.

ઉત્તર—પડિમાધારીનું કર્તવ્ય નિરવધ છે કે સાવધ છે ? જો નિર-
વધ છે તો તેનું ચાલવું જવત્ ખાવું બોલવું છએ બોલ નિરવધ માને
તેની સાથે તે પણ કયુલ કરો કે શ્રાવકના નિરવધ કર્તવ્યથી ધર્મ છે.

ઉત્તરાધ્યયનના ૨૯મા અધ્યયનમા કહ્યું છે કે—જીવ પાપ ઈદ્રેયને
નિગ્રહ કરતો રાગદ્વેષના અભાવે નવાં કર્મ ન બાંધે અને પૂર્વે કર્મ બાધ્યાં
હોય તે નિર્જરે. તો પડિમાધારી શ્રાવકનું ખાવું ગૃહીપણું રહિત છે.
જેવી રીતે સાધુ ખાય છે, તેવીજ રીતે પડિમાધારી શ્રાવકનું ખાવું છે—વળી
૩૨મા અધ્યયનમા પણ કહ્યું છે કે—કાંઈ ઈદ્રિયો બગાડ કરતી નથી, તેમ
ઈદ્રિયોને લોગ આવનાર પુદ્ગલ પણ બગાડ કરતા નથી, બગાડ તો પોતા-
નો વિકાર કરે છેઃ એટલે ગમતા અણુગમતા પદાર્થોને વિષે રાગદ્વેષની પરિ-
ણતિ આવે તો આત્માને બગાડનો હેતુ થાય. પણ ગમતા અણુગમતા
ઉપર સમભાવ છે તો સાધુ અને શ્રાવક બન્નેના આત્માને હિતકારક થાય,
અહિત તો પોતાની ખોટી વૃત્તિમાં છે, માટે ખરાબ વૃત્તિને બંધ પાડનાર
સાધુ અને શ્રાવક બન્ને છે.

પ્રશ્ન ૬૦—સાધુની વૃત્તિ તો બંધ રહે પણ શ્રાવકની વૃત્તિ બંધ
કેમ રહે ?

ઉત્તર—સુષુદ્ધિ પ્રધાનનો એકજ દાખલો બસ છે કે પોતે રાજ-
કાંજ ચલાવતા છતાં પોતાની વૃત્તિને કેટલે અશે કબજે રાખી, કેટલે અશે
વૃત્તિનો નિગ્રહ કર્યો, કેટલે અશે રાગ દ્વેષની વૃત્તિને બંધ પાડી ? તો
પછી પડિમાધારી શ્રાવકને માટે તો કહેવુંજ શું ? છતાં પડિમાધારી શ્રાવ-
કનું ખાવું સાવધ કહે છે તેને એટલુજ પુછીએ કે—તે શ્રાવકનું કયું કૃત્ય
સાવધ છે ? તેનું મોડું સાવધ છે કે તેનો આહાર સાવધ છે કે તની વૃત્તિ
સાવધ છે ? તેનું કાંઈ પણ સાવધ પણ નથી તો પછી તેને શુદ્ધ શશુક
નિર્દોષ આહારાદિકના વહોરાવનારને પાપ લાગે એવી ભાષા બોલનારની

શ્રી દશા સમજવી ? ને કે ભગવંતે તો એકાંત નિર્જરા કહી છે, છતાં નિર્જરા કે પુણ્ય કાંઈ પણ નહિ માનનારા અર્થાત્ એકાંત પાપજ માનનારા ભગવંતના તથા સૂત્રના તથા એવા તથારૂપ શ્રાવકના દ્રોહી, ભગવંતની આજ્ઞાના આરાધક કેમ કહી શકાય ?

ભગવંતે જે પ્રરૂપણા કરી તેને સૂત્ર રૂપે ગણુધર મહારાજે ગુથ્યા એટલે રચ્યા. તે સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આનંદાદિક શ્રાવકોએ પડિમાઓ અંગીકાર કરી સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે ભગવંતની આજ્ઞાના આરાધક થયેલા એવા શ્રાવકો કે જે શ્રાવકોને ભગવંતે પોતેજ પોતાના પુત્રપણે માનેલા, પોતાના વડીલ પુત્રો કે જે સાધુ, તેમની પાસેના આસન પર દાખલ કરેલા એવા લઘુ વીર પુત્રો કે જેને આ દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ કરવા સૂત્રકર્તાએ મૂળપાઠે દાખલ કરેલા છે કે-ભ. શ. ૨૦મે-૭ ટમે. ચાર વર્ણુ કહ્યા તેમા સાધુ સાધવી, શ્રાવક શ્રાવિકા, એ જને શ્રમણ સઘ કહ્યો, એ જને તીર્થ કહ્યાં.-વળી ભગવતીજી પ્રમુખ સૂત્રમાં ગૌતમાદિક સાધુને ભગવંતે મમ અંતેવાસી કહ્યા તેમજ ઉપાસકદશાગ સૂત્રમા આનંદાદિક શ્રાવકને ભગવંતે પોતે મમ અંતેવાસી કહ્યા છે.-વળી દશાશ્રુતસ્કંધ તથા સમવાયાંગ સૂત્રમાં જેમ સાધુને સમણ કહ્યા તેમ પડિમાધારી શ્રાવકને સમણબુદ્ધા કહ્યા છે.વળી સિદ્ધાંતમા ઘણે ઠામે સધુને માહણુ કહ્યા છે તેમજ શ્રાવકને પણ માહણુ કહ્યા છે.-વળી સૂયગડાગ સૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધમાં અધ્યયન બીજે-સાધુને અને શ્રાવકને ધર્મ પક્ષમાં ગણ્યા છે. તેમજ વળી અધ્યયન બીજે તથા ૭મે-શ્રાવકને ધર્મીયા ધર્મમાણુયાદિક કહ્યા છે તે સૂત્ર પાઠ સાંભળો.

શ્રાવક કેવા છે ? તો કે અપ્પારંમા, અપ્પપરિગહા, ધમ્મિયા, ધમ્માણુદા, ધમ્મિઢ્ઠા, ધમ્મક્કાહ, ધમ્મપ્પલોહ, ધમ્મપલજ્જાના, ધમ્મસમુદાયારા, ધમ્મેણં ચેવ વિત્તિ કપ્પેમાણા, સુસીલા, સુવ્વયા, સુપડિયાણંદાસાહ્મિત્તિ.

અહિં સુધી તો સાધુઓને શ્રાવક ગણે, ગુણે કરી સરખાજ કહ્યા છે. માત્ર પ્રથમના બે બોલનો તફાવત છે કે-ઉવવાઈના ૨૧મા પ્રશ્નમાં સાધુને અજારંમા ને અપરિગહા કહ્યા અને શ્રાવકને અપ્પારંભા ને અપ્પ પરિગહા કહ્યા આ બે બોલ સિવાયના ઉપરના તમામ બોલે સાધુ અને શ્રાવક સરખાજ કહ્યા છે. ને કે આ સર્વ બોલ સર્વ શ્રાવકને માટે સમુચ્ચે કહ્યા છે, પણ પડિમાધારી શ્રાવકને પ્રથમના બે બોલ માટે અપ્પ

રાખ્દે અભાવ વાચી એટલે તે પણ સાધુની પેઠે અણારંભી અપરિચીજ છે. અર્થાત્ પડિમાધારી શ્રાવક સાધુનાજ જેવા કહ્યા છે.

એવા શ્રાવકને જે કોઈ અસંજતી, અવિરતી, અપચ્ચખાણી, અધર્મી કુપાત્ર ઇત્યાદિક વચનોથી બોલાવી અથવા લોકલજ્જથી હૃદયમાં તેવા બાણી ઉપરોક્ત ગુણવાળા શ્રાવકનો આહાર, પાણી, ખાવું, પીવું વગેરે પાપમાં ગણી, તેમના દાતાર જે શુદ્ધ આહારાદિકના વહોરાવનાર તેને પણ પાપ થાય છે એમ માનનારા (આ, પણ એક ' મોટી નિંદા કહેવાય) અર્થાત્ પડિમાધારી શ્રાવક અને તેના દાતારને પાપ રૂપી આગ આપી નિંદનારા એવા જીવોનો આત્મા ભારેકમી થવા સાથે ઘણો કાળ સસારમાં પરિભ્રમણ કરનારા એવાઓને પરલોકના તથા સંજમના વિરાધક કહ્યા છે સાખ સૂયગડાગ સૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધના અંદગ્રયન ૭મે કથું છે કે—ચારિત્રિયો ઘણાજ ગુણુવત છતો યથોક્ત સમણ માહુણી (સાધુ શ્રાવકની) નિંદા કરે તે પરલોકનો તથા સંજમનો વિરાધક બાણુવો.

આટલા દાખલે સાધુ અને શ્રાવક બન્નેને સૂત્રકારે સરખા ગણ્યા છે, છતાં પડિમાધારી શ્રાવક જેવાને તુચ્છ માત્ર ગણી તેને તથા તેના દાતારને પાપ માનવું એજ પોતાના હૃદયનુ ચિત્ર બતાવે છે

પ્રશ્ન ૬૧—એ વાત બધી ઠીક, પણ પડિમાધારી શ્રાવકની પડિમાનો કાળ પૂરો થયે પાછો સસારમાં (ગૃહસ્થ) જાય ત્યારે પડિમાધારી પશુ કરેલા આહારાદિકથી સમારેલા—સજેલા શરીર વડે અનેક અનર્થ થાય, માટે પડિમાધારી શ્રાવકના આહારાદિકના દાતારને પાપ માનીએ છીએ

ઉત્તર—આ જ્ઞાન, આ શ્રદ્ધાવાળાને, સૂત્ર જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થએલું હોય એમ જણાતું નથી પણ કોઈ એકાતવાદીએ પોતાની દૃષ્ટિના ફેરફારથીજ નિષ્કે કરેલું હોય એમ ચોક્કસ થાય છે આમ માનવનો હેતુ માત્ર પોતાના પક્ષની પુષ્ટિ અને વાડાનું રક્ષણ કરવાનોજ જણાય છે. એટલે પોતાના પક્ષથી બુદ્ધા પડેલા—પોતાનો પક્ષ છોડી કોઈ સાધુ અગર સાધુપણ મૂકી સાધુના વેષે શ્રાવકપણ નામ ધરાવનારાઓને એકાતવાદીના પક્ષથી કોઈ આશ્રય આપી શકે નહિ એ હેતુનો લાભ તો તેને મળી ચુકયો

એટલે પડિમાધારી શ્રાવકને આહારાદિક આરાત્રી પાપ માનનારો નો મૂળ આશય જે હતો તે તો આપણા બાણુવામાં આવી ગયો કે માત્ર પોતાનો વાડો મજબૂત રાખવા માટે. તે તર્કનો લાભ લેવા જતાં બીજી

તરફનો કેટલો ગેરલાભ થયો કે જ્યારે આવી સજડ માન્યતા થઈ ત્યારે ઉપદેશ પણ તેવોજ કરવો પડે, ત્યારે સૂત્ર સંબધી પણ જે જે સ્થળે દયા, દાન ને પુણ્યની વ્યાખ્યા આવે ત્યાં પોતાને આંચકો ખાવાનો વખત આવે, જો સીધી રીતે ઉપદેશ કરે તો પોતાનો વાડો મોજો પડી જાય અને જ્યારે વાડો મજબૂત રાખવા જાય, ત્યારે સૂત્રની વ્યાખ્યાનો ફેરફાર કરવોજ જોઈએ, એ જે તરફ અડચણમાંથી એક તરફની મુસીબત તો અવશ્ય લોગવવીજ જોઈએ, એ વાત સ્વાભાવિક છે. દુનિયામાં માનની મારામારી ઓછી હોતી નથી. પોતાનું માન જાળવવાને માટે તેમ દુનિયાનું માન મેળવવાને માટે આત્માની કેટલે દરજ્જે હાનિ થાય છે તે જ્ઞાન રહેતું નથી. હવે જ્યારે પોતાના વાડામાંથી જુદા પડેલા સાધુ કે શ્રાવકને આહારાદિક આપતાં એકાત પાપ. આ સવાલ ઉપરથી અનેક પ્રશ્નો ઉઠ્યા કે જેથી અનેક અથો થાપ ઉત્થાપના રચવાનો વખત આવ્યો. એટલેથી નહિ અટકતાં મોટા મોટા પુરોનો ભૂલો ગોતી જેને નિયંત્રા તરીકે માનીએ તેવા પુરોનો પણ ખોટો આગળ ધરી પોતાની ટંગડી ઉંચી રાખવા તેની દરકાર કરી નહિ. તો પછી ઇતર પ્રાણીઓ માટે દયા, દાન કે પુણ્ય નથી એમ જોલતાં આંચકો ખાવાનો હોયજ શાનો ? જે માણસ પોતાના વેગને આગળ દોડાવે છે તેને પાછળનું જ્ઞાન રહેતું નથી, પણ વાક્ય કાઢ્યા પડેલા એવો વિચાર ઉદ્ભવવો જોઈએ કે—આ મારા વાક્યને ધક્કો તો નહિ લાગે કે ? એ પડેલા વિચાર કરીને પછી વાક્ય કાઢનારાને આ જવ અને પર ભવ ઉભયપક્ષે ગુણ થવા સંભવ છે. એટલે પડુ વિચાર લાગ્યા વિના જાગૃતતા સ્વીકારેલા પડિમાધારી શ્રાવકને દાન દેવાનું શુ ફળ ? આનો ઉત્તર દેના પોતાનો પક્ષ મોજો પડવાના ભયથી પોતાના મનની મજબૂતીને માટે એકાત પાપ કહેવા સિવાય બીજો એકે ઉપાય નથી. અને તે વચનને મજબૂત કરવાને માટે અનેક કુચુક્તિઓ ઉત્તરી કરી એવે એમ કહેવું પડ્યું કે—પડિમાધારી શ્રાવકની પાડેમા પૂરી થયે તે પાડે સસરનાં એટલે ગૃહવાસમા આવે ત્યારે પાડે તમામ સ્વચાર વિનયે ત્યારે પડિમાપણમા દાતારતા અત્રથી જે શરીર પુટ વહેતું હોય તેના પરિસ્થિતિ ગૃહવાસમા લે તેવી દાતારને પુણ્ય કે નિજરે કલ્યાણ થવા, માટે અને પાપ માણે છીએ. આવી માન્યતાવાળાને તેવજ નરકનો ઉત્તર નહિ પણ સ્વચ્છ જાણથી ઉત્તર દેવો જોઈએ.

થયે ઘરે જઈ બેઠો. પણ સૂત્રમાં ચાલેલા તમામ પડિમાધારી છેવટે પડિમા પૂરી થયે સંથારા કર્યાનો અધિકાર સૂત્રમાં મોજુદ છે.

પ્રશ્ન ૬૨—શ્રાવકને પડિમા આદરવાનો કાળ જઘન્ય ૧-૨-૩ દિવસનો અને ઉત્કૃષ્ટો જેટલામી પડિમા હોય તેટલા માસનો કહ્યો તેનું શું કારણ ? શું એક, બે, ત્રણ દિવસની પડિમા આદરી પાછા ઘરમાં આવે કે કેમ ?

ઉત્તર—સૂત્રનો ન્યાય જોતા પડિમાધારી શ્રાવક પડિમા પૂરી થયે ઘરમાં આવવાનો સંભવ નથી. જઘન્ય અથવા ઉત્કૃષ્ટ જે કાળ બાધ્યો છે તે આઉખાની હદને માટે બાધ્યો હોય એમ જણાય છે. એટલે કોઈ શ્રાવકને પોતાના આયુષ્યની હદ માત્ર ૩ દિવસની અદરનીજ જણાય તો તે શ્રાવક તેટલી હદની પડિમા આદરી સંથારો કરી પડિમામાં પોતાનું મૃત્યુ ઇચ્છે. તેમજ જેટલી હદનું આયુષ્યનું જ્ઞાન થાય તેટલી હદમાની પડિમા અંગીકાર કરી નિરતિચારપણે શ્રાવક ધર્મનું સૂત્રોક્ત રીતે પાલન કરી આરાધકપણે કાળ કરે એમ જણાય છે. પણ પાછો ઘરમાં આવે નહિ. ઉપાસક દશાંગ સૂત્રમાં કહેલા પડિમાધારી શ્રાવકોનું તો એ પ્રમાણે જણાય છે.—કદાપિ કોઈને આયુષ્યની હદ ન જણાય અને પડિમા અંગીકાર કરે તો તેની છેવટની પડિમા પૂરી થયે સાધુપણું ધારણ કરે. એટલે કોઈ કોઈ સાધુ-ધર્મનો અભ્યાસ (મહાવરો) પાડવાને માટે પણ પડિમા અંગીકાર કરી અજમયશ કરે અને પછી સાધુપણું અંગીકાર કરે, એમ પણ બને ખરું. અર્થાત્ પડિમા આદરેલ શ્રાવક કા તો પડિમામાજ સંથારો કરી કાળ કરે અને કાંતો પડિમામાથી દીક્ષા લે. પણ પાછો સંસારમાં (ગૃહવાસમાં) આવવાનો સંભવ નથી.

પ્રશ્ન ૬૩—પડિમાધારી શ્રાવક અગ્યારમી પડિમા આદરી સાધુ માફક ઉત્કૃષ્ટ અગ્યાર માસ વિચરી પાછો સંસારમાં આવી ગૃહસ્થાશ્રમ લોગવે કે નહિ ? તેનો ખુલાસો સૂત્રમાં નથી, તો કોઈ ગ્રંથાદિકથી ખુલાસો મળે તેમ છે ?

ઉત્તર—હા, સાંભળો—આવશ્યક નિયુક્તિમાં કહ્યું છે કે-કેટલાક શ્રાવકો તો અંતર્મુહૂર્ત પછી કેટલાક યાવત્ અગ્યાર માસ (પછી પડિમા પૂરી કરીને યા પરિમામાં રહીને) કા તો સલેખણા કરીને સંથારો કરે યા દીક્ષા લે. પણ ઘરમાં ન આવે કેમકે ઘરમાં આવે તો લોકમાં જૈન માર્ગની લઘુતા થાય અને પોતાની નિંદા થાય અને લોકો કહે કે હવે કરણી કરતાં ધાટી

ગયા તેથી બ્રહ્મ થઈને ઘરમાં આવી, બેઠા. તેટલા વાસ્તે ગૃહમાં ન આવે એમ કહ્યું છે.

પરંતુ માનો કે—કોઈ પડિમાધારી શ્રાવક તેની પડિમા પૂરી થયે પોતે ગૃહવાસમાં આવ્યો તેથી પડિમાને અંગે આહારાદિક વહોરાવનારે તો તેની પ્રતિજ્ઞાને ટેકો આપ્યો તેને પાપ કેવી રીતે લાગ્યું? આહાર લેનાર અને દેનારની એકેની પાપ બુદ્ધિ નથી, બન્નેની ધર્મ બુદ્ધિ છે, પડિમાના નિર્વાહની બુદ્ધિ છે, તેને પાપ કેવી રીતે લાગે? અને એમ જો પાપ લાગવું કહેશે તો સાધુ પણ આઉખાની હદ સુધી સજ્જમ પાળે છે અને તે હદ પૂરી થયે કાળ કરી દેવગતિને પામે, ત્યાં અનતીને અપચ્ચખાણી થાય અને દેવતા સંબંધી (દેવાંગના પ્રમુખના) સુખ ભોગવે. તો સાધુપણમાં તેને આહારાદિકના દાતારને નિર્જરા થઈ કે પાપ થયું? તમારા હિસાબે તો તેને પણ પાપ થવું જોઈએ. તેમજ વળી કોઈ સાધુ પાંચ દશ વરસ દીક્ષા પાળી તેના કર્મના ઉદયે તે પડવાઈ થઈ સાધુપણું મૂકી સંસારમાં ગયો તો સાધુપણામાં હતો તે વખતના તેના આહારાદિકના દાતારની શી ગતિ થતી માનો છો? વળી અત્યારે જે દાતાર તમને આહારાદિક દે છે તેણે શું નિશ્ચય કરેલું છે જે આ સાધુ પડવાઈ નહિજ થાય? વળી ઉઘાડો દાખલો દિશાચરાઓનો નજરે તરતો ઘણાં વરસ એકાંતવાદીનું સાધુપણું પાળી દીક્ષા મૂકી (સાધુપણું મૂકી) દિશાચરા થયા, તો વર્તમાન કાળે વર્તતા તેજ પક્ષના સાધુ માટે શ્રાવકને શું એવો નિશ્ચય થયો છે કે આને દાન દેવાથી આ પડવાઈ નહિ થાય? માટે તમારી શ્રદ્ધા પ્રમાણે તો તમારી શ્રદ્ધાવાળાને તમારા વિષે પણ આશંકા રહેતી હશે, જે આપણે આ સાધુઓને આહાર પાણી વહોરાવીએ છીએ, પણ જો તે દિશાચરાઓની પેઠે પડવાઈ થશે તો આપણે વહોરાવનાર પાપે કરીને ડૂબ્યાજ પડ્યા છીએ, એમ કેમ ન માને? અર્થાત માનેજ.

પ્રશ્ન ૬૪—ત્યારે કોઈ કહે કે—ના, ના. એમ તો ન હોય, દાતાર તો પાત્ર જાણી વહોરાવે છે, માટે દાતારને તો દાનનું ફળ થઈજ ચુક્યું.

ઉત્તર—તો પછી પડિમાધારી શ્રાવકને માટે પણ એમજ માનો, તેને પણ આહારાદિકના દાતાર, પાત્ર જાણીનેજ આપે છે અને પડિમાધારી શ્રાવક પણ સુપાત્ર છે, અને પોતે પણ નિષ્કપટપણે (દિગ્ચારીઓની પેઠે ળગવાની બુદ્ધિ રહિત) સરલપણે પોતાની પડિમાનો નિર્વાહ કરવા માટે માત્ર ઉદરપુરણા રૂપ નિર્દોષ આહારનું સેવન કરી અગ્નીકાર કરેલી પ્રતિજ્ઞાને પાર પડોઆડે છે. તેમાં પણ વિશેષે કરીને

પડિમાધારી શ્રાવકનો અધિકાર સૂત્રમાં સંથારાજ કર્યાનો આદ્યો છે અને એમ પણ વૃદ્ધવાક્યથી સાબળીએ છીએ કે પડિમાધારી શ્રાવક કાં તો સંથારો કરે કે કા તો દીક્ષા લે, તેમ ન કરે તો પડિમા પૂરી થયે આરાધક પદ મેળવી પાછા ગૃહવાસમાં આવે તો પણ સમભ્રુપાસકની પ્રવર્જ્યાનો પાલક છે. તેના વ્રતો નિરતિચારપણે પાળે છે. ને તે આરાધક પણ કાળ કરીને શુદ્ધ દેવગતિને પામે છે. એમ સૂત્રના ન્યાયથી જણાઈ આવે છે. અને સાધુ થઈ પડવાઈ થયેલાની ગતિ તો ભગવંતે માડીજ કહી છે. તેમાં પણ શ્રદ્ધાબ્રહ્મ થયેલા અને આજ કોઈ સાધુ નથી, ઇત્યાદિક વિપરીત પ્રરૂપણા કરવાવાળા અથવા એ પ્રમાણે બોલવાવાળા તથા તેવી શ્રદ્ધાવાળા, સાધુના દ્રેષી સદા સાધુ શ્રાવકની નિંદા કરવાવાળા, છુપા પાપનો ચેપ લગાડવાવાળા, દુનિયાના પ્રાણીઓને શ્રદ્ધાબ્રહ્મ કરનારા, ભગવતની આજ્ઞાના વિરાધક એવા, અને તેને આશ્રય આપનારા, પાપ કર્મથી પુષ્ટ થયેલા અધોગતિનાજ અધિકારી છે, એમ સિદ્ધાંત સાક્ષી આપે છે. માટે તેવા અહિતકારક મિથ્યાત્વ અને પાપને વળગાડવા વાળાના દાનના દાતારોને પાપ થાય એ વાત સ્વાભાવિક છે અને તે સૂત્ર પણ કબૂલ કરે છે. પણ ભગવંતે પોતે સ્વીકારેલા તેમની આજ્ઞાના આરાધક સૂત્ર પ્રમાણે પડિમાના વહન કરનારા એવા શ્રાવકને આહારાદિકના દાતારને તો એકાંત નિર્જરાનુંજ કૃણ ભગવત્યાદિ સૂત્રોથીજ સાબીત થાય છે.

પ્રશ્ન ૬૫.—પૂર્વે પુણ્યના સબધમાં આવી ગયું છે કે—પુણ્ય એ શુભ કર્મના દલ છે અને તેથી શાતા વેદનીય આદિ શુભ કૃણની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો શાતા વેદનીય તો ભગવતીજના ૭મા શતકે કહેલા દશ બોલથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે ચોવીશે દડકના જીવો શાતા વેદનીય કર્મ બાધે છે. તેમા નવ પ્રકારના પુણ્યને સબંધ કેવી રીતે લાગુ પડે ?

ઉત્તર—ભગવતીજમા કહેલા શાતા વેદનીયની પ્રાપ્તિના જે દશ બોલ છે તેનો સમાવેશ નવ પ્રકારના પુણ્યમાં થઈ જાય છે. પણ નિર્જરા ને પુણ્ય એક માનવાવાળાને પૂછવું કે—નિર્જરાથી તો કર્મ બપે, પણ પુણ્યથી શુ થાય ? તેના જવાબમાં કોઈ એમ કહે કે—પુણ્યથી પણ નિર્જરા થાય. સાબ ભગવતીજના ૮મા શતકના ૬ઠ્ઠા ઉદ્દેશાની, અશનાદિક દાનરૂપ પુણ્યથી એકાંત નિર્જરા કહી. તેને પૂછવું કે—પુણ્યથી નિર્જરા થઈ પણ મોક્ષ તો થયો નથી, તો પછી દેવાદિક શુભ ગતિનો બંધ શાથી થયો ? તે નિર્જરાથી થયો કે પુણ્યથી ? નિર્જરા તો અશુભ કર્મની થઈ, પણ શુભ કર્મનો બંધ થયો તે નિર્જરાનું કૃણ નથી, શુભ કર્મનો બધ તો પુણ્યથીજ થાય.

માટે શુભ કર્મમાં શાતાવેદનીયનો બંધ પણ છે, તો શાતાવેદનીય આદિ શુભ પ્રકૃતિઓનો બંધ ચોવીશે દંડકમાં થાય છે. માટે અહિંયાં સવાલ ઉદ્ભવે છે કે—નિર્જરા તો સાધુને દાન દેવાવાળા એકાંત પક્ષે શ્રાવકનેજ કહેલા છે, પરંતુ તે સિવાય ઇતર પ્રાણીઓને માટે સાધુના દાન સંબંધમાં બીજું કંઈ હોવું જોઈએ. તેમજ પાત્ર સ્થાવર, ત્રણ વિગદોંદ્રિય તથા નારકી દેવતાદિક તિર્યચ મનુષ્યોમાં પણ ઘણા જીવો સાધુને દાન દેતા નથી, તો તેને શાતાવેદનીય આદિ શુભ કર્મનો બંધ કેવી રીતે થતો હશે કે જેથી શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે? આ સવાલ ઉપર વિચાર કરતાં એમ જણાય છે કે—જેને નિર્જરા, ધર્મ કે પુણ્યની ઓળખાણ નથી, તેનું સ્વરૂપ જાણતા પણ નથી અથવા ધર્મ અને પુણ્યને એકજ નામે ઓળખે છે અને એક નામે પણ બોલાવે છે અને એમજ માને છે કે હરેક પ્રાણીને આપવાથી પુણ્ય થાય છે. એવી વૃત્તિવાળાને સાધુ અગર ગમે તેને દાન દેવાથી પુણ્ય ની બુદ્ધિ હોવાને લીધે પુણ્યજ થાય. તેમાં સાધુને સુપાત્ર જાણીને આપવાથી ગર્ભિત ભાવે નિર્જરાનો ભેદ સાથે રહેલો હોય છે, તે કંઈ બીજાઓને દેતાં થતું નથી. દરેક પ્રાણીને દાન દેવાથી પુણ્ય ફળની ઇચ્છા હોય તેવા શ્રદ્ધાળુ જીવોને વખતે સાધુને દાન દેવાનો લાભ પણ મળી આવે, એમ આચારાંગાદિક સૂત્રના પાઠો પરથી જણાઈ આવે છે. એવા દાન પુણ્યના શ્રદ્ધાળુ જીવોને બીજાઓને દાન દેવાનો અભાવ હોતો નથી, તેથી એમ જણાય છે કે જેવું પાત્ર તેવું પુણ્યફળ પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે વાત ન્યાયની અપેક્ષાએ જોતાં સારી પણ ઠરે છે. દાખલા તરીકે—દશ જાતના જંભકા દેવતાનાં નામ પણ પુણ્યના નામેજ ઓળખાય છે અને સોળ જાતના વાણવ્યંતરમા આણુ પત્રી, પાણુ પત્રી એ બે જાતના દેવતા કહ્યા; તેના ભેદમા જંભકા દેવતાનો સમાવેશ થવા સંભવ છે. એટલે અન્નપુત્રી પાણુપુત્રી કહ્યા તે અન્ન, પાણીના દાતારને થયેલા પુણ્યનું ફળ જે વાણવ્યંતરની જાતિમા દેવપણે ઉત્પન્ન થયેલાને અન્ન પુત્રી પાણુ પુત્રી કહીને ઓળખાવ્યા હોય એમ જણાય છે. અને જંભકા દેવતામા પણ નવ પ્રકારનાં પુણ્યથી ઉત્પન્ન થયેલા હોય એમ તે દેવતાના નામ ઉપરથી અનુમાન થાય છે. એ દાન લૌકિક આશ્રી જણાય છે. લૌકિક દાનથી લૌકિક ફળ મળે તે લૌકિક પુણ્યનું ફળ હોય, અને લૌકોત્તર દાનથી લૌકોત્તર પુણ્યનું ફળ હોય, એમ સૂત્રવચનથી સાબીત થાય છે. સૂત્રમાં જ્યાં જ્યાં ઇદ્રાદિક દેવોની પૃચ્છા થઈ છે, ત્યાં ત્યાં કિંવાદ્વા 'પૂર્વે' શું અશનાદિક દાન દીધાં? તથા મનુષ્ય સંબંધીમાં પણ કયવુળે પૂર્વે કરેલા પુણ્યનું એ ફળ છે એમ કહેલું છે. માટે દેવતા મનુષ્ય સંબંધીમાં

દાન-પુણ્યનાં ફળ કહ્યાં છે. અને દશવૈકલિક સૂત્રમા પાપમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે-કોઇપણ દાતારે દાનપુણ્યને અર્થે આહારાદિક નીપજાવ્યો હોય તે આહાર હે મુનિ ! તારે લેવો નહિ. આવા કેટલાક દાખલા ઉપરથી સાધુ સિવાયના બીજાઓને આહારાદિક દેવાથી પુણ્ય ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી શાતા વેદનીયાદિ શુભ ફળ ભોગવવામાં આવે છે તે પૂર્વકૃત પુણ્યો-દયનુજ ફળ હોય છે. કહ્યું છે કે-સુચીનાકઙ્કા સુચીનાફળ મર્વંતિ, દુચીનાકઙ્કા દુચીનાફળ મર્વંતિ. એમ પુણ્ય પાપનાં કૃત્યનાં શુભ અશુભ ફળ ભગવતે કહ્યાં છે.

પ્રશ્ન ૬૬—શાતાવેદનીયને પુણ્યનું ફળ ગણીને, સાધુ સિવાયના જીવોને અશનાદિક દીધે પુણ્ય થાય અને તેથી શાતાવેદનીય આદિ પ્રકૃતિઓનો બંધ પડે તો સ્થાવરાદિક ચોવીશે દંડકના જીવો શાતાવેદનીય કર્મનો બંધ કરે છે. એમ ભગવતીજના ૭ મા શતકના ૬ ક્ષા ઉદ્દેશે કહ્યું છે. તેમાં કાણુગજમાં કહેલા પુણ્યના નવ પ્રકારથી બીજાનું પ્રકાર જોવામાં આવે છે તે કેમ ?

ઉત્તર—એ તો જોનારની દૃષ્ટિનો ફેર છે, સૂત્રની સંકલનામાં તક્ષવત નથી. શાતાવેદનીયના બંધના જે બોલ કહ્યા છે, તેનો પુણ્યના ભેદમાંજ સમાવેશ થઇ જાય છે. પૃથ્વીઆદિક જીવોથી કોઈ પ્રાણી, ભૂત, જીવ, સત્ત્વોને પોતાની કાયાવડે હું બ ઉત્પન્ન ન થાય એટલે ભગવતીજમાં કહેલા અગ્નિ-વેદનીયના બોલનો અભાવ અને શાતાવેદનીયના બોલનો સદ્ભાવ એટલે પ્રાપ્ત થાય તે સ્થાવર જીવોને કાયાવડે થાય છે અને નવ પ્રકારના પુણ્યમાં કાયપુણ્યે કહેલ છે, માટે કાયપુણ્યથી સ્થાવર કાયના જીવે શાતાવેદનીયકર્મ ઉપરાજ્ય અર્થાત્ તેને શાતાવેદનીય કર્મનો બંધ થયે. તેજ પ્રમાણે ચોવીશે દંડકના જીવો આશ્રી નવ પ્રકાર માહેલા ગમે તે પ્રકારથી પુણ્ય ઉપરાજ્ય શકે છે. ને શાતાવેદનીયઆદિ શુભ પ્રકૃતિઓનો બંધ કરે છે.

પ્રશ્ન ૬૭—ઉપર કહેલ કાયપુણ્ય તો સાધુના સંબંધે પણ મેળવી શકાય છે. પૃથ્વીની લેખડના છાંયે તથા વૃક્ષના છાંયે, પરિતાપ પામેલો સાધુ, શાતાને પામે તેથી તે છાયાના વૃક્ષના જીવોએ કયાએ કરી પુણ્ય ઉપરાજ્ય કહેવાય અને તેને શાતાવેદનીય કર્મનો બંધ થાય. એમ ચોવીશે દંડ આશ્રી જે જે બોલ લાગુ થાય તે તે બોલે પુણ્યપ્રકૃતિએ શાતાવેદનીય ઉપરાજ્ય, એમ પણ સાધુના સંબંધમાં બને ખરું ?

ઉત્તર—એમ સર્વ જીવ આશ્રી બનવા સંભવ નથી. નારકીના જીવોમાં સાધુ સંબંધી પુણ્ય ઉપરાજ્યવાનું કાંઈ પણ સાધન નથી, તેમજ સંસ્કૃતિનો દંડ.

જીવોને પણ સાધુ સંખંધી કાંઈપણ બનવા સંભવ નથી. તો તેઓ શાતા-વેદનીય કેવી રીતે ઉપરાજી શકે? અને પુણ્યબંધ કેવી રીતે થાય? તે પણ જરા વિચાર કરવો જોઈએ. માત્ર તે સૂક્ષ્મનિગોદની કાયાથી કોઈ જીવને કાંઈપણ દુઃખ ન થાય તે કાયપુણ્યના લેદથી શાતાવેદનીય કર્મ ઉપરાજે. અને નારકીના જીવથી પણ ખીજા જીવોને કોઈ પ્રકારનો ઉપદ્રવ ન થાય તેમજ મન, વચનથી નારકીના કોઈપણ જીવને શાતા ઉપજાવે યા તો કોઈ સમકિતવંત જીવ દેવાદિકના કહેવાથી તીર્થંકરાદિકની દીક્ષા તથા કેવળ જ્ઞાનાદિકના કારણથી પ્રકાશાદિક થતા જાણી નમસ્કારાદિક કરે તોપણ પુણ્ય-પ્રકૃતિ ઉપરાજે છે, એટલે નારકીના જીવ, મન, વચન, કાય અને નમસ્કારાદિકથી પુણ્યપ્રકૃતિ ઉપરાજે છે. અને સૂક્ષ્મનિગોદના જીવ કાયાવડે કાય-પુણ્ય ઉપરાજે છે, તે સર્વને તેથી શાતાવેદનીય આદિ પ્રકૃતિનો શુભ બંધ થાય છે. એમ કેટલાક ન્યાય ઉપરથી જણાઈ આવે છે. માટે એકાંતપક્ષ ખેંચવો નહિ કે—સાધુના સંખંધેજ પુણ્યની ઉપરાજણ થાય છે. જો એવો આગ્રહ કરીએ તો એક શ્રાવક સિવાય ખીજો કોઈપણ પુણ્ય કે નિર્જરા તમારી શ્રદ્ધા પ્રમાણે ઉપરાજી શકેજ નહિ.

પ્રશ્ન ૬૮—શ્રાવકના અધિકારે ઘણા સૂત્રમાં અસંજતીને પોષવાથી કર્માદાન કહેલ છે, એટલે અસંજતી, અવિરતી, અપચ્ચખાણીને આહારાદિક આપી તેનું પોષણ કરવાથી પત્તરમું કર્માદાન લાગે છે અને ભગવતીજીમાં ભગવંતે કહ્યું છે કે—મારા શ્રાવક કર્માદાન સેવે નહિ. માટે અસંજતીને આહારાદિક દેતા પુણ્ય ક્યાંથી હોય?

ઉત્તર. --અહો મહાનુભાવ ! જરા હૃદય નેત્ર ખોલી વિચાર કરી-ને જાણો તો ઠીક. અહિંયાં અસંજતીને પોષવાથી કર્માદાન કહ્યું તે શા હેતુએ કહેલ છે? તે પ્રથમ જાણવું જોઈએ, જ્યાં જ્યાં સૂત્રમાં શ્રાવકનો અધિકાર આપ્યો છે, ત્યાં તો ચોક્કસ સૂત્ર પાઠથી જણાવ્યું છે કે—ઘણાં દાસ, દાસીઓ, ગો, મહિષ, (ગાયો લેસો), છાત્રાં બકરાં વગેરે ઘણાં છે. તે ભગવતીજીમાં તુંગીયા નગરીના શ્રાવકના અધિકારે કોઈને ચાર ગોકુલ તો કોઈને છ કે આઠ ગોકુલનો પરિવાર કહ્યો છે. તો આ બધાને તમે અસંજતી લેખશો કે અસંજતી લેખશો? અને જો અસંજતી કહેશો તો શું તે જીવોને શ્રાવક પોષતા હશે કે કેમ? તેને ભાત, પાણી, ખાણુ ખોરાક વગેરેની ખાવા પીવાની ગોઠવણ કરતા હશે કે મોઢે સિંકડીઓ બાંધીને ઉપવાસાદિક કરાવતા હશે? શ્રાવકને પહેલાજ વ્રતમાં કહ્યું છે કે આત પાણીનો વિછેડ (અંતરાય) પાડે તો અતિચાર લાગે. તો દશ હજાર

ગાયોનું એકેક ગોકુલ તેના પ્રમાણમાં જથાબંધ ગોકુલના પરિવાર પ્રમાણે તેને ત્યાં માણસોની પણ પૂર્ણ સંખ્યા હોવી જોઈએ. તો આ બધાને લાત પાણી આદિથી પોષણ કરવાને સૂત્રમાં ખુલ્લો પાઠ છે કે—એવા વૈભવ વાળા શ્રાવકોને ત્યાં ઘણા વિસ્તારથી આહાર, પાણી આદિ નિષ્પાત્ત થાય છે. તો તમારા હિસાબે ઘણું અસંજતીને હંમેશના પોષવા વાળા શ્રાવકને કર્મદાનથી કેવી રીતે બચાવે છે તે જાણીએ તો ખરા ?

પ્રશ્ન ૬૯.—ત્યારે કોઈ કહે કે—અસંજતીને પોષવાથી કર્મદાન લાગવા વિષે તમે શું અર્થ કરો છો ?

ઉત્તર.—સૂત્રમાં અર્થ કર્યો હોય તે પ્રમાણે અમે અર્થ કરીએ છીએ. સાલળો—ઉપાસક દશાંગ સૂત્રમાં અસંજતી પોષણયાને અર્થ ટીકાકારે આગ્રહિકા અર્થે પોષવા નહિ એમ કહ્યું છે. દયા અનુકંપા કે પોતાના વૈભવની ના કહી નથી. તેમજ કોઈ પણ ભિક્ષુકને દયા અનુકંપાથી દાન દેવાનો નિષેધ કર્યો નથી, પણ પ્રશ્ન બાકરણ સૂત્રમાં તો એમ કહ્યું છે કે—કોઈ પણ પ્રાણીને દાન દેતા વારે, દાનનો વિપનાશ કરે તે પ્રભુને ચોર જાણે એમ કહ્યું છે. ઠાણાંગુલમાં ૧૦ મે ઠાણે ધર્મદાનથી અનુકંપાદાન જુદું કહ્યું છે. એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે—ધર્મદાન તે સુપાત્ર દાન, સાધુ મુનિરાજને આપવાથી અને અનુકંપાદાન તે ગમે તે પ્રાણીને દયા નિમિત્તે (હુખિયા જીવ ઉપર અનુકંપા આવવાથી) દાન દેવામાં આવે તે અનુકંપાદાન કહેવાય છે. દયા અનુકંપા દયા જીવને આવે કે—કોઈપણ પ્રાણીને હુખી દેખીને જેનું હૃદય કમકમી ચાલે, જેનું હૃદય પીગળી જાય. એવા નર નારીયો સદાય પુણ્યના કામી, ધર્મના કામી, સ્વર્ગના કામી, મોક્ષના કામી, તેનાજ આકાંક્ષી, તેનાજ પીપાસી હોય છે. તેવાઓને દાન દેવાની ખુદ્દિ થાય છે અને તેજ પુણ્ય ઉપરાંત શકે છે.

પ્રશ્ન ૭૦.—કેટલાક કહે છે કે—લગવતીજીમાં લગવતે કહ્યું છે કે મારા શ્રાવક પદર કર્મદાન કરે નહિ. તે ઉપરથી આનંદાદિ શ્રાવકને પાચસેં હલવા જમીન કહે છે, પણ તે ખેડવા માટે નથી. ત્રન આદર્યા પછી ખેડાણ કરાય નહિ. તેમ શકડાલ કુલારને પાચસેં ચાકડા હતા તો તેને નીસાડા પણ થાય નહિ, એમ કેટલાકનું કહેવું થય છે. અને કેટલાક એમ પણ કહે છે કે જેને જેનો ધધો હોય તે વરજીને બાકીના કર્મદાનનો શ્રાવક ત્યાગ કરે, અને ચાકડા ધધાની મર્યાદા કરે, ઉપરાંતનો ત્યાગ કરે. આ બે અભિપ્રાયમાનો કયો ન્યાયવાળો ગણાય ?

ઉત્તર—પહેલા અભિપ્રાય ઉપર વિચાર કરતાં તેમાં વાંધા ઘણા ઉઠે છે. જેને ખેડતો ધંધો હોય અને તેનાજ ઉપર આજીવિકા ચાલતી હોય, તે સિવાય બીજું સાધન છે નહિ તો તેનાથી શું વ્રત ન આદરાય? તેમજ જેને માત્ર અપ્રીણનેજ વેપાર હોય અને તેનાથીજ તેની આજીવિકા ચાલતી હોય તો તેને વ્રત આદરવા હોય તો શી રીતે કરે? તેમજ ધી, તેલ તથા કાલા કપાસના વેપારીને તે વેપાર સિવાય બીજા વેપારનું સાધન નથી તો તેને વ્રત શી રીતે આદરવાં? એમ તો હોય નહિ કે ધનવતજ વ્રત આદરી શકે અને નિર્ધનને આજીવિકાનો વાંધો આવતો હોય તો વ્રત આદરી શકે નહિ, એમ તો બને નહિ. પણ બીજા અભિપ્રાય પ્રમાણે આજીવિકાની છૂટ રાખી તેની મરજત કરી બાકીનાં કર્મદાનનો ત્યાગ કરે. અને જે કર્મદાન ઉપર આજીવિકા હોય તેની મરજત કરે એટલે તે પણ વ્રતમાં આવીજ જાય.

પ્રશ્ન ૭૧.—કેટલાક કહે છે કે—કર્મદાન એટલે ઘણાં કર્મને આવવાનો પ્રવાહ. એવું કર્મ શ્રાવક કેમ કરે? એટલે ભગવતીજીમાં કહ્યા પ્રમાણે અસંજતીને આપવાનું પાપ અને પંદર માહેલું કર્મદાન શ્રાવક કરે નહિ.

ઉત્તર—ઘણાં કર્મનો આવવાનો પ્રવાહ એવું કર્મ એવું કામ શ્રાવક કરેજ નહિ, એ વાત કબૂલ છે, પણ અહિંયાં એક સવાલ ઉઠેો થાય છે કે—આનંદાદિ દશ શ્રાવક તથા તુંગી'નગરીના શ્રાવક એ બધા આરે વ્રતના અંગીકાર કરેલા શ્રાવક તો છે ખરા કે? જો તે શ્રાવક છે તો તે હમેશાં કેટલા અસંજતીનું પોષણ કરે છે? બાર વ્રતધારી શ્રમજીપાસક અસંજતીને પોષી એકાંતવાદીઓની માન્યતા પ્રમાણે એકાંતપાપ અને પંદરમું કર્મદાન શા માટે અંગીકાર કરતા હશે? તેઓની માન્યતાપ્રમાણે તો શ્રાવકપણાનો નાશ થયો જોઈએ. એવું કૃત્ય સૂત્રમાં દાખલ થયેલા શ્રાવકો કેમ અંગીકાર કરે? માટે એ માન્યતા તદ્દન સૂત્ર વિરુદ્ધ જણાય છે.

સૂત્રના ન્યાય પ્રમાણે ખરી વાત તો એ જણાય છે કે—પોતાનો વૈભવ, પોતાને આશ્રયે રહેલા, અને અનુકંપા નિમિત્તે શ્રાવક ગમે તેવા પ્રાણીનું પોષણ કરે તેથી એકાંતપાપ અને કર્મદાનનું સેવન થતું હોય એમ જણાતું નથી. એકાંતપાપ તો તથાસ્પના અસંજતી અવ્રતીને આપવાથી કહેલ છે, અને પંદરમું કર્મદાન તો વેપાર અર્થે હિંસક જીવોને પોષી તેના ઉપર આજીવિકા ચલાવે તે આશ્રી કહ્યું છે. જો એમ ન હોય તો શ્રાવકને ઘરે હજારો ઢેરો, પશુઓ હોય તો તેના માટે વ્રતકર્મ કેમ નહિ થતું હોય? પાચસેં ગાડા શું કામમાં આવતા હશે પાચસેં? હલવા

કરવાનો તેને અધિકાર છે. જો કે તેમાં મૂર્છાઈ નહિ. જેમકે—“ સમાકૃત દૃષ્ટિ જીવડો, કરે કુટુંબ પ્રતિપાલ; અંતર્ગત ન્યારો રહે, જ્યું ધાવ ખિલાવે બાલ. ” તે ન્યાયે તથા હુમેશાં શ્રાવકની ભાવના ઠાણુંગજીમાં કહ્યા પ્રમાણે જ વર્ત્યાં કરે કે—“ આરંભ પરિગ્રહ તજી કરી, શુદ્ધ સમકિત વ્રત ધાર; અંત સમય આલોચણા, કરૂં સંથારો સાર. ” એટલે સાધુપણાની અથવા સમકિતાદિ શુદ્ધ નિર્મળ કરવાની એટલે પડિમા અંગીકાર કરી આલોચના સહિત અણુસણુ—સંથારો કરવાની ભાવનામાંજ પોતાનો આત્મા રમ્યા કરે તેને કર્મનો ત્રીકાશવાળો લેપ લાગતો નથી.

પ્રશ્ન ૭૩—પરિગ્રહથી પુણ્યપ્રકૃતિ થાય કે નહિ ?

ઉત્તર—સંસારાશ્રિત વિષય હેતુક પરિગ્રહ તે તો દુઃખદાયીજ છે. તેથી સંસારવૃદ્ધિ થાય. પણ કોઈ કાર્ય પરત્વે પુણ્ય હેતુક તથા નિર્જરા હેતુક-પણામાં પણ ગવેળ્યા છે. જેમ કોઈને જગ્યારૂપ પરિગ્રહ છે. તે પોતાના સંગ્રાધીને રહેવા માટે આપે તો તેમાં સંસારી ફળને પામે અને તેજ જગ્યા અનુકંપાએ કોઈ દુઃખી પ્રાણીને આપી તે પુણ્ય હેતુક છે. અને તેજ જગ્યા સાધુ મુનિરાજને રહેવા વાસ્તે આપે તો નિર્જરાનો હેતુ છે. એ વસ્તુને આપવાથી પરિગ્રહપણું ટળ્યું નથી, પણ જેવું કારણ, તેવા કાર્યની સિદ્ધિ થાય અર્થાત્ તેવા ફળની પ્રાપ્તિ થાય.

પૂર્વ કહેલો શ્રાવકનો વૈભવ, તેમાં પણ આ ઉપર કહેલા ત્રણે હેતુ રજા છે. શ્રાવકના વૈભવમાં કેટલાક પરિગ્રહમાં ગણાતા પદાર્થોનો ખડુ વિચાર કરતા અનેક વિકલ્પ થાય. પણ તેમાં સાર રહસ્ય એટલોજ છે કે—જે સાધકતા બાધકતા ભાવ સમજીને યથાર્થપણે સર્દહવું, પ્રરૂપવું, તે સમકિત દશામાં પુષ્ટિનો હેતુ છે.

પ્રશ્ન ૭૪—એક સિદ્ધતા જીવ વિના, સર્વ જીવને પુણ્ય પાપ બંને છે, તો કોઈ જીવ પુણ્યવંત કહ્યા છે અને કોઈ જીવ પાપવંત કહ્યા છે તે કેમ ?

કહ્યું છે કે—દુર્વિહંસ્વેરણય પુણ્યવાં એટલે જ્યારે જીવને મોક્ષગતિ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે પુણ્ય અને પાપ બન્નેનો સાથે ક્ષય કરે છે. પણ જ્યાં સુધી જીવ સંસારાશ્રિત હોય—સક્રિયાઈ હોય ત્યાં સુધી સમયે સમયે પુણ્ય પાપ બેઉ બાધે છે, પણ એવો જીવ કોઈ નથી કે જે એકલું પાપ બાધે અથવા એકલું પુણ્ય બાધે. છઠ્ઠે સાતમે ગુણકાણે ચૌદ પૂર્વધારી, ચાર જ્ઞાનના ધણી શુક્લલેશી સાધુ સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનનું આઉખું બાંધે, તે સમયે પણ નિશ્ચય અશુભ કર્મ બાધે છે. પરંતુ શુભ કર્મ અધિક બાંધ્યા છે તેથી શુભ બંધ કહીએ. અથવા કૃષ્ણલેશી દુષ્ટ અધ્યવસાયે સંકલેશમાં મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ સાતમી નરકનું આઉખું બાંધે તે સમયે પણ પંચેન્દ્રિય જાતિ, ત્રસ નામ ઇત્યાદિ શુભ પ્રકૃતિ બધાય છે; પણ બહુલતાથી પાપનો બધ કહીએ. એમ પુણ્ય પાપ સાથે બંધાય છે.

પ્રશ્ન ૭૫—અહિં કોઈ એમ કહે કે—પુણ્ય અને પાપ એ બેઉનો એક સમયે એકી સાથે બંધ ન હોય. જેમ તડકો અને છાયો એ બેઉ ભેગાં ન હોય, તેમ પુણ્ય અને પાપ પણ ભેગાં ન બાધે.

ઉત્તર—ઉપર કહ્યા પ્રમાણે બોલતા પ્રત્યે કહેવું કે—સંપરાય બંધમાં એક બધ હોય કે બે ? અથવા કયે સમયે જીવને એકબંધ હોય તે કહો ? દેવતાની ગતિનો બંધ પડે, તે સમયે જ્ઞાનાવરણીયઆદિ અશુભ પ્રકૃતિનો બંધ છે કે નહિ. ? ત્યાં કોઈ એમ કહે કે—સહચારી પ્રકૃતિ તે ન ગણવી. તેને એમ કહેવું કે—ન ગણવી તેનું કારણ શું ? તથા સહચારી વિના બીજી પ્રકૃતિ બાધે છે કે નહિ ?

જે સમયે કોઈ જીવે મનુષ્યગતિ બાધી ને નીચ ગોત્ર બાધ્યું, તે કયો બંધ ? તથા પ્રથમ સંઘયણ બાધ્યું અને ચરમસંકાળ બાધ્યું તેનું શું કારણ ? ઇત્યાદિ પુણ્ય પાપ બાધવાના અનેક ભાગા સૂત્રોમાં તથા ગ્રંથોમાં દેખાય છે.

પ્રશ્ન ૭૬—કોઈ એમ કહે કે—એક સમયે બે લેશ્યા ન હોય, તે પુણ્ય પાપ બેઉ સાથે કેમ બાધે ?

ઉત્તર—કૃષ્ણલેશ્યામાં આગીશ ધુલ પ્રકૃતિનો બધ પડે છે અને અડસડ પાપપ્રકૃતિનો બંધ પડે છે. એક લેશ્યામાં બે કર્મ બાધે છે. જે કારણ માટે એકેક લેશ્યાના અસંખ્યાતા અસંખ્યાતા સંકલેશ વિશુદ્ધ સ્વપ્નનક છે. ત્યાં સર્વ લેશ્યામાં સમયે સમયે પુણ્ય પાપ બધાય છે, પણ એક ન બંધાય. વળી અગીઆરમે, બારમે અને તેરમે ગુણકાણે વીતરાગને પાપનો

ભસ્મ કરે. અહિંયાં દીવાસળીનું દષ્ટાત લાગુ થતું નથી, પણ આગીઆ કાચનું દષ્ટાત સારી રીતે લાગુ થાય છે.

પ્રશ્ન ૮૦—પદ્મવણી પદ ૩૬ માં—તૈજસ સમુદ્ધાત કરનારને ૩-૪ પ-ક્રિયા કહી તે પ્રાણી, ભૂત, જીવ, સત્વ હણવા આશ્રી કહી છે. આ ઉપરથી કેાઇ એમ કહે કે—ભગવતે ગોશાલાને બચાવવા શીતલ લેશ્યા મૂકી તે પણ તેભુલેશ્યાનો ભેદ છે અને ભગવતીજીમા પણ સિયતેય ભેસં નિસિરામી એવો પાઠ છે. આ ઉપરથી કેાઇ ભગવંતને ક્રિયા લાગુ કરે અને દોષિત ઠરાવે તે ઘટે કે કેમ ?

ઉત્તર—એ તો દષ્ટિનો દોષ છે. જેનામા દોષ જેવાની દષ્ટિ હોય તે દોષિત ઠરાવે અને જેનામાં તે દષ્ટિ નથી તે નિર્દોષ ઠરાવે. પણ સૂત્ર તો ચોક્કસ જણાવે છે કે—ભગવતે સર્વથા સાવચ જોગના પરચખાણુ કર્યાં છે, એમ આચારાંગજી જોલે છે અને સૂયગડાગજીના છઠ્ઠા અધ્યયનમાં ખુદ્ધું કહ્યું છે કે ભગવત પાપ કરે નહિ અને કરાવે પણ નહિ, અર્થાત્ ભગવત પાપ કરતા નથી અને કરાવતા પણ નથી, તો પત્રી તૈજસ સમુદ્ધાતની ક્રિયાને આવવાનો અવકાશ રહ્યોજ કયા ? ૩૬ મા પદમા જે ક્રિયા કહી છે, તે ઉજી તેભુલેશ્યાને લધને કહી છે શીતલ તેભુલેશ્યાને અને ક્રિયાને કાઇ સંગઘ નથી. સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે ક્રિયાનો સંગઘ કપાયને અગે છે અને ઉજી તેભુલેશ્યા કોપી અણુગારના શરીરથી નીકળે છે અને ભગવંત તો અકષાયી ભિક્ષુ છે, તેમણે કોધાઢિક ચારે જોલને અધ્યાત્મ (આત્મિક) દોષ જાણી તેનું વસન કરેલુ છે એમ સૂયગડાગ સૂત્રનું છઠ્ઠું અધ્યયન સાક્ષી આપે છે તો પછી તેમને ક્રિયા કર્મ કે પાપ કર્મનો દોષ લાગુ થાયજ કયાથી ? ઉજી તેભુલેશ્યાનો દોષ શીતલ તેભુલેશ્યામા દાખલ કરવો એ તો મોટો અપરાધ ઠરે. ભગવતે શીતલલેશ્યા મૂકી છે તે અનુકપા અર્થે મૂકી છે, એવો ભગવતીજીનો ચોક્કસ પાઠ છે

પ્રશ્ન ૮૧—ઉજી તેભુલેશ્યા અને શીતલ તેભુલેશ્યામાં શો તફાવત ?

ઉત્તર—ઉજી તેભુલેશ્યા ગમે તેને ઉત્પન્ન થાય છે. જોતમાદિક મકુત અણુગારને તપશ્યાના બળે સ્વભાવે ઉત્પન્ન થાય છે, અને ગોશાલા જેવા તપ બળે પણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે શીતલ તેભુલેશ્યા એ તીવ્ર ક્રોધનેજ પ્રાપ્ત થાય છે, બીજાને એ હિંમિ પ્રાપ્ત થતી નથી—ઉજી તેભુલેશ્યા નિદય પરિણામથી કોપી સાધુને નીકળે છે. અને શીતલ તેભુલેશ્યા દમ, અનુકપાના પરિણામથી ક્ષમાવત અહિંત ભગવંતના દોષનાથી નીકળે છે.

ઉષ્ણ અને શીત આ બન્નેને તેનુલેશ્યા કહી, તેથી ભડકવા જેવું નથી. ઉષ્ણ તેનુલેશ્યાના પરમાણુઆ ઉષ્ણ-ગરમ, તીક્ષ્ણ-તેજસ્વી અને મલીન અધ્યવસાયવાળા હોય છે. અને શીતલ તેનુલેશ્યાના પરમાણુઆ શીતલ-શાંતકારી, તેજસ્વી અને ઉન્નવળ અધ્યવસાયના હોય છે—ઉષ્ણ તેનુલેશ્યાથી પ્રાણીનો વધ થાય છે અને શીતળ તેનુલેશ્યાથી પ્રાણીનો બચાવ થાય છે. ઉષ્ણ તેનુલેશ્યા મૂકવાવાળાને પ્રથમ સમુદ્ધાત કરવી પડે છે તેથી તેને ૩-૪-૫ ક્રિયા લાગવાનો સંભવ છે. અને મૂકવાવાળાને તો અવશ્ય ક્રિયા લાગેજ. તે પ્રમાણે શીતલ તેનુલેશ્યા મૂકતાં સમુદ્ધાત કરવાનો કે ક્રિયા લાગવાનો સંભવ નથી.

ઉષ્ણ અને શીત બન્ને તેનુલેશ્યાના નામે ઓળખાવી, પણ બન્નેમાં અંતર ઘણું છે. દાખલા તરીકે—સૂત્રમાં કહ્યું છે કે જોગ આસવા. સમવા-યાંગળમાં સમુચ્ચે જોગને આશ્રવ કહ્યો, પણ પાછા શુભ જોગને સંવર અને અશુભ જોગને આશ્રવ કહ્યો છે. તેમજ ભગવતીજીમાં શુભ જોગને અણારભી અને અશુભ જોગને આરંભી કહ્યો છે.—વળી જેમ છયે લેશ્યાએ કર્મનો બંધ છે, પણ પહેલી ૩ અપ્રશસ્ત અને ઉપલી ૩ પ્રશસ્ત કહી. તેમજ પહેલી ૩ અધર્મલેશ્યા કહી ને ઉપલી ૩ ધર્મલેશ્યા કહી. પહેલી ૩ લેશ્યા વિરાધક અને ઉપલી ૩ લેશ્યા આરાધક કહી છે.—વળી ઠાણુંગ ઠાણે ૪થે, ૪ ધ્યાન કહ્યાં તેમાં પહેલા બે ધ્યાનથી કર્મ બંધાય અને ઉપરના બે ધ્યાનથી કર્મ છૂટે.

તે ન્યાયે ઉષ્ણ તેનુલેશ્યા તે અપ્રશસ્ત અને શીતળ તેનુલેશ્યા પ્રશસ્ત. ઉષ્ણથી જીવ હુણા, શીતળથી રક્ષણ થાય. ઉષ્ણ તેનુલેશ્યા સદોષ છે અને શીતળ તેનુલેશ્યા નિર્દોષ છે.

પ્રશ્ન ૮૨—વેશાઅણુ તાપસની મૂકેલી ઉષ્ણ તેનુલેશ્યાને ભગવતે શીતલ તેનુલેશ્યાએ કરી હુણી એવો પાઠ છે, તો તે અગ્નિકાયના જીવ હુણાણા ગણાય કે નહીં ?

ઉત્તર—બીજકુલ નહિ. એ વખતે તે અગ્નિકાયના જીવ નથી, પણ ઉષ્ણ અચેત પુદ્ગલ છે, તેને શીતળ લેશ્યાએ કરીને પડિહયા કેતાં પ્રતિહત કર્યા એટલે ઉષ્ણ તેનુલેશ્યાનો (અગ્નિનો) ગોળો ગોશાત્રાને હુણવા આવતો. ગોશાત્રા અને ગોળા વચ્ચે શીતળ લેશ્યાની ભીંત મૂકી દીધી. એટલે ત્યાં આવવા ઉષ્ણ તેનુલેશ્યા બંધાઈ—અટકી, આગળ ચાલી શકી નહિ. ને ગોશાત્રો બચી ગયો અને ભગવંતે પણ એજ જણાવ્યું કે હે ગોશાત્રા !

તારી અનુકંપા નિમિત્તે મેં શીતળ લેશ્યા મૂકી. અને કેવળ પદમાં પણ ભગવંતે એજ પ્રમાણે ભગવતીજીના ૧૫ માં શતકમાં વાક્ય મૂક્યું છે કે ગૌતમ ! ગોશાલાની અનુકંપા નિમિત્તે મેં શીતળ તેજુલેશ્યા મૂકી, પણ એમ તો કહ્યું નહિ કે મને છદ્મસ્થની લહેર આવી ગઈ તેથી મેં શીતળ તેજુલેશ્યા મૂકી. પણ એકાતવાદી એમ બોલતા હોય તો ના નહિ.

પ્રશ્ન ૮૩—તેજુલેશ્યા જેના ઉપર મૂકે તેનેજ પરાભવ કરે કે વચ્ચે બીજા જીવો આવે તેને પણ પરાભવ કરે ?

ઉત્તર—સૂત્રનો ન્યાય જોતાં એમ જણાય છે કે જેના ઉપર મૂકે તેનેજ પરાભવ કરે, જેમ બીજા દેવલોકના ઇશાનેન્દ્ર મહારાજે બળયંત્રા રાજધાનીના દેવતા ઉપર તેજુલેશ્યા મૂકી તો વચ્ચે મેરૂથી ઉત્તરનો મનુષ્ય લોકનો ભાગ આવ્યો તેને કાંઈ પરાભવ નહિ થતાં માત્ર બળયંત્રા રાજધાનીના દેવતાઓનેજ પરાભવ થયો છે. એમ ભગવતીજીના ૩ જા શતકના પહેલા ઉદ્દેશમાં તામરી તાપસના અધિકારે જણાય છે. માટે તેજુલેશ્યા જેના ઉપર મૂકે તેનેજ પરાભવ કરે તેમાં એટલી વિશેષતા જણાય છે કે ઉજી તેજુલેશ્યાની સમુદ્ધાત કરતાં કે તે તેજુલેશ્યા મૂકતાં વચ્ચે સૂક્ષ્મ (ઝીણું) જંતુઓની વિરાધના થતી હોય તો ના નહિ, કારણ કે સમુદ્ધાત કરતાં સચેત અને અચેત પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરવાનો સંભવ છે અને તેજુલેશ્યાની ઉજીતાથી જેના ઉપર મૂકે તેને તો પરાભવ કરે, પણ વચ્ચે બારીક જંતુઓને પરાભવ થવાનો સંભવ છે, માટે ત્રય, ચારને પાંચ ક્રિયા ઉજી તેજુલેશ્યાને લાગુ છે. પણ શીતળ તેજુલેશ્યાને તે ક્રિયાનો સંભવ નથી. તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય.

પ્રશ્ન ૮૪—જોગ આશ્રવ કે સંવર ?

ઉત્તર—સમવાયગ સૂત્રના પાંચમા સમવાયમાં જોગને આશ્રવ કહ્યો છે અને અજોગને સંવર કહ્યો છે. એ લેખે હેઠ તેરમા ગુણકાંડા સુધીનાં ઉદિનાવહી ક્રિયાની અપેક્ષાએ ત્રણે જોગના વર્તનારા તેને આશ્રવ કહ્યો છે તે આશ્રવથી જે સમયની સ્થિતિનો શાતાવેદનીય કર્મનો બધ પડે તે અને ચૌદને ગુણકાંડા ક્રિયા અમલ છે, અક્રિયા પણ છે, ને જોગને કવચથી એકાત સંવર છે માટે જ્યાં સુધી સંવરનાય ક્રિયા ત્યાં ઉદિનાવહી ક્રિયા એ લેખ ક્રિયા છે ત્યાં સુધી જોગ પણ છે ને જોગે ત્યાં સુધી આશ્રવ છે ને આશ્રવ કર્મનો બધ છે અને ચૌદને ગુણકાંડા ત્યાં જોગના પડે નથી, માટે એકાત સંવર છે એ અજોગને કહ્યો. આશ્રવ કર્મનો સંવર એ પહેલો લેખ. ૧

પ્રશ્ન ૮૫—અશુભ જોગ આશ્રવ કે સંવર ?

ઉત્તર—કોઇ અપેક્ષાએ શુભ જોગ તે શુભ આશ્રવ છે અને અશુભ જોગ તે અશુભ આશ્રવ છે. અને કોઇ અપેક્ષાએ શુભ જોગ સંવર છે અને અશુભ જોગ આશ્રવ છે. શુભ જોગથી શુભ બંધ છે. અશુભ જોગથી અશુભ બંધ છે. અને સંવર તો અબધક છે, ઉત્તરાધ્યયનના ૨૯ માં અધ્યયનમાં જોગનાં પરચખાણ કરવાથી અજોગીપણું પામવું કહ્યું છે. સાધુને આહાર, ઉપધિ, શરીર ત્યાગવાં કહ્યાં છે. મન, વચન, કાયાના જોગ રૂંધવા કહ્યા છે, તે રૂંધવાથી મોક્ષનું ફળ કહ્યું છે. માટે શુભ જોગથી શુભ ફળ તે સર્વાર્થ-સિદ્ધ વિમાનની પ્રાપ્તિ શુભ જોગથી છે, તે શુભ કર્મનાં ફળ છે, તે પૂર્ણ પુણ્યનો ઉદય છે, તેજ શુભ આશ્રવ છે. સાગ લગવતીજી શતક બીજે-ઉદ્દેશે પાંચમે-સરાગ સંજમે ૧, આસીતપે ૨, કર્મે ૩, પુદ્ગલના સંગે ૪ એ ૪ પ્રકારે દેવલોકમાં ઉપજવાપણું છે, પણ આત્મભાવે તો મોક્ષ ફળજ છે. માટે અનુત્તર વિમાન સુધીની કરણી સરાગપણાની કહી, પણ લગવંતની આજ્ઞામાં છે. આરાધક પદનો ઘણી ત્યાં સુધી જાય છે, માટે શુભ જોગને શુભ આશ્રવ જાણવો. એ બીજો લેદ. ૨.

પ્રશ્ન ૮૬—શુભ જોગ સંવર કેવી રીતે કહીએ ?

ઉત્તર—ઠાણાંગજી ઠાણે પાંચમે-ઉદ્દેશે બીજે-ઉત્તમ જોગને સંવર કહ્યો છે-લગવતીજી શતક ૧ લે-ઉદ્દેશે ૧ લે પ્રમત્ત સંજતીને શુભ જોગ આશ્રી અણારલી કહ્યા છે, તો અણારંભ તો સંવર છે, માટે શુભ જોગ તે સંવર-વળી ઉત્તરાધ્યયન અધ્યયન ૨૯ મે-બોલ ૭ મો તેમાં કહ્યું છે કે-અપ્રશસ્ત જોગથી નિવર્તવું અને પ્રશસ્ત જોગે પ્રવર્તવું. પ્રશસ્ત જોગે પ્રવર્તતા અણુગાર અનંતા ધાતી પર્યવને ખપાવે છે અડિયાં શુભ જોગથી ઘનધાતી કર્મનો ક્ષય થવાનું કહ્યું તે ઉત્કૃષ્ટો સંવર થયો. માટે શુભ જોગ સંવર-વળી બોલ પર માં કહ્યું કે-સત્ય જોગ પણે પ્રવર્તતો ત્રણે જોગને વિશુદ્ધ કરે, દોષરહિત કરે એમ કહ્યું માટે શુભ જોગ સંવર. વળી બોલ ૫૬ માં મધ્યે કહ્યું કે-મનને સાચે ભાવે સ્થાપવે કરીને ધર્મને વિષે એકાગ્ર ચિત્તપણું ઉપરાજે, જ્ઞાનના પર્યવને ઉપરાજે, સમકિતને વિશુદ્ધ કરે, મિથ્યાત્વને ટાળે-નિર્જરે એમ કહ્યું.-બોલ ૫૭ મે-વચન સાચે ભાવે સ્થાપવે કરીને સમકિતના પર્યવને નિર્મળ કરે. સુવલ બોધીપણું નીપજાવે ને દુર્વલ બોધીપણું ટાળે એમ કહ્યું-વળી બોલ ૫૮ માં-કાયાને સાચે ભાવે પ્રવર્તાવવે ચારિત્રના પર્યવને નિર્મળ કરીને કેવળીના શેષ કર્મશ ૪ કર્મને પણ ખપાવી

સિદ્ધ થાય જાવત્ સર્વ દુઃખનો અંત કરે એમ કહ્યું તો વિચારો કે શુભ જોગે કેટલો શુભ નિપન્યો, માટે શુભ જોગ તે સંવરજ કહીએ, એ ત્રીજો ભેદ ૩.

પ્રશ્ન ૮૭—કોઈ એકાંતપક્ષે શુભ અને અશુભ જોગ બન્નેને આશ્રવજ કહે તેનું શુ સમજવું ?

ઉત્તર—ભગવતે એકાંતવાદ વળ્યો છે. પરંતુ અશુભ જોગને એકાંત આશ્રવ કહેતા બાધ નથી, પણ શુભ જોગને એકાંતપક્ષે આશ્રવ કહેવાય નહિ, અપેક્ષાભાગી પહેલા ભેદની પેઠે આશ્રવ કહેવાય. તેમાં પણ ઘણો વિચાર છે, પણ બહુલતાએ તો શુભ જોગ સંવરજ કહેવાય. હવે જે શુભ જોગને એકાંત આશ્રવ કહે તેને કહીએ કે તમને આહારાદિક વહેરાવનારે પણ આશ્રવનો વધારો કર્યો ઠરશે તો આશ્રવના વધારાના કરનારનું કલ્યાણ કેમ થાય ? અને તમારે પણ શુભ કે અશુભ જોગ પ્રવર્તાવી આશ્રવનો વધારો કરવો કેમ કલ્પે ? તમારે તો એકાંત ત્રણે જોગનો નિરોધજ કરવો કલ્પે. ભગવતે તો દશવૈકલિક સૂત્રના દશમા અધ્યયનમા કહ્યું છે કે—મુનિના ત્રણે જોગ સંયમને વિષે પ્રવર્તાવે ત્રણે જોગ સંયમજ છે અને શુભ જોગ એકાંત પક્ષે આશ્રવ હોય તો શુભ જોગની પ્રવૃત્તિની ભગવત આજ્ઞા કેમ આપે ? માટે શુભ જોગ ત્યા સયમ ધર્મ અને સવર ધર્મની પ્રવૃત્તિ છે, માટે શુભ જોગ તે સંવર.

પ્રશ્ન ૮૮—શિષ્ય—કેટલાક એકાંતવાદી એમ કહે છે કે—સાધુને વસ્ત્ર ધોવાં કલ્પે નહિ અને વસ્ત્ર ધોવે તે સાધુ નહિ આટલી હદ સુધી યોગે તે કેમ ?

ઉત્તર—કોઈની જીભ કોઈના વશ નથી, માત્ર પોતાનાજ વશ છે. જો ભાષા સમિતિ સાચવીને તથા બીજા મહાત્મ તથા તેની ભાવના સાચવીને કે નિયમનો વિચાર રાખીને બોલશે તો આત્માને લાભદાયક છે અને એ વસ્તુને અક્ષય રાખી બોલશે તેને ભારે નુકસાની છે, મહાવીરનો એકાંતવાદ નથી હમેશા ભાષા બોલતા બહુજ ઉપયોગ રાખવાનો છે કે મારું વચન ક્ષણનાને તો નહિ પામે કે ? અચળ મારી ભાષા મારો ઉદ્દેશ ઉત્ત્ક્રમ માં તો નહિ જાય કે આટલી વાત બાહ્ય ધનના રાખી બોલવા પહેલા વિચાર કરી એકાંતવાદમા નહિ દોષતા અનેકાંત સિદ્ધાંતને અનુસરી ઉપદેશના દાનરને લાભદાયક થાય છે. અન્યથા વાક્ય પક્ષીમધમા નહુ વ છે. પોતાનું મહાત્મ્ય વધારવા અને બીજાને હલકા પાડવા વર્તુલિચિત્ વાક્ય પદ્ય ઉદ્દેશ્યદારા કે ગમે તેવા પ્રયોગમાં બોલવાના આવે તો તે વાક્ય નિદાનું નહુ જ બાહ્યનાને

મોટી નુકશાનીમાં ઉતારે છે, માટે એ જોખમ થોડું નથી. તેનો પહેલો વિચાર કરી પછી એવાં વાક્ય ઉચ્ચારવાં જોઈએ કે વક્તા અને શ્રોતાને બંનેને હિતકારક થાય.

હવે સાધુને વસ્ત્ર ધોવાં કહ્યે નહિ, એવાં વાક્ય બોલનાર સાધુ હો કે સાધ્વી હો પણ તે તો વસ્ત્ર બીલકુલ ધોતા નહિ હોય, જો તે પણ કોઈ પ્રકારના વસ્ત્રને ધોવે તો તેમના કહ્યા પ્રમાણે પેલો અમલ પોતાનેજ લાગુ થવો જોઈએ, માટે કહો ? એકાંતવાદીઓ ! બોલો, તમે એકાંત થયેલાં જોળી, માંડળીયાં કે લુણા ખેલીયાં પ્રમુખને ધુઓછો કે એમને એમ નાખી મૂકો છો ? જો જોળી માંડળીયા પ્રમુખને ન ધુઓ તો વાસીદોષ લાગે અને ખેલીયા પ્રમુખને ન ધુઓ તો સમૂર્ણમના દોષ લાગે. અને જો વસ્ત્ર ધુવો તો તમને કઈ પંક્તિમાં ગણવા ? ઉપર ગણાવેલ છે તે પણ વસ્ત્રની જાતિ છે, માટે વિચાર કરીને ઉત્તર આપશો.

પ્રશ્ન ૮૬—એ તો ધોયા વિના ચાલે નહિ. અમારો હેતુ એવાં વસ્ત્રોને ઉદ્દેશીને નથી, પણ ચલોટા પછેડી વગેરે ધોવાની સૂત્રમાં મના કરી છે, છતાં ધોવામાં આવે છે તેને ઉદ્દેશીને અમારું બોલવું થાય છે. એમ એકાંતવાદીનું બોલવું થાય છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—કયા સૂત્રમાં ચલોટા પછેડી વગેરે ખુદ્દા શબ્દોમાં ધોવાની મના કરી છે તે જણાવશો ?

પ્રશ્ન ૯૦—આચારાંગ સૂત્રના ભાષાંતરમાં કહેલા આઠમા અધ્યયનના ૪ થે ઉદ્દેશે ક્લમ (૪૨૧) મી—તેમાં કહ્યું છે કે—સાધુને વસ્ત્ર ધોવાં કે રંગવાં નહિ અને તે અધિકારે વસ્ત્રનો કલ્પ કહ્યો છે, એ ઉપરથી ચલોટો પછેડી કંઈ છે.

ઉત્તર—તે ઠીક છે, તેમાં વાંધો નથી પણ આ શબ્દ ઉપર પૂરતું ધ્યાન રાખજો, સિદ્ધાંતના ન્યાયે અનેકાંતવાદીને વાંધો નથી, પણ એકાંતવાદીને માટે આમા અનેક સવાલ ઉભા છે. હવે મૂળ પાઠમાં તો આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે—જેમિવસ્તુ તિવત્થે हि परिवुसिते पायचउत्थेहि तस्सणं णો एवंभवति “चउत्थं वत्थं जाइस्सामि” से अहे सणिज्जाइं वत्थाइं जाएज्जा, अहा परिग्गहि-याइं वत्थाइं वारेज्जा, नो धोविज्जा, नो रएज्जा, नं धोत्तरत्ताइं वत्थाइ धारेज्जा, ४२१

ભાષાન્તર—જો સાધુને (૧) પાત્ર અને ત્રણ વસ્ત્ર હોય તેને એવો વિચાર ન થાય કે મારે ચોથું વસ્ત્ર જોઈશે. જો ત્રણ વસ્ત્ર ન હોય તો

સૂઝતાં વસ્ત્ર યાચવાં અને જેવા જડે તેવા પહેરવાં, વસ્ત્ર ધોવાં કે રંગવાં નહિ, ધોએલાં કે રંગેલાં પહેરવા નહિ. (૪૨૧)

આ પાઠમાં ઘણા તર્કો રહ્યા છે અને એકાંતવાદીઓને પણ કેટલુંક બંધન કર્તા છે.

પ્રશ્ન ૯૧—શિષ્ય. આ પાઠનો દાખલો આપનાર તો એકાંતવાદીઓજ છે, છતાં તેમાં શું તર્કો કરે તેમ છે કે જેથી એકાંતવાદીઓનેજ બંધન કર્તા થાય તે બાંધીએ તો ખરા ?

ઉત્તર—સાબળો, બાંધો ને ધ્યાનમાં રાખજો.

૧. પ્રથમ તો એ મૂળ પાઠમાં મિત્રલૂ—શબ્દ છે મિત્રલૂવા મિત્રલૂણિયા શબ્દ નથી તેથી એકલા સાધુને લાગુ છે. આ ઉપરથી જિનકલ્પી સધુ ઠરે છે, અને ટીકાવાળા પણ આ ઠેકાણે જિનકલ્પી સાધુનોજ અર્થ કરે છે.

૨. ત્રણ વસ્ત્ર અને પાત્રું એક કલ્પ છે તે ઉપરથી પણ આ પાઠ જિનકલ્પીને લાગુ થાય છે.

૩. જેવાં જડે તેવાં વસ્ત્ર સૂઝતાં નિર્દોષ વસ્ત્ર પહેરવા કહ્યા છે, તો એવી વૃત્તિવાળા કિમતી કે ફેન્સી વસ્ત્રની શોધ કરે નહિ ચાલીશ હબાર કે ચાર હબાર સી. નો આઠ કુત્રની જગત્તાથી કે સરમતી મલમલ વગેરે કિમતી અને ફેશનવાળા વસ્ત્રની દરકાર કરે નહિ. ખાદી જેવા બાડા અને સાદાજ વસ્ત્રનો સ્વીકાર કરે.

૪. ધોવે નહિ ને રંગે નહિ, અને ધોએલા કે રંગેલાં વસ્ત્ર પહેરે પણ નહિ. આ પાઠ પણ ટીકાવાળાએ જિનકલ્પીને માટેજ લખ્યું કર્યું છે. અને સ્થવિરકલ્પી વર્ષાદિ કારણે ધોવે ખરા એમ પણ જણાવ્યું છે.

પ્રશ્ન ૯૨—શિષ્ય ઉપરના પાઠની તમામ હકીકત જિનકલ્પીને લાગુ થતી જણાવી, પણ એકાંતવાદીઓને કાંઈ બંધનકાંઈ થતું જણાવ્યું નહિ ?

એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે મુનિઓએ જે આચાર પાળવો સ્વીકાર્યો હોય તે જો ઉચ્ચ કોટીનો અને ઉચ્ચવૃત્તિથી સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે પરિસહ સહન કરવાની બુદ્ધિએ, બીજો કેમ વર્તે છે તેની કાંઈ પણ અપેક્ષા વિના માત્ર પોતાનું જ હિત સાધવા જે કાંઈ કરે તે મહા લાભાયક છે. પરંતુ જો પોતાની બડાઈ અને બીજાની ન્યૂનતાનો અકુરો સ્કુરાયમાન થશે તો ભારેમાં ભારે નુકશાની માની લેવી. અને કરેલું કષ્ટ પણ છાર ઉપર લીંપણ કરવા જેવું સમજવું. પહેલું બંધનકારક તો એ કે બીજાને દેખાડવાને માટે જે કાંઈ કરવું, બોલવું કે પાળવું તેનો લાભ તો એટલેથી જ પતી રહ્યો, પણ જો તે નિદામા ઉતરે તો સૂચકાંગ સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે અધઃપાતરૂપ મહા નુકશાની થવાનું અહિત એમા રહેલું છે.

બીજું બંધનકારક એ કે—વસ્ત્ર ધોવાનો ને રંગવાનો નિષેધ કરનારા તેનાથી ધોએલા કે રંગેલા વસ્ત્ર તો ધારણ થાયજ કયાથી ? સૂત્રમાં તો એ પણ નિષેધ કર્યો છે કે—ધોએલાં ને રંગેલા વસ્ત્ર પેહરવાં પણ નહિ, તો પછી રાત્ર રાણી છાપના કે ચાર હજાર સી. કે ચાગીસ હજાર સેના અથવા કુલની જગન્નાથીઓ વગેરે ધોએલાના ચલોટા પછેડીયો તો તે લોકોથી ચોટાય પહેરાયજ કયાંથી ? આચારાંગ સૂત્ર તો ચોકબી મના કરે છે. વસ્ત્ર ધોવાનો નિષેધ કરવાવાળા ધોએલા વસ્ત્ર પહેરવા ચોઢવાનો કેમ નિષેધ કરતા નથી. તમે કોની આજ્ઞાથી તેવા વસ્ત્ર પહેરો છો ? જે પાડનો દાખલો આપી વસ્ત્ર ધોવાવાળાને સાધુપણનો નિષેધ કરે છે એટલે એવી પડપણા કરે છે કે વસ્ત્ર ધોવે તે સાધુ નહિ તેવાઓ પોતે જોડેના પાઠ ઉપર દૃષ્ટિ નહિ કરતાં ધોએલાં અને રંગેલાં વસ્ત્ર ધારણ કરનારા નજરે જોઈએ છીએ, તો તેના કહેવા પ્રમાણે સાધુપણું તેનામાં માનવું કે નહિ ? જો ધોવાથી સાધુ પણનો નાશ થાય તો ધોએલાં પહેરવાથી પણ તેમજ થવું જોઈએ ધોવાનો જેમ નિષેધ કર્યો છે. તેમજ ધોએલાં પેહરવાનો પણ નિષેધ કર્યો છે. માટે જો પાડનો હેતુ એકજ છે. આચારાંગ સૂત્રમાનો પ્રથમ જે પાઠ મૂકવામાં આવ્યો છે કે વસ્ત્ર ધોવાં નહિ ને રંગવા નહિ તેમજ ધોએલા કે રંગેલાં વસ્ત્ર સાધુએ પહેરવાં પણ નહિ, આનો પરમાર્થ એકાતવાદીઓ સમજ્યા હોય એમ જણાતું નથી.

પ્રશ્ન ૬૩—એકાતવાદી—એમાં વળી પરમાર્થ શું સમજવાનો હોતો ? સ્વપ્નઃ ચારનું કશું છે કે સાધુ સાધ્વીને વસ્ત્ર ધોવાં નહિ તેમ રંગવા. પણ નહિ, અને ધોએલા કે રંગેલા વસ્ત્ર પહેરવા પણ નહિ, એવો એકાતવાદી કહે છે, સ્વપ્નઃ આચારાંગ સૂત્રના સાપાતરમા—અધ્યયન ૧૪મે

ઉદ્દેશે (૨) જે કલમ (૮૩૨) મી તેમાં સાધુ સાધ્વી બન્ને માટે વસ્ત્ર ધોવા રંગવા તથા ધોયેલાં અને રંગેલાં વસ્ત્ર પહેરવાની ના કહી છે

ઉત્તર--અનેકાંતવાદી--એ વાત બધી સત્ય છે. ઉપરનો દાખલો સાધુ સાધ્વીનો પાઠ હોવાથી આપ સમગ્ર સાધુ સાધ્વીને લાગુ કરીને ધોવાનો નિષેધ કરતા હો તો પંચી ધોયેલા વસ્ત્ર પણ તમારે પહેરવા બેઠતાં નથી, છતાં પહેરો છો કેમ ? બે આંખો ખુલ્લી છતાં એક આખ વીચીને ચાલશે ? બન્ને પાઠ સાથે છતાં એક પાઠનો સ્વીકાર અને એક પાઠનો ઇન્કાર કરવો તે કેમ ઘટે ? બોધલા બિચારા વાણીયા સૂત્રી બાબતમાં શુ બાણે કે આ સાધુ આર્યા આપણને ઉઠાનો પાઠ ભણાવે છે. એ તો બિચારા આપનાં મેલા વસ્ત્ર ભાળીને તેમજ તેવાજ પ્રકારનો ઉદ્દેશ સાંભળીને કેટલાક તો એવી મડાગાડયોવાળી બેઠા હોય છે કે વસ્ત્ર ધેવે તે સાધુજ નહિ, પણ તેની સાથે કોઇએ એવો વિચાર કર્યો કે--જો વસ્ત્ર ધોવાવાળા સાધુ નથી તો ધોયેલાં વસ્ત્ર શેનો, જગન્નાની પ્રમુખ કીર્તની અને ચડતા નગરના સી, તથા કુલની તથા રાત્ર રાણી વગેરેની છ પની શોધમા શા માટે કરતા હશે ? કોઇ એકાંતવાદીને પૃથનારો મળ્યો કે તમે અમને પકડાવો છો કે વસ્ત્ર ધોવે તે સાધુ નહિ તો પંચી વા ધોયેલાં પહેરનારને અમારે સાધુ માનવા કે નહિ ?

પ્રશ્ન ૬૪--શિષ્ય--એવું પૃથનાર હવું મુઝી કોઈ નીકળ્યે પાપ એમ તો જણાતું નથી પણ હાથ હાથ કરનાર તો બહુધારે જુદા છે. આ વાતથી હું પણ અત્યાર સુધી અજાણ્યોજ હતો પણ આ તો કડક નવુંજ સાબળના જેવું જણાય છે, માટે કૃપા કરીને જણાવો કે ધોયેલા વસ્ત્ર પહેરવાનો ભગવતે કેમ નિષેધ કર્યો હશે ?

કોઈ પ્રગટ થયો હોય તો ખીજે કોઈ નહિ પણ આખા હિંદને જગાડનાર અને જૈનની દયાને તથા મહાવીરનાં વચનામૃતને ટોચે લાવનાર દુનિયાએ આપેલા નામથી ઓળખાતો “મહાત્મા ગાંધી” આ એકજ નીકળ્યો, કે જેણે મહાવીરના હૃદયની દયાનો ઝરો પ્રગટ કરી ખુલ્લો મુકી દીધો અને ઢંઢેરા રૂપે જાહેર કરી દીધું કે—વિદેશી વસ્ત્રોમાં હજારો લાખો કે કરોડો પંચેદ્રિય ભવોના વધની ચરખીથી બનેલી ખેડોનો વપરાશ થાય છે ને તેના ઉપરની સફાઈને માટે અસંખ્ય ઇંડાંઓનો રસ વપરાય છે. (આ ઇંડાં પણ પંચેદ્રિય ભવોનાંજ હોય છે.)

પ્રશ્ન ૬૫—આ વિષે કાંઈ જૈન મુનિઓ તરફથી કેમ પ્રકાશ થતો નથી ? એ પણ એક આશ્ચર્યની વાત છે.

ઉત્તર—જૈન મુનિઓને જ્યાં સુધી વિદેશી વસ્ત્રનો મોહ હોય ત્યાં સુધી તે કેવી રીતે પ્રકાશ કરી શકે, આગળ વધીને કહીએ તો મહાવીરનાં વચનોનું રહસ્ય નહિ જાણનારા પોપટીયા જ્ઞાનની પેઠે સૂત્રોના પાઠ વાંચ્યેજ નાથ, પણ આખા મહાવીર શું જણાવે છે એટલો પણ વિચાર ન કરે અને પોતાને બાંધ બેસતી ટોપી માથે ઓઢી લે ત્યાં સુધી એટલે પોતાને લગતી બાબતનો (પોતાની શ્રદ્ધાનો—પોતાની વર્તણૂકનો) કંકડો ઘુંટયાજ કરે ત્યાં સુધી તે મહાવીરના વચનનો રહસ્ય જાણી શકે નહિ તો પ્રકાશ કેવી રીતે કરી શકે ? પણ જ્યારે મહાત્મા ગાંધીએ આ વાત પ્રકાશમાં મૂકી ત્યારે કાંઈક કાંઈક જૈનોમાં પણ ચળવળાટ થવા લાગ્યો અને કોઈ કોઈ સાધુઓ પણ જહાર પડી મહાવીરના વચનોને પુષ્ટી કરવા પેપરદ્વારા કે નાના મોટા ઉન્ડળીલોથી પ્રગટ કરવા કાંઈક જાગૃત થયા હોય એમ જણાય છે ખરું.

પ્રશ્ન ૬૬—કોઈ જૈન મુનિ તરફથી કાંઈ જાણવાજોગ નવીન જહાર પડ્યું છે ? તે જણાવવા ઇચ્છા હોય તો જણાવશો.

ઉત્તર—સાનળો (આ નીચેનો લેખ વાળું કરીને ગાંધીજી છ વર્ષની જેલના ગણેલા તે વર્ષને ઉદ્દેશીને લખાયો હોય એમ જણાય છે.

વહુલ હિંદ પુત્રો !

નવીન વર્ષનાં શુ કરશો ?

દર વર્ષે એક કરોડ ભવોને અત્યવદાન આપો ?

હિંદુસ્થાનના પ્રથમ હાથથી કાનેલા સૂતરનો અને તાંબાથી વણેલા સૂતરનો વસ્ત્રોનો, કાનના ૭૫ વર્ષથી નિઝાયતની કપડાં આવના

ખાતાં ખુલ્યાં હશે તે બધાનો અડસટો કોઈ કાઢે તો એક યુરોપ ખંડમાં દરરોજ અને દરવર્ષે કેટલાં પશુઓનો વધ થતો હશે ? અને તેની નીકળેલી ચરખીથી બનેલાં સૂતર કાપડ તે કાપડને વળી સાફાઈ અને અળકા કરવામાં વપરાતા ઇંડાનાં રસ કે જેની કાંઈ સંખ્યા ગણી શકાય નહિ એટલા પચેદ્રિય જીવોની હિસાથી બનેલા વસ્ત્ર, તે વસ્ત્ર હિંદી પ્રજાને માટે પવિત્ર કેવી રીતે ગણી શકાય ? અને જૈન પ્રજાને તો તેવાં વસ્ત્ર શરીરે અડકાડાયજ ક્યાંથી ! તો પછી જૈન મુનિઓથી તેવાં વસ્ત્રનો પરિભોગ થાયજ કેવી રીતે ?

આ ઉપરના લખાણથી કોઈએ એમ માની બેસવાનું નથી કે આ વિષય હિંદી પ્રજાનેજ માટે છે હિંદુસ્તાનમાં ગણાતી પ્રજા કે જે હિંદુ મુસલમાન વગેરે તમામને લાગુ થાય છે. ચોપગા બાનવરો કે જેને ગાય, ભેંસ, બગદ વગેરેથી ઓળખાવ્યા છે, તેમાં વગેરે શબ્દથી ડુક્કર, સુવર, બુઝી બાતનો પણ સમાવેશ થાય છે. સાલગવા પ્રમાણે આમાં ડુક્કરની વાંચી પણ વિશેષ વપરાશમાં આવે છે. અને કહેવત પ્રમાણે “હિંદવાણે ગાય અને મુસલમાને સુવર” એટલે જેમ હિંદુ વર્ગમાં ગાયનું લોહી નહીં વરખી અગ્રાહ્ય ગણવામાં આવે છે તેમજ મુસલમાનમાં ડુક્કરનું હાડ નહીં વરખી અને ચરખી પણ અગ્રાહ્ય ગણાય છે તો પછી તેવી ચરખીના શેજલેજ વાળાં જીન અનેક પશુઓના વધથી બનેલી—નીકળેલી ચરખીઓની ખેંચથી બનેલું સૂતર કાપડ તમામ હિંદુ અને મુસલમાનને તો સદાકાળ અપવિત્રજ હોય. તો પછી જૈનની દૃષ્ટિએ તો તમામ પચેદ્રિય જીવો સરખાજ હોય તેમાં શંકા કેટલું ? તો પછી જૈનના સાધુઓથી અનેક પચેદ્રિય જીવોના વધથી બનેલા ચરખીવાળા અપવિત્ર વસ્ત્ર કે જે ઇંડાના રસથી સાફાઈદાર થયેલા અને અડકતા કેવા કપડાં શરીર ઉપર ધારણ થાયજ ક્યાંથી ? માટે આચાર્યશ્રી સૂત્રના જે પાઠ જ્ઞાની પુરૂષોના વચનામૃતરૂપ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે તે—જેના સાધુઓએ ઘેંચેલા કે રંગેલા વસ્ત્ર પહેરવા નહિ એવું આગમ જ્ઞાની જ્ઞાન મહાવીર પરમાત્મા મિત્રાય બીજો કોણ પ્રતિજ્ઞા સમર્થ છે ?

ઉત્તર—તેના પણ અનેક કારણ છે. પ્રથમ કારણ તો એ કે જ્યાં એક ભિક્ષુને—એટલે એકલા સાધુને ઉઠેલીને નહિ રંગવાનો અને રંગેલાં વસ્ત્ર નહિ ધારણ કરવાનો પાઠ મૂક્યો છે તે તો જિનઠ્ઠી તથા અભિયકુ-ધારી સાધુને માટેજ જણાય છે અને જ્યાં સમગ્ર સાધુ સાધ્વીને માટે પાઠ મૂક્યો છે, ત્યાંનો હેતુ એમ જણાય છે કે—જૈનના સાધુનો વેશ સ્વેન વસ્ત્રનો છે માટે તેને રંગવા કે રંગેલા ધરણ કરવા એટલે પેકુરવા કહ્યે નહિ, એવો આચાર જૈનના સાધુનો જણાયો. જેના સાધુ સ્વેતામ્બરીના નામથી ઓળખાય છે માટે જૈનના સાધુને રાના પીળા કે બીજા કોઈપણ રંગના વસ્ત્ર રંગેલા પેકુરવાનો આચાર નથી, તો રંગવાનું તો હોયજ ક્ય.થી ? અર્થાત્ જૈનના સાધુને વસ્ત્ર રંગવાનો તથા રંગેલા પેકુરવાનો આચારગત અથ નિષેધ કરે છે.

પ્રશ્ન ૯૮—શિષ્ય—કોઈ કોઈ સાધુ આવી વસ્ત્રને લીંગાળી પ્રમુખતાં તેલ લગાવે છે અને એમ કહે છે કે આમ કર્યાથી વસ્ત્રમાં ગૂં પડતી નથી માટે અમે લગાવીએ છીએ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—પરિસદ્ સહન કરવો એ સાધુનું કામ છે જેનામાં પરિસદ્ સહન કરવાની શક્તિ નહિ હોય તે કદાચ એમ કરતા હશે, પણ જાણતાં તો તેલાદિક લગાવવાની ટાંકળી ના કહી શકે અને લાગે તેનું પ્રાર્થનું છે. જુઓ નિશીથ સૂત્રનો ૧૮ મો ઉત્તર—અતુ દન્નુ-સાવવાળા (હૈદ્રાબાદવાળા) છાપેલ પાને ૨૦૬ ને લખ્યું છે કે—તે સહુ જાણ વિચાર કરે કે મુકે યહ નયા વસ્ત્ર પ્રાપ્ત હુવા હે છંદે તેલ લગાવું એવા વિચાર કરને વાલેકો અન્ધા બને ' ન ન તને દે ન ત્રીઠ પ્રાર્થન કહેલ છે. વિચારો કે વસ્ત્રને તેલાદિક લગાવવાના વિચાર કરવામાં ને રહુ બાળે કે આ વિચાર ઠીક કરે છે તેને પણ કહુ આત્માની પ્રાર્થના કહ્યું તો પછી તેલાદિકનો પ્રાપ્ત કેવાવાળાને નાટે તે દેવનુજ શુ ?

પ્રશ્ન ૯૯—ત્યારે કોઈ એમ કહે કે—જેજ મુજબ નહિ ને ને કહ્યું છે કે—

...ખીને દાખલો એવો બન્યો કે—એકાતવાદીઓના પક્ષની કહેવાતી આર્યા હોવાથી તેનું અનુકરણ કરીને પોતાના દુર્ગંધીમય મલીન વસ્ત્રની અદર અસંખ્ય યુકાઓની ઉત્પત્તિને લઈને તે વસ્ત્રને લિંગોળીના તેડમાં રંગદોળવાથી જેની સખ્યા પણ ન થઈ શકે તેટલી ખદખાતી યુકાઓનો ઢગલો થઈ પડ્યો કે તેમાની કેટલીક તો જીવિતવ્યથી રહિત પણ થઈ ગયેલી નજરે પડતી. આ વાત નજરે જોયેલના મુખથી સાલજેલી અને જેણે આ બાબતનો ઠપકો આપેલો તેની સામે કલેશ પણ કરેલો. આમાં ભગવંતની આજ્ઞા કયા આવીને સમાણી તેની કાંઈ સમજણ પડતી નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૧—શિષ્ય—આવો ઉપરોક્ત જણાવ્યો તેવો મોટો અસંજમ સેવવા કરતા વસ્ત્રમાં યુકાઓ ન પડવાની બુદ્ધિથી રીતસર ધોવામા આવે તો શું જોડું છે?

ઉત્તર—અરે ભાઈ? એ વાત બધ રાખ. વસના ધોવામા બામાં તો તેઓ સાધુપણું પણ માનતા નથી. તો પત્રી એવાઓથી વસ્ત્ર ધોવાયજ કેમ? કેટલાક તો એમજ માની બેઠા હોય કે કે જેમ મેં કપડાં વધારે હોય તેમ મોક્ષગતિ ટુકડી માને છે. જેમ એક સાધુએ માતાના પાત્રામાં સાધુપણું જોધાઈ રહેલું હતું તે ફેંટીને પ્રગટ કરી દેખાડ્યું તેમ કેટલાક જડવાદીઓને મલીન વસ્ત્રમાજ સાધુપણું જોધાઈ રહેતું હોય એમ જણાય છે અને કેટલાક અપદ્મદ્વાવાળા અવ્યતર શુભ દોષનો નિચાર નહિ કરતા માત્ર બાહ્ય ડોળમાજ મુઝાઈને નિદામા ઉતરી પોતાના આત્માનું અસ્તિત્વ ચિતવે છે તેવાઓની દયા આવે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૨—સૂત્રમા જેમ કારણે તેજાદિ લગાડવાની છટ આપી છે, તેમ કારણે વસ્ત્રાદિક ધોવાની છટ કોઈ ઠેકાણે છે ખરી?

છે ? જો કે જિનકલ્પી અને અભિગ્રહધારીને વસ્ત્ર ધોવાનો કલ્પ નથી તેથી તેઓ તેમના કલ્પ પ્રમાણે વર્તે, પણ તેમની નક્કલ લઈને ખીજાઓ વર્તવા ધારે અને અર્થનો અનર્થ કરી નાખે તે કેટલા ગુન્હાને આધિન થાય છે ? તેની હદ રહેતી નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૩—કોઈ એમ કહે કે—જિનકલ્પી યા અભિગ્રહધારી સાધુને માટે વસ્ત્ર નહિ ધોવા કે નહિ રંગવાનો કાયદો છે, તો તેમનાં વસ્ત્ર તો અતિશે મલિન હોય તો શુ તેના વસ્ત્રમાં યુક્ત પ્રમુખની ઉત્પત્તિ નહિ થતી હોય ?

તથા અભિગ્રહધારી સાધુઓનો જે કંડપ કે વસ્ત્ર ધોવા રંગવાં નહિ અને ધોયેલાં કે રંગેલાં વસ્ત્ર પેહરવા પણ નહિ. તે કંડપ નિર્દોષપણે સજ્જડ પાળે.

આ રૂંઠા ધી નિશિથ સૂત્રના ૧૮ મા ઉદ્દેશામા ૪૪ મા યોગથી ૬૫ મા યોગ સુધીમા એટલે (૨૨) સૂત્રોમા સમગ્ર તમામ સાધુ આર્યાના વસ્ત્રના સંબંધમા એક વખત ધોવા રંગવા વગેરેની ના કહી અને તેજ અધિકારે બીજી વખત હા કહી. તેનું સ્વરૂપ સમદષ્ટિથી અનેકાતવાદને બાધી ન્યાય-પૂર્વક વ્યવસ્થિત ચલાવે તેને કોઈ બતનો સાધક, બાધક લાગવા સસવ નથી, પણ તેમણે પ્રથમ એટલું તો બાસ કરીને બાણું બેઘએ કે આ વક્ર્ય ઉત્સર્ગ માર્ગનું છે કે અપવાદ માર્ગનું છે? એટલું પાનું બાણા વિના જોગ જોગ સરખો ગણે અને તમામ અધુનો આચાર સરખોજ માને તેવાઓને માટે તો કહેવાનું હોયજ શુ ?

પ્રશ્ન ૧૦૪—નિશિથ સૂત્રમા ઉપર જણાવેલા (૨૨) સૂત્રાનું ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગ એટલે ધોળ માર્ગ અને કારણ માર્ગનું સ્વરૂપ જણાવો?

ઉત્તર—હા, સાલજો—જિનકંડપી અને અભિગ્રહધારી સાધુને તો એકાત પક્ષે ઉત્સર્ગ માર્ગજ છે. અને બાકીના સ્થવિરકંડપી સાધુને ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બંને માર્ગ છે. હવે ૧૮ મા ઉદ્દેશાના જે વચ્ચે માર્ગી (૨૨) સૂત્રા કહ્યા છે તેમાં ઘણા ભાગે નવા વચ્ચેનેજ ઉદ્દેશને કહેલ છે તેમાં જિનકંડપી અને અભિગ્રહધારી તથા ઉત્સર્ગ માર્ગની પ્રવૃત્તિના નિયમોને માટે ૧૩ સૂત્રા એકાત પક્ષે નિર્ધારનાજ છે, અને ૬ સૂત્રા સ્થવિરકંડપીને માટે કારણે ૧૨ આપવાના છે, તે નીચેના લખકૃતી બાળી શકશે.

અવાજ કરતું હોય તે બંધ પાડવાને માટે ધોવાની જરૂર પડતી હોય એમ જણાય છે).

(૨) બે સૂત્રાં ૫૨-૫૩ માં, સુગંધીવાળાં વસ્ત્ર દુર્ગંધીવાળા કરવા નહિ, અને દુર્ગંધીવાળાં વસ્ત્ર સુગંધીવાળા કરવા નહિ.

(૩) ત્રણ સૂત્રાં ૫૪-૫૫-૫૬ માં, સાધુને સુગંધી વસ્ત્ર મળ્યે તેલાદિ લગાવવાં નહિ, તથા લોદ્રાદિકે રંગવા નહિ. તથા શીતોષ્ણાદિ પાણીથી ધોવાં નહિ. આ આચાર જિનકલ્પી પ્રમુખનો જણાય છે.

(૩) ત્રણ સૂત્રાં ૫૭-૫૮-૫૯ માં, સાધુને સુગંધવાળા વસ્ત્ર મળ્યે તે ટાળવાને માટે ત્રણ પસત્રી ઉપરાંત તેલ, તથા લોદ્રાદિ દ્રવ્યોથી રંગવા તથા શીતોષ્ણાદિક પાણીથી ધોવા નહિ.

અહિયા સ્થવિરકલ્પીને, કારણે તેલાદિ લગાવાની તથા પાણીથી ધોવાની છૂટ આપી તેનું કારણ કે—સાધુને કોઈ સુગંધવાળું વસ્ત્ર મળ્યું તે પેહેરી ઓઢી ગોચરીયાદિક કારણે જાતાં કોઈ એવી ટીકા કરે કે બુઝો ભાઈ ! સાધુના વસ્ત્રમાં કેવા અત્તરાદિક સુગંધી પદાર્થો ભભકી રહ્યા છે ? વગેરે કારણોથી સાધુ તથા જૈન ધર્મની લઘુતા થાય, માટે સુગંધ ટાળવાની સગવંતે આજ્ઞા આપી.

(૩) ત્રણ સૂત્રાં ૬૦-૬૧-૬૨ માં, સાધુ દુર્ગંધવાળાં વસ્ત્રને તેલાદિ કે કોઈ પ્રકારના દ્રવ્યોએ કરી સાફ કરવા નહિ તથા શીતોષ્ણાદિક જળે કરી ધોવાં પણ નહિ. એ જિનકલ્પી પ્રમુખનો વહેવાર.

(૩) ત્રણ સૂત્રાં ૬૩-૬૪-૬૫ માં, સાધુ દુર્ગંધી વસ્ત્ર મળ્યે છતે દુર્ગંધ ટાળવા માટે ઘણા દિવસ અથવા ત્રણ પસત્રી ઉપરાંત તેલાદિક તથા લોદ્રાદિક દ્રવ્યો લગાવે નહિ તથા ફાસુક અથિત શીતોષ્ણાદિક પાણીથી ધોવે પણ નહિ. અહિયા સ્થવિરકલ્પીને દુર્ગંધ ટાળવાદિ કારણે છૂટ આપી છે, તેમાં પાણીને માટે ત્રણ વળત ઉપરાંત પાણીએ કરી ધોવાં નહિ એમ અર્થમાં જણાવે છે.

આચારાંગ સૂત્રમાં વસ્ત્રવણા અધ્યયનમાં એટલે ભાષાંતરમાં અધ્યયન ૧૪ મે ઉદ્દેશે ૧ લે કલમ ૮૨૩ મી ૮૨૪ મી ૮૨૫ મી એ ત્રણ કલમમાં સાધુ સાધ્વીને માટે ઉપરની લખેલી બીનનોજ સળધ છે. તેમાં એમ જણાવે છે કે—સે મિક્ષુ વા મિક્ષુણી વા “જો જવણ મેવત્યે” ત્તિઠ્ઠુ જો વહુ દેનિણ સીતોદગ વિયડેણ વા ડસિજોદગ વિયડેણ વા જાવપત્રોવેજ્ઞા. (૮૨૪) અહિયાં આઠસે ત્રિવીસમા ચોવીસમા સૂત્રે સાધુ સાધ્વીને નવું વસ્ત્ર ન

હોય અને જુનાં વસ્ત્રથી નિભાવ કરવાનો હોય અને કોઈ દ્રવ્યથી સાફ કરવાની તથા ધોવાની જરૂર પડે તેમ જણાય તો સૂત્ર એમ જણાવે છે કે—
જો વહુ દેસિણ એટલે ઉદ્દેશીને ઘણા દ્રવ્યથી કે ઘણા પાણીથી નહિ, પણ
જોઈતા દ્રવ્યથી સાફ કરવાનું અને ધોવાનું કહ્યું અને (૨૫૬) મી કલમે પંજુ
હુર્ગ ધવાળા વસ્ત્રને સુધારના માટે પણ એજ પ્રમાણે કહ્યું છે.

અને જુના વસ્ત્ર ધોવાને માટે બીજો અર્થ પણ થાય છે કે ઉદ્દેશીને
ઘણાં થડા (અચિત્) પાણીથી તથા ઘણા ગરમ પાણીથી ધોવાં નહિ,
કારણ કે જુનાં વસ્ત્રમા ચુકાઓ પ્રમુખ હોય તો પીડા પામે

નિશિથ સૂત્રમા વહુ દિવસિણ પાઠ છે તે આચારાંગની પેઠે વહુ
દેસિણ પાઠનો સંભાવ રહે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૫—આચારાંગ સૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધમાં વસ્ત્રેષણા અધ્ય-
યનમા, બીજે ઉદ્દેશે ભાષાતરની કલમ (૮૩૨ મી) તેમા ચોકખુ કહ્યું છે કે
સાધુ આર્યાએ વસ્ત્ર ધોવા કે રંગવા નહિ, આ પાઠ ઉપરથી કેટલાક
એકાતવાદી ધોવાનો નિષેધ કરે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—આ વિષે પ્રથમ ઘણું લગાણુ થઈ ગયું છે. અને સૂત્ર
પાઠથી ઘણા ખુલાસા અપાઈ ગયા છે, તથાપિ જો તેઓનો એવોજ હઠવાદ
હોય તો માત્ર એકજ શબ્દને વળગી નહિ રહેતાં સૂત્રમાં કહેલા તમામ
શબ્દનો સ્વીકાર કરવો પડશે જ્યારે વસ્ત્ર ધોવા નહિ, એવો હઠવાદ કરે
છે તો તેલાદિ લગાડવાનું એટલે તેલથી રંગવાનો અને ધોયેલા અને
રંગેલા વસ્ત્ર નહિ પહેરવાનો પણ હઠવાદ કરી તેને બધ પાડો અને ખાદી-
ના વસ્ત્ર પહેરતાં શિખો. અને ત્યારપછીની કલમમા શુ કહ્યું છે તેને
અમલ પણ સાથેજ કરો.

પ્રશ્ન ૧૦૬—શિષ્ય—ત્યારપછીની કલમ તો (૮૩૩ મી છે) તેમાં વળી
શુ કહ્યું છે ? તે તો જણાવો.

ઉત્તર—સાલજો આઠસે તેત્રીસમી કલમમા એમ કહ્યું છે કે—મુન્નિ
અથવા આર્યાએ લિક્ષા લેવા જતા યા ખરચુ પાણી જતા યા ગ્રામાનુગ્રામ
વિહાર કરતા સઘળા વસ્ત્ર સાથે લેવા.

કહો મહાનુભાવો ? આ પ્રમાણે આ કાળે આ ક્ષેત્રે કોઈ સાધુ યા
આર્યા વર્તે છે ખરા ? કે સર્વે લઠ ઉપગરણ સથે લઈનેજ ગોચરી
પાણી નાંચે છે.

અને જ્યારે એ પ્રમાણે ન વર્તી શકાય ત્યારે પછી ખોટા વાદ-

વિવાદ કે ઝગડા કરી ખોટા ઉપદેશ આપી દુનિયાને શામાટે ભ્રમિત બનાવવી પડે છે ?

સાધુનો શું આચાર છે અને આર્યાનો શું આચાર છે ? એ સૂત્રને જાણ્યા વિના કોઈ આર્યા, સાધુની નકલ લઈ એમ કહે કે અમે તો અસુક સાધુનો આચાર પાળીએ છીએ પણ એટલો વિચાર થતો નથી કે ભગવંતની આજ્ઞા શી છે ? ભગવંતે સાધુના કલ્પને માટે નમ્ર રહેવાની તથા એક વસ્ત્ર અને એક પાત્ર રાખવાની છૂટ આપી છે અને છેવટે ત્રણ વસ્ત્રથી વધારે તો ખપેજ નહિ. અર્થાત્ સાધુ વધુ ઓછાં વસ્ત્રથી રહી શકે, સાધુને માટે અનેક ભાંગા છે પણ આર્યાને માટે તો વસ્ત્ર સંબંધી એકજ ભાંગો છે કે આર્યાને ચાર પછેડીઓ ખપે તે પણ માન અને પ્રમાણ સહિત કહેલ છે.

બુઝો, ભાષાંતરમાં વસ્ત્રેષણા અધ્યયન ૧૪ મે ઉદ્દેશે ૧ લે (કલ્પમ - ૮૦૩ મી) તથા લાલાવાળા છાપેલ પાને ૪૫૧ મે કહ્યું છે કે—

જે મુનિ સ્થિર સંઘયણનો ઘણી, યુવાન. બળવાન, નિરોગી, મજબૂત બાંધાવાળો ત્રીજા ચોથા આરાનો જન્મેલો હોય તેણે એકજ વસ્ત્ર પહેરવું; બીજું નહિ પહેરવું અને આર્યાએ ચાર સાડીઓ (૪ પછેડીઓ) રાખવી:—તેમાં એક બે હાથના પનાવાળી, સ્થાનકમાં ઓઢવાની, બે ત્રણ હાથના પનાવાળી એક ગોચરીમાં ઓઢવાની ને બીજી સ્થંડિલે જતાં ઓઢવાની. અને એક ચાર હાથના પનાવાળી સમોસરણમાં ઓઢીને જવાની. એવી ચાર પછેડીઓ સાધવીએ રાખવી. કદિ એટલા પનાવાળા વસ્ત્ર ન મળે તો બીજા વસ્ત્રને સાથે સાંધી સીવી પૂરા કરવાં.

કહો ભાઈ ! આટલી બધી આર્યાને માટે ચોકશી કરે છે તેનું શું કારણ ? ચાર પછેડી સિવાય ચલોટો, જાંગીઓ, કંચવો વગેરે આર્યાના શરીરના રક્ષણુ જે ગ્ય પણ ઉપકરણો સૂત્રમા જણાવ્યા છે. છતાં કેટલીક આર્યા તો સૂત્ર વચનને અલગ મૂકી ખોટા િ મતિકલ્પનાએ ચાલનારા માત્ર એકાદ પછેડીથી તમામ વહેવાર ચલાવતા હોય તો ના નહિ, વ્યાખ્યાન વાણી ગોચરી પાણી અને સ્થંડીલ જવામાં જ્યારે એકજ પછેડી વપરાતી હોય તો તેણે સૂત્રની આજ્ઞાનો લોપ કર્યો એમ શામાટે ન કહી શકાય ? આર્યાથી ગોચરીની પછેડી સ્થંડિલ જવામા અને સ્થંડિલ જવાની પછેડી ગોચરીમા વપરાય નહિ તો પછી વ્યાખ્યાનમાં જવાની પછેડી તો બીજા કાર્યમાં વપરાયજ કયાર્થ ?

વળી સમોસરણમાં એટલે વ્યાખ્યાનમાં આર્યાને ઓઢીને જવાની પછેડી કેની હાવી જોઈએ કે મેટી, ગોબગી, ગદી, ગંધાતી કે અંદર કોઈ

પ્રકારના ડાઘાવાળી બિલત્સ વેશવાળી કે કોઈ જોઈને જોઈને ધર્મની કે સાધુ ધર્મની લઘુતા ન કરે એવી હોવી જોઈએ. એટલાજ માટે વ્યાખ્યાનની પછેડી જુદીજ કહી છે, અને તે શુદ્ધ અને સાફ હોવી જોઈએ. આર્યાના દેહનો ધર્મ બીજા પ્રકારનો હોવાને લઈને ભગવતે તેમને ચારે પછેડી નોખા નોખા પ્રસંગમા વાપરવાને કાયદો કરવાનું કારણ માત્ર ધર્મની લઘુતા ન થવા દેવાને માટેજ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૭—ત્યારે કોઈ એમ કહે કે—કારણ વશાત્ સાધુ આર્યાને વસ્ત્ર ધોવાની રજા ખુદ્દા શબ્દમાં કોઈ ઠેકાણે દેવામા આવી છે? હોય તો બતાવો.

ઉત્તર—નિશિથ સૂત્રના ૧૮ મા ઉદ્દેશમાં વિગતેથી સારી રીતે સમ-
જાણ્યું છે, છતાં વિશેષ જાણવાની જરૂર હોય તો સાંભળો, નિશિથ સૂત્રના
૧૫ મા ઉદ્દેશમાં કહ્યું છે કે—

જેમિક્ખૂ વિમૂસાવડિયાણ્વત્થંવા ધોવઙ્ગોવંતંવા સાઙ્ગહ ॥૧૫૮॥

અર્થ—જો સાધુ (આર્યા) વિભૂષા કે કિયે વસ્ત્ર પાત્ર કમ્બલ રજો-
હરણ ધોવે, ધોતે કે અમ્છા જાને. + + તેને લઘુ ઐમાસિક પ્રાયશ્ચિત્ત
આતા હે. એ પ્રમાણે લાલાણ તરફથી છપાયેલ પાને ૧૭૮ મે કહેલ છે
તો વિચારો કે વિભૂષા એટલે શોભાના અર્થ વિના વસ્ત્રાદિ ધોવે તો
પ્રાયશ્ચિત્ત નથી.

સિદ્ધાંતની રચના એમ છે સિદ્ધાંત અનેકાંતવાદી છે સૂત્રમાં તો
એમ પણ કહ્યું છે કે અમુક કારણે ઉજળા કે મલીન વસ્ત્ર પહેરે તો
પણ પ્રાયશ્ચિત્ત આવે.

પ્રશ્ન ૧૦૮—એવું વળી ક્યાં કહ્યું છે કે મલીન વસ્ત્ર પહેરવાથી
પ્રાયશ્ચિત્ત આવે ?

ઉત્તર—જુઓ નિશિથ સૂત્રના ૬ હા ઉદ્દેશે લાલાવાળા છાપેલ પાને
૬૫ મે ૨૧ મા સૂત્રે ધોવાવાળાને, અને ૨૨ મા સૂત્રે જો સાધુ (આર્યા)
અપને દોષ ઠકને કે એક રંગ વસ્ત્ર રજે, મલીન વસ્ત્ર રજે, તથા મોહ
ઉપજાને વિચિત્ર રંગકે વસ્ત્ર રજે, એસે કરતેકો અમ્છા જાને. + + તેને
શુદ્ધ ઐમાસિક પ્રાયશ્ચિત્ત આવે.

આનો પરમાર્થ એ છે કે—મૈયુનવૃત્તિથી શોભાર્થ કે મોહ ઉપજાવવા
અર્થે ધોયેલાં કે રજેલાં ચિત્ર વિચિત્ર ગમે તેવાં ઉજળા ખખંબર વસ્ત્ર
પહેરે અથવા પૂર્વકૃત, અકૃત સ્થાનના દોષને ઢાકવા છૂપાવવા લોકાપવાદ ટાળવા

આચારનો ડોળ દેખાડવા મલીન વસ્ત્ર ધારણ કરે તેને મોટું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે. આવા પણ ડોળધાત્રુ હુનિયાને ઠગનારા, હુનિયા પાસે વાકુ વાહના પોકાર પડાવનારા પણ હોય છે ખરા. પણ શાસ્ત્રમાં કાંઈ શરમ નાખે તેમ નથી, અનતજ્ઞાની પુરૂષે તો દરેક પ્રાણીના કૃત્યાદૃત્યના હૃદયના વિચારો આરીસાની પેઠે પ્રગટ કરી દેખાડ્યા અને તેના આધારને માટે પણ ભેગુજ જ્ઞાન આપતા ગયાં છે કે જેનો અમલ કરવો તે આત્માર્થી જીવોનું કર્તવ્ય છે.

આત્માર્થી જીવો માધ્યસ્થ વૃત્તિએ વર્તવાવાળા ખેટા ડોળમાં નહિ પડતાં અતિ ઉડ્ડટ વેષ કે અતિ મલીનતાના વેષમાં નહિ ગુચ્ચાતા તટસ્થ વૃત્તિએ સાદા અને સરલ વેશને ધારણ કરી માત્ર પોતાના સંયમનો નિર્વાહ કરવા આડખર કે દહા વિના જેવા મળે તેવાં નિર્દોષ વસ્ત્રને ધારણ કરી પોતાનું જીવન ગાળવું તેમાંજ શ્રેય માને છે.

વેશમાં કાંઈ મોક્ષ રહ્યો નથી, મોક્ષ તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની આરાધનાથી છે. વેશ માત્ર લોકને વિષે પ્રતીત ઉપજાવવાનું સ્થાનક છે. તેમાં પણ વેશ કેવો હોયો જોઈએ કે હુનિયાની દૃષ્ટિએ અયોગ્ય અને ખરાબ ન લાગે, ધર્મને નિંદાવાપણું ન થાય અને પોતાના સંયમનો સુખેથી નિર્વાહ થાય એવો સાદો નિર્મોહિ અને અનિંદનિક વેશ હોવો જોઈએ. વિભૂષાના આશરે વિના કોઈ વસ્ત્રાદિકનું પક્ષાલન કરે તેમા સાધુપણાની નાસ્તિ માની પોતાના તથા અન્ય જનોના આત્માને મોટી નુકશાનીમાં ઉતારવા તે સત્ય પુરૂષનું લક્ષણ નથી.

કદાપિ કોઈ અદ્ય વસ્ત્રપર નિભાવ કરવા વિશેષ ટકાઉને માટે વસ્ત્રને દેવે અથવા મલીન વસ્ત્રમાં લીલકુલ કે યુકાદિકનો ઉપદ્રવ થતો અટકાવાને માટે થાયે તેમા સાધુપણું નહિ માનનારા અથવા કોઈ શરીરની શોભાર્થે વસ્ત્રાદિક ધોનારા અદ્યદોષવાળાને સાધુપણાની નાસ્તિ માની ગેસવું તે સ્વીકારના એવને દ્વાસીની શિક્ષા કરવા જેવા મંન્સાદના આપવાવાળા તે પોતે સત્ય વિરોધી પ્રદુષણના કરવાવાળા પોતાનાજ આત્માને ઠગે છે. અર્થાત્ એવે દેવદટિવાળા પોતાના આત્માને મલીન બનાવી મોટી નુકશાનીમાં ઉતારે છે. એવે વસ્ત્રના ન્યવથી સાચીત થાય છે.

અતિ શ્રી પરમપુજ્ય શ્રી ગોપાલજી સ્વામી. તત્ શિષ્ય મુનિ શ્રી નેમકેશ્વરજી દ્વારા શ્રી પ્રત્યોત્તર મોહનમાળા ૩૧૩૦ જીએ ભાગ સમાપ્ત.

પરમ પૂજ્યશ્રી ગોપાલજી સ્વામી તત્ શિષ્ય
મુનિશ્રી મોહનલાલજી કૃત.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા
ભાગ ૪ થો.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા

ભાગ ૪ થો.

પ્રશ્ન ૧—કેટલાક કહે છે કે-પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં સંજ્યાતા તથા અસંજ્યાતા જીવનો સંભવ છે પણ અનંતાનો સંભવ નથી તે કેમ ?

ઉત્તર—પદ્મવણાજી સૂત્રપદ ૧ લે-કહ્યું છે કે-તરણાના મૂળ ૧, કંદના મૂળ ૨, વંસના મૂળ ૩, એ ત્રણને વિષે સંજ્યાતા, અસંજ્યાતા ને અનંતા જીવ હોય, એમ કહ્યું છે. ॥૧॥ વળી તેજ પદે વનસ્પતિના ૧૦ જોડ કહ્યા મૂળ ૧, કંદ ૨, ખંધ ૩, ત્વચા ૪, સાખા ૫, પ્રવાલ ૬, ટીસી ૬, પત્ર ૭, પુષ્પ ૮, ફળ ૯, બીજ ૧૦, એ દશ જોડ ભાંગતાં સમો ભાગો ચકાકારે દિસે તે અનંત જીવમય જાણુવી, અને ભાંગતાં વિષમ ભાંગ તે વાંકો દિસે તે વનસ્પતિ ભાંડી પ્રત્યક જીવ જાણુવ'. ॥૨॥ વળી તેજ પદે વનસ્પતિનો મૂળ ૧, કંદ ૨, ખંધ ૩, સાખા ૪, એ ચારના કાટથી છતાં જાડી હોય તે અનંત જીવમય દાસ જાણુવી. ॥૩॥ વળી તેજ પદે જે વનસ્પતિ મૂળ કંદાદિક સર્વ ચકાકારે સમો ભાંગો ભાંગતાં ગંડી-ગર્જી થાય પૃથ્વીની પેરે રાઈ પડે તે વનસ્પતિ અનંત જીવમય જાણુવી. ॥૪॥ વળી જે વનસ્પતિમાં સળ તથા વેગન દિસે શુભ નસા જાળપર્વ રેખા જેહની દ્વંધ સહિત તથા દ્વંધ રહિત એહવી જે કુણી વનસ્પતિ હોય તે વનસ્પતિમાં અનંતા જીવ જાણુવા. ॥૫॥ વળી તેજ પદે, ચાર જાતનાં પુષ્પ જાળથી ઉપજ્યાં ૧, સ્થળથી ઉપજ્યાં ૨, બીટખંધ ૩, નાલખંધ ૪, એ ચારમાં કોઈ એકમાં સંજ્યાતા જીવ તથા કોઈ એકમાં અસંજ્યા જીવ, તથા કોઈ એકમાં અનંત જીવ જાણુવા ॥ ૬ ॥ વળી નાલખંધ કુલભાંડી સંજ્યાતા જીવ અને પાળડી દીક એકેકો જીવ, અને કુણુ મુકુમાળ કુલમાં અનંતા જીવ કહ્યા વળી પદ્મનીકંદ ૧, ઉત્પલનીકંદ ૨, અનંતરકંદ ૩, તેમજ ઝીલીકા વનસ્પતિ વિશેષ એ ૪, એ સર્વભાંડી અનંતા જીવ હોય. ॥૭॥ વળી સપાસ ૧, સળવ ૨, ઉવહેલીકા ૩, કુડણ ૪, કંડુક ૫, એ પાંચમાં અનંતા જીવ. ॥૮॥ વળી સર્વ સાધારણ, પ્રત્યેક વનસ્પતિ ઉગતી, ઝિંદગી ટીસીકુપ હોય ત્યાં જાગી અનંત જીવ. પછી વૃદ્ધિ છતે પ્રત્યેક વનસ્પતિને વિષે પ્રત્યેક હોય અને અનંતકાયને વિષે અનંત જીવ જાણુવા. ૧૬. આ વિષે નાનુવાળા છાપેલા પદ્મવણા પદ ૧ લે પાને ૩૬ મે નીચે પ્રમાણે મ.વ.એ. કહ્યું છે

તળ મૂલ કંદ મૂલો, વંસીમૂલિ તિયાવેરે;
સંઘેજ્ઞ મસંઘિજ્ઞા, બોધવા અણંતજીવાય. ૧

અથ ટીકા -તળેત્યાદિ ॥ તળમૂલ કન્દમૂલંચાપરં વંસીમૂલં એનેમાં
મધ્યે કચિજ્ઞાતિ ભેદતો દેશભેદતો વા સઢહયાતાગીવાઃ કચિદસઢહયાતાઃ
કચિદનન્તાશ્ચા જ્ઞાતવ્યા.

સીંઘોડામાં, ગુચ્છમાં અનેક જીવ, પાદડામાં પ્રત્યેક-જીવ અને ફળમાં
બે જીવ-ગાથા બીજીનો અર્થ.

(પ્રશ્ન—પ્રત્યેક એટલે એક કે અસખ્ય ? ઉત્તર—પ્રત્યેક શબ્દે એક
એક જુદા પશુ થાય અને અસખ્ય પશુ થાય એમ જણાય છે)
આલતી ગાથા—પાને ૩૯ મે—

પુષ્પા જલયાથલયા, વિંટવદ્ધાય ણાલિવદ્ધાય, સંઘિજ્ઞ મસંઘિજ્ઞા, બોધ-
વાણતજીવાય. ૨=પલહુ લહસુણ કંદેય. કદલીય કુહુંમળ, ઈંદ પરિતજીવા, જેયા-
વન્નેતહાવિહા. ॥૬॥

આ પ્રત્યેક વનસ્પતિ જણાય છે. આચારંગજીના બીજા શ્રુતસ્કંધમાં
લહસુણનાં વન કહ્યા છે. મુનિને લહસુણના વનમાં જઈ આંખાની પેઠે છોલેલ
પત્તીકા પાડેલ લેવા કલ્પે કહેલ છે લહસુણનાં ફળ નારંગીના ફળના અનુમાને
હોય છે. તેમજ પલહુ વિષે પણ કોઈ એ નામની પ્રત્યેક વનસ્પતિ હોવી
જોઈએ.

પાને ૪૧ મે—સવ્વોવિ કિસલઓં સલુ, ડગમમાણો અણંતઓ મણિઓ,
સો ચેવ વિ વહુંતો, હોઈ પરિતો અણતોવા. ॥૧૫॥ અથ ટીકા:—

સવ્વોડવિ કિસલયો સલુ ડગમમાણો અણંતઓ મણિઓ ॥ इत्यादि वक्ष्य-
माणमविरुद्ध, मूलसमुच्छ्रानावस्था निर्वर्त्तनारम्भकाले किमलय त्वाभावादिति
आह—प्रत्येक शरीरे वनस्पतिकारिकाणां सर्व काल शरीरावस्था अधिकृत्य किं
प्रत्येक शरीर त्वमुन कस्मिञ्चदवस्था विशेषेऽनन्त जीवत्वमपि सम्भवति, तथा सावा-
रण वनस्पतिकारिकानामपि किं सर्व काल मनन्तजीवत्वमुन कदाचित्प्रत्येक शरीर
त्वमपि भवति ततः आह—सव्वोपि किलसलो इत्यादि ॥ इह सर्व शब्दो परिशेष-
वाची सर्वोपि वनस्पतिकारय. प्रत्येक शरीरः साधारण एव किलसलावस्थानुपगमः
सन् अनन्तकायस्तीर्थकर गणवरैर्मणितः सएव किलसरूप अनन्तकारिणः प्रवृ-

દ્વિગચ્છન્ અનંતો વા ભવતિ પરિતો વા કથં ? ઉચ્યતે—યદિ સાધારણ શરીરં નિર્વર્ત્યતે તદ સાધારણ એવ ભવતિ. અથ પ્રત્યેક શરીરં તતઃ પ્રત્યેક ઇતિ, કિયતઃ કાલા દૂર્દ્ પ્રત્યેકો ભવતિ ? ઇતિ ચે દુચ્યતે—અન્તર્મુહૂર્ત્તાસ્તથાહિ નિગોદાના મુત્કર્ષતોઽપ્યન્તર્મુહૂર્ત્તકાલં યાવત્ સ્થિતિરુત્કા તતોન્તર્મુહૂર્ત્તાત્પરતો વિવર્તમાનઃ પ્રત્યેકો ભવતીતિ.

એ પ્રમાણે પન્નવણાણી ટીકામાં પણ કહ્યું છે. એટલી સાથે પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં અનંતા જીવ કહ્યા છે તેનું શરીર સાધારણ જાણવું, અને પ્રત્યેક થયેથી પ્રત્યેક શરીર જાણવું ઇત્યર્થઃ પન્નવણા પદ ૧ લે.

પ્રશ્ન ૨—આ ઉપરનું લખાણ બધું સાધારણ લેદમાંનું છે. કારણ કે પન્નવણાણીમાં પ્રત્યેક શરીર બાદર વનસ્પતિનો અધિકાર પૂરો થયા પછી સાધારણનો અધિકાર આપ્યો છે, તેમાં આ ઉપરનું લખાણ તમામ છે. તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એ પાત્ર ખરી છે, પણ તેમાં કારણ છે કે પ્રથમ સૂક્ષ્મ વનસ્પતિનું સ્વરૂપ જણાવીને પછી બાદર વનસ્પતિનો લેદ જણાવ્યો. તેના બે લેદ કર્ણા, એક પ્રત્યેક અને બીજો સાધારણ. તેમાં પ્રત્યેકમાં તે ફક્ત પ્રત્યેક જીવની ઉત્પત્તિનુંજ સ્વરૂપ જણાયું. પણ અનંત જીવની ઉત્પત્તિ જેમાં રહેલી છે તે તમામ સાધારણના લેદમાં દાખલ કરેલ છે, એટલે જ્યાં જ્યાં અનંત જીવની ઉત્પત્તિનો સંભવ તે તે બોલ સાધારણના લેદમાં ગણેલ છે. એટલે સાધારણમાં એક પ્રત્યેક અનંતકાય અને બીજા નિગોદ અનંતકાયનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે. તે ઉપરની ગાથાઓ અને ટીકા વાચવાથી ખાત્રીજ થશે કે પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં અનંત જીવની ઉત્પત્તિ રહી છે તેથીજ તેને સાધારણના લેદમાં ગણી તેમાં દાખલ કરેલ છે.

પ્રશ્ન ૩—વિવિધ બોધસંગ્રહ (શ્રી લીંગડી સંપ્રદાયના ઉત્તમચંદણ મહારાજનો સુધારેલો) સંવત્ ૧૯૬૧ ની સાલમાં છપાયો છે. તેના પાને ૪૧ ને બોલ ૬૨ માં તેમાં કહે છે કે પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં જીવ અનંતા ન હોય કેમકે પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં એક શરીરે એકજ જીવ હોય તેને પ્રત્યેક કહેવાય. આ પ્રમાણે લખ્યું છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—તે પ્રમાણે તેજ નામના થોડકા સંગ્રહમાં અગાઉ છપાયેલામાં, તથા પુરાણા લખેલા તથા જ્ઞાનસાગરમાં છપાયેલા છકાયાના થોડકામાં પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં સંખ્યાતા, અસંખ્યાતા અને અનંતા જીવ

કહ્યા છે તથાપિ અનંતાનો બોલ શા કારણથી કાઢી નાંખ્યો હશે તે તો તેમના હૃદયમાં રહ્યું પણ પદ્મવણા સૂત્રમાં સર્વેવિ કિસલજો ઉગમમાળો અણંત જીવઓ મણિઓ કહ્યું છે એટલે ઉગતા કિસલય (અંકુરા) માં અનંત જીવ કહ્યા છે. વળી સમો ભગો પડે તેમા પણ અનંત જીવ કહ્યા છે, તેનું કારણ એ છે કે પ્રત્યેકને આશ્રિને સાધારણ ઉપરે તે સાધારણ ચીજ જાય ત્યારે પ્રત્યેક રહે તેમાં સંખ્યાતા, અસંખ્યાતા જીવ લાભે. વળી ઠાણાગ ૧૦ મે ઠાણે અણંત મીસસા ને પત્તેય મીસસા એવો પાઠ છે તે ઉપરથી પૂર્વોક્ત વાત સાબિત થાય છે. ભગવતીજીના ૧૧ મા તથા ૨૧ મા શ્લોકમાં એક પાનમાં એક જીવ કહ્યો છે તે એકલા પ્રત્યેકની અપેક્ષાએ કહ્યું છે, પણ પ્રત્યેકને આશ્રિને સાધારણ ઉપરે તેની અપેક્ષાએ કહ્યું નથી.

પ્રશ્ન ૪—દશમે ઠાણે સ્ખણંત મીસસા પરિત્તમીસસા એ બે બોલ કહ્યા તે તો મિશ્ર ભાષાના બોલમા કહ્યા છે તેનું શું સમજવું ?

ઉત્તર—એનો પરમાર્થ એમ જણાય છે કે નિગોદ-કદ મૂલાદિક માં પ્રત્યેકનો લેદ પત્રાદિક હોવા છતાં તેમાં અનંતકાય કહે અને પ્રત્યેક કહે તો મિશ્ર ભાષા લાગે, માટે જેમાં જે લેદ લાભતો હોય તે લેદ જણાવતાં દોષ નથી. પણ અર્કિયાં એટલું તો નિશ્ચય થયું કે કદમૂળમાં નિગોદમાં પ્રત્યેકનો લેદ અને પ્રત્યેકમાં અનંતાનો લેદ છે. એમ સાબિત થયું. અને ટીકા તથા ભાષામા પણ એજ પ્રમાણે કહ્યું છે. જુઓ ઠાણાગ—જીના ૧૦ મે ઠાણે બાબુવાળા છાપેલ પાને ૫૫૮ મે—

ટીકા—અણંત મીસસાત્તિ ॥ અનંત વિષયં મિશ્રક મનન્ત મિશ્રકં યથા મૂલ કંદાદૌ પરીત્ત પત્રાદિ મત્યનન્તકાયોય મિત્યભિદધતઃ ॥ પરિત્ત મીસસાત્તિ ॥ પરિત્ત વિષયં મિશ્રકં પરીત્ત મિશ્રકં યથા અનન્તકાય લેશ વતિ પરીતે પરીત્તોય મિત્ય મિદધતઃ ॥૮॥ ઇતિ ટીકાયાં

અથ ભાષા—કંદાદિકને વિષે પ્રત્યેક પત્રાદિ છને અનંતકાય કહે (અને પ્રત્યેકમા) થોડે અનંતકાય છને પ્રત્યેક કહે

પ્રશ્ન ૫—બાદર નિગોદમા અનંતાનો લેદ લાભે કે સંખ્યાતા અસંખ્યાતા જીવનો લેદ લાભે ખરો ?

ઉત્તર—ત્રણે પ્રકારના જીવનો લેદ લાભે. તેમા જે બાદર નિગોદ નિગોદ રૂપે છે, તેમાં તો અનંતાનોજ લેદ લાભે એટલે જેટલી કદમૂળની બાતિ છે, તેમા તો ભગવતે અનંતા જીવનોજ લેદ કહ્યો છે પણ તેને

આશ્રિત ઉગતી હરીકાય તેમાં ત્રણે પ્રકારના સંખ્યાતા, અસંખ્યાતા ને અનંતા જીવ હોય જેમકે—મૂળાનો કાંદો અનંતા જીવમય હોય છે અને તેની કાંડની વગેરેમાં જ્યાં સુધી કુણાશનો ભાગ હોય, ખટ દઈને ભાગે, સરખો ભાગો પડે તે કુણાશમાં અનંતા જીવ હોય અને કુણાશનો ભાગ મટયા પછી અસંખ્યાતા જીવ લાલે અને પાંદડું કાંઈક લીધું કાંઈક પીળું ત્યાં સુધી સંખ્યાતાનો ભાગો સંભવે અને સર્વથા પીળું પડે ત્યારે એક જીવનો સંભવ અને જુદું પડે ત્યારે અચેત ગણાય છે, અને ખીજમાં સૂકાણા પછી એક જીવ સંભવે છે, અને મૂળ, કંદમૂળની જાતિમાં પણ કેટલા એવી જાતના હોય છે કે તેમાં પણ કળતરે ત્રણે લેદનો સંભવ હોય છે, અને કેટલાક એવા પણ હોય છે કે જેમાં સદા કાળ અનંતાનો જ લેદ લાલે.

પ્રશ્ન ૬—એમ સાંભળીએ છીએ કે—એક લસણુની કળીમાં અનંતા જીવ હોય છે પણ તે જીવ દેખાતા નથી તો કેમ કબૂલ થાય ?

ઉત્તર—જૈન શાસ્ત્રની કેટલીક ખાખત શ્રદ્ધા ઉપર હોય છે. શ્રદ્ધા-વાળાને તે વાત તરત હૈયે બેસી જાય છે. નિગોદ સંબંધીની વ્યાખ્યાનું સ્વરૂપ ઘણું ગંભીર છે. તે વાત દ્રષ્ટિગોચરથી સાબીત થાય તેમ નથી, કાં તો શ્રદ્ધાથી સાબીત થાય કે કાં તો ન્યાયથી સાબીત થાય. માટે પત્ર વણાજીમાં લોઢાના ગોળાનો ન્યાય આપ્યો છે કે—જેમ લોઢાનો ગોળો તપાવ્યો થકો સર્વ ગોળો અગ્નિમય બની જાય છે એટલે તે લોઢના ગોળામાં જ્યાં કદપના કરે ત્યાં અગ્નિ હોય તેમ નિગોદના અનંત જીવ એક કળીમાં જાણવા—જાણી સહેલાઈથી સમજાય તેવો ન્યાય સાબળો. હજાર ઔષધિઓ એઠી કરી તેનું સત્ત્વ કાઢ્યું અથવા તે ઔષધિઓને વાટી લસોટી ખારીકમાં ખારીક કરી તેની ચણા જેવડી કે મગ જેવડી કે રાડ જેવડી કે ખસખસ જેવડી ગોળીઓ વાળી તેમાં એટલે જે ગોળીની પૃષ્ઠા કરે તેમાં અગર સત્ત્વના એક ખારીકમાં ખારીક ટીપામાં હજારે દવાઓ આવી જાય કે કેમ ? જો તે વાત કબજ થાય તો તેજ ન્યાયે એક લસણુની કળીમાં અનંતા જીવ રહ્યા છે. જેમ એક ખસખસ જેવડી ગોળીમાં હજાર ઔષધિઓ રહી છે, પણ આપણે તેમાંની એક ઔષધિને જાણી કે દેખી શકતા નથી તેમ લસણુની કળીની અંદર રહેલા અનંતા જીવને આપણે દેખી શકતા નથી, તેથી ગોળીમાં ઔષધિનું ને લસણુની કળીમાં જીવનું નાસ્તિત્વ નથી. ગોળીના દવાના ન્યાયે લસણુની કળીમાં અનંતા જીવ છે તે વાત શાસ્ત્રથી સિદ્ધ થાય છે.

ઉપરની વાતને સાબીત કરી આપે એવા પ્રત્યક્ષ બે પુરાવા નીચે ટાંકીએ છીએ, સાંભળો—અસહની જુની ગુજરાતી છઠ્ઠી અગર સાતમી ચોપડીમાં એક પાઠ વાંચવામાં આવ્યો છે કે સૂરજમુખી નામના જીવડા થાય છે તે એવા તો ખારીક હોય છે કે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે જોતા એક સુધના નાકામા દશ હજાર જીવ સમાય એવા ઝીણા ખારીક જીવો સૂરજ-મુખીના હોય છે, એમ તે લોકોએ નિર્ણય કરેલ છે.

તેમજ એક પાણીના બિંદુમા હાલતા ચાલતા ૩૬૪૫૦ જીવ સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્ર વડે જોયાનું એક ચિત્ર પાલણુપુર તરફથી બહાર પડ્યું છે તેમા આ પ્રમાણે લખ્યું છે કે:—

એક બુંદ પાણીકી તસ્બીર. સિદ્ધ પદાર્થ વિજ્ઞાન નામની કિતાબ જે અદલાહાબાદ ગવર્નમેંટ પ્રેસમે છપી હૈ, જિસમે ફેબ્રુન સ્કોર્સબિ સાહબને ખુદ દર્ખીનસે ૩૬૪૫૦ જીવ ત્રસ (હીલતે ફિરતે) ફેખે પ્રતિદ્ધ કર્તા—પાલણુપૂર નિવાસી મોદી તુલસીભાઈ ઝુમચદ—શ્રી કૃષ્ણ લિથો પ્રેસ મુંબઇ.

આ પ્રમાણે ચિત્ર સાથે લખાણ કર્યું છે. તો વિચારો કે—અનંત જ્ઞાની કેવલી મહારાજે એક સુધના અગ્ર ભાગે નિગોદના અનંત જીવ ભાળ્યા હોય અગર એક પાણીના બિંદુમાં અસંખ્યાતા જીવ ભાળ્યા હોય તેમા શું આશ્ચર્ય? ચર્મ ચક્ષુવાળા જ્યારે યંત્ર વડે કરીને આવી ખારીક ખાખતોને કબૂલ કરે છે તો પછી દિવ્ય ચક્ષુ જે કેવળ જ્ઞાન વડે એથી પણ ખારીક વાત જાહેર કરે તે કેમ કબૂલ ન થાય? અર્થાત્ ખૂન થાયજ. માટે એમ માનો કે, એક લસણની કમીમાં કે એક ખટોટાના કંકડામાં ભગવતે નિગોદના અનંતા જીવ રહ્યા છે તે સત્ય છે.

પ્રશ્ન ૭—ભગવતીજી શતક ૨૧ મા તથા ૨૨ મા બંને શતકમા પ્રત્યેક વનસ્પતિમા ઉપજવા આશ્રી જઘન્ય ૧-૨-૩ ઉત્કૃષ્ટા સંખ્યાતા, અસંખ્યાતા ને અનંતા જીવ આવી ઉપજે એમ કયું છે અને ત્રણે શતકે મૂળથી માડી દશ દશ જોડમાં એમ સમજવું. એ લેખે પ્રત્યેકમાં અનંતાનો ભાગો સંભવતો નથી.

ઉત્તર—ભગવતીજી શતક ૧૯ મે ઉદ્દેશે ૩ જે વનસ્પતિમાં એક હારે અનંતા જીવ ઉપજતી વેળા આહર કરે અને પત્રવણાજીના ૬૪૫ વકંતી પદમા વનસ્પતિ કાયમા સમયે સમયે નિરંતર અનંતા ચલે ને ઉપજે કહેલ છે. તેમાં એક, બે, ત્રણ કે સંખ્યાતા, અસંખ્યાતાનો ભાગો કયો નથી.

આ ઉપરથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે પ્રત્યેકમાં તો જઘન્ય ૧-૨-૩ અને ઉત્કૃષ્ટા સંખ્યાતા, અસંખ્યાતાનોજ ભેદ હોય. પણ સાધારણ શબ્દમાં જે ભેદનો સમાવેશ સંભવે છે એક પ્રત્યેક અનંતકાય એટલે પ્રત્યેક મિશ્રિત અનંતકાય અને ખીજો નિગોદ અનંતકાય, તેમાં પ્રત્યેક અનંતકાય સાધારણ ને હોય તેમાં જઘન્ય ૧-૨-૩ ઉત્કૃષ્ટા સંખ્યાતા, અસંખ્યાતા ને અનંતા જીવ અવી ઉપને અને નિગોદ સાધારણ ને છે તેમાં તો સમયે સમયે અનંતા ઉપને ને અનંતા ચવે તેનો જઘન્ય કે ઉત્કૃષ્ટો ભાગો નથી, એક અનંતાનોજ ભાગો ભગવતીજી તથા પન્નવણીજીમાં કહેલ છે. આ ઉપરથી પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં અનંતા જીવનો ભાગો લાગુ થાય છે. જીવાક્ષિગમની ૩જી પડિવૃત્તિમા તિર્યચના ખીજે ઉદ્દેશે બાબુવાળા છાપેલ પાને ૩૩૪માં વનસ્પતિના અધિકારે કહ્યું છે કે—

જત્થિકો તત્થસિયસલ્લિજ્જા. સિયઅસંલ્લિચ્છા, સિયઅણંતા, સે તં વાદરવળ સ્સહ્કાહ્યા,

અહિંયાં બાદર વનસ્પતિમાં કોઇ વખત સંખ્યાતા જીવ હોય, કોઇ વખત અસંખ્યાતા જીવ હોય, અને કોઇ વખત અનંતા જીવ હોય. આ ઉપરથી પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં અનંતા જીવ સંભવે છે.

પ્રશ્ન ૮—નિગોદ કેટલા પ્રકારના ?

ઉત્તર—નિગોદ બે પ્રકારના, એક બાદર નિગોદ ૧ ખીજો સૂક્ષ્મ નિગોદ ૨, હવે બાદર નિગોદ તે કંદમૂળ—આહુ, સુરણ, પ્રમુખ. તેમાં સુધને અગ્ન ભાગે સમાય તેટલામાં અનંતા જીવ છે, એટલે સિદ્ધના જીવથી તે જીવ અનંત ગુણ છે અને સૂક્ષ્મ નિગોદ, સર્વથી અનંત ગુણ છે.

હવે સૂક્ષ્મ નિગોદનું સ્વરૂપ કહે છે. જેટલા લોકાકાશના પ્રદેશ છે તેટલા ગોળા છે, તે અકેક ગોળામાં અસંખ્યાતા નિગોદ છે. નિગોદ શબ્દનો અર્થ એ છે જે અનંતા જીવના પિંડ ભૂત એક શરીર તેહને નિગોદ કહીએ. તે અકેકી નિગોદ મધ્યે અનંતા જીવ છે, તે અતીત કાળના સર્વ સમય, તથા અનાગત કાળના સર્વ સમય અને વર્તમાન કાળનો એક સમય તેને લેખા કરી અનંતગુણ કરીએ. એટલા એક નિગોદમાં જીવ છે એટલે એટલા અનંતા જીવ છે

પ્રશ્ન ૯—સૂક્ષ્મ નિગોદમાં હુ બ કેટલું હશે ?

ઉત્તર—સૂક્ષ્મ નિગોદમાં અનંત હુ બ છે, તેનું ઉદાહરણ કહે છે. ૬ નમો નન્દકનુ આદિનુ તેત્રીશ સાગરોપમનું છે, તે તેત્રીશ સાગરોપમના

જેટલા સમય થાય તેટલી વખત તેટલીવાર સાતમી નરકમાં ઉત્કૃષ્ટા તેત્રીશ સાગરોપમને આઉએ કોઇક જીવ ઉપજે તેટલા ભવમા જેટલું છેદન લેદનનું દુઃખ થાય તે સર્વ એકદું કરીએ તેથી અનંતગુણું દુઃખ નિગોદના જીવ એક સમયમા લોગવે છે. દષ્ટાંત જેમ કોઇક મનુષ્યને સાડા ત્રણ કોડ લોહાની સુધને અગ્નિથી તપાનીને કોઇક દેવતા સમકાલે એકી સાથે ભોકે તેને જે વેદના થાય તેથી અનંતગુણી વેદના નિગોદના જીવને છે. એમ આગમસારમાં કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૧૦—કેટલાક અવ્યવહાર રાશી અને વ્યવહાર રાશીની વાતો કરે છે, તો તેનું સ્વરૂપ કેવી રીતે હશે ?

ઉત્તર—વ્યવહાર રાશી અને અવ્યવહાર રાશી આ બે પ્રકારની રાશી કોઇ સૂત્રમાં મૂળ પાઠે ખુદ્દી રીતે જોવામાં આવતી નથી. પણ અંથકાર તે વિષે જણાવે છે કે—

નિગોદમા અનંતા જીવ એવા છે કે જે જીવ ત્રસપણું પહેલાં ક્યારે પણ પામ્યા નથી. અનંતો કાળ પૂર્વે ગયો અને અનંતો કાળ જયે પણ તે જીવ વારંવાર ત્યાજ ઉપજે અને ત્યાજ ચલે, એમ એકેક નિગોદમાં અનંતા અનંતા જીવ છે. તે નિગોદના બે ભેદ છે, એક વ્યવહાર રાશી નિગોદ અને બીજો અવ્યવહાર રાશી નિગોદ. તેમા જે બાહર એકેદ્રિયપણું કે ત્રસપણું પામીને પાછા નિગોદમાં જઈ પડ્યા છે તે નિગોદીયા જીવને વ્યવહાર રાશીયા કહીએ અને જે જીવ કોઇપણ કાળે નિગોદમાંથી નીકળ્યા નથી તે જીવ અવ્યવહાર રાશીયા કહીએ અને અહિં મનુષ્યપણામાં જેટલા જીવ કર્મ ખપાવીને એક સમયમા મોક્ષ જાય છે તેટલા જીવ તેજ સમયે અવ્યવહાર રાશી સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી નીકળીને ઉંચા આવે છે, એટલે વ્યવહાર રાશીમા આવે છે. જો દશ જીવ મોક્ષ જાય તો દશ જીવ અવ્યવહારમાથી નીકળી વ્યવહાર રાશીમા આવે કોઇ વખત ભવ્ય જીવ એાછા નીકળે તો તે ઠેકાણે એક બે અભવ્ય નીકળે પણ વ્યવહાર રાશીમાં જીવ કોઇ વધે ઘટે નહિ. એવા નિગોદના લોક માંહે અસંખ્યાતા ગોળા છે. તે છ દિશિના આઠ્યા પુદ્ગલને આહારાદિપણે લે છે, તે સકળ ગોળા કહેવાય. અને લોકના અંતના પ્રદેશે જે નિગોદના ગોળા રહ્યા છે તેને ત્રણ દિશિના આહારની ફરસના છે, માટે તે વિકલ ગોળા કહીએ એ સૂક્ષ્મ નિગોદમાં પાંચ સ્થાવરના સૂક્ષ્મ જીવ તે સર્વ લોકમા કાગલની કુંપલીની પેરે ભર્યા થકા વ્યાપી રહ્યા છે. અને સાધારણપણું તો એક વનસ્પતિમાંજ છે પણ ચાર સ્થાવરમા નથી. એમ આગમસારમા કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૧૧—શિષ્ય—આહ્યા એક સવાલ ઉભો થાય છે કે આગમસારમાં કહ્યા પ્રમાણે જો દશ જીવ મોક્ષ જાય તો દશ જીવ અવ્યવહાર રાશીમાથી નીકળી વ્યવહાર રાશીમાં આવે. કોઈ વખત લગ્ય જીવ ઓછા નીકળે તો તે ઠેકાણે એક જો અલગ્ય નીકળે પણ વ્યવહાર રાશીમાં જીવ વધે ઘટે નહીં એમ કહ્યું પણ તેમા વાંધો આવે છે કે અલગ્ય જીવથી પડવાઈ સમદ્રષ્ટિ અનંત ગુણ છે તો વ્યવહારમા અલવી આવતા જાય તો અનંતકાળે પણ પડવાઈ સમદ્રષ્ટિથી અલવીનો જોડ વધી જાય માટે તે વાત કેમ બને ?

ઉત્તર—આ સંબંધી કોઈ આચાર્યે તકે કરેલો તે વાચવામાં આવ્યો છે અને તેણે ઉપરનો જોડ વિરુદ્ધ ગણીને એમ જણાવ્યું છે કે—જેટલા લગ્ય જીવ મોક્ષ જાય તેટલાજ લગ્ય જીવ અવ્યવહારમાથી વ્યવહાર રાશીમાં આવે એટલે એકે જોડને વાંધો આવે નહિ.

આ ઉપરથી એમ પણ કેટલાકનું માનવું છે કે—અઠાણું જોડનો અર્થ બહુત્વ જો છે તે વ્યવહાર રાશીનોજ છે.

પ્રશ્ન ૧૨—વ્યવહાર રાશી અને અવ્યવહાર રાશીનું સ્વરૂપ શું ? અને કેવી રીતે જાણી શકીએ ?

ઉત્તર—વ્યવહાર રાશી અને અવ્યવહાર રાશી માનવાવાળાનું એમ કહેવું છે કે—જેમ ત્રણ તળાવ હોય, તેમા પહેલું તળાવ અગૂટ કોઈ કાળે ખડે નહિ એવું, બીજું એથી નાનું અને ત્રીજું એથી નાનું, આ ત્રણે તળાવ અનાદિ માનવા તે ન્યાયે પેલા તળાવરૂપ અવ્યવહાર રાશીના જીવે બીજા તળાવરૂપ વ્યવહાર રાશીના જીવ ર ત્રીજા તળાવરૂપ સિદ્ધના જીવંત આ ત્રણે જોડ અનાદિ અનંત છે. અવ્યવહારમાથી વ્યવહારમાં આવે અને વ્યવહારમાથી મોક્ષ જાય. જેટલા જીવ મોક્ષ જાય તેટલા લગ્ય જીવ અવ્યવહારમાથી વ્યવહારમાં આવે એટલે વ્યવહાર રાશીમાં ઓછા થાય નહિ પણ જેટલા જીવ મોક્ષ જાય તેટલા અવ્યવહારમા ઓછા થાય. આમ કેટલાકનું માનવું છે.

પ્રશ્ન ૧૩—નિગોદ નિગોદ પણ રહે તો ઉત્કૃષ્ટો અઢી પુરુષ પરા વર્તન (કેટલો જાણ) રહે, એમ પત્રવપાત્રમા કહ્યું છે. તો અઢી પુરુષે નિગોદનું અર્થ જાણવું જોઈએ એટલે નિગોદમાં રહેવા જીવને અઢી પુરુષે અર્થ જાણવું જોઈએ તો અવ્યવહાર રાશી અહિયાં લાયક કે નહીં કહવું ?

ઉત્તર—એ રાશી માનવાવાળાનું એમ કહેવું છે કે—એ બોલ વ્યવહાર રાશીના નિગોદ આશ્રી કહ્યો છે. અવ્યવહાર રાશીના નિગોદ માટે, કાયસ્થિતિનો બોલ છેજ નહિ.

પ્રશ્ન ૧૪—શિષ્ય—અવ્યવહાર રાશી માનવાવાળા જ્યારે એમ કહે છે કે હુજી અવ્યવહારમાથી જીવ વ્યવહારમાં આવ્યાજ નથી, એટલે નિગોદ સિવાય બીજું ઘર લાજ્યુજ નથી, અર્થાત્ સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી બાહર નિગોદમાં પણ આવ્યા નથી તો પછી બીજી ગતિને માટે કહેવું શુ ? એક તરફથી આગ સાંભળીએ છીએ ત્યારે બીજી તરફથી એમ પણ સાંભળવામા આવે છે કે દરેક જીવ દરેક ઠેકાણે અનંતી વાર ઉત્પન્ન થઇ આવ્યો તેના માટે કહે છે કે—ન સા જાહ ન સા જોણી, ન તં ઠાળં ન તં કુલં ન જાયા ન મુઆ તત્થ, સવ્વેજિવા અણતસો ।

એવી કોઇ જાતિ નથી, એવી કોઇ યોનિ નથી, એવું કોઇ સ્થાનક નથી, એવું કોઇ કુળ નથી, કે જેને વિષે કોઇ જીવ જન્મ્યો નથી કે ત્યાં મુઓ નથી. સર્વ જીવ સર્વ ઠેકાણે અનંતી વાર ઉત્પન્ન થઇ આવ્યા છે. અર્થાત્ સર્વ જીવ અનંતી વાર જન્મ્યા નથી કે મુઆ નથી એવી કોઇ જાતિ, યોનિ. સ્થાનક કે કુળ રહ્યું નથી. આ બન્ને પક્ષમાં કયો પક્ષ બળવાન છે તે જાણવું જોઇએ ?

ઉત્તર—ઉપર આપેલો બન્ને પક્ષનો અભિપ્રાય યથના આધારે છે, એટલે બન્ને રાશીને માનવાવાળા અને નહિ માનવાવાળાનું ઉપરનું લખાણ યથના આધારથી છે. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે—બન્ને પક્ષની માન્યતાવાળા આચાર્યો પૂર્વે હોવા જોઇએ. અને તેઓ પોતપોતાની શ્રદ્ધાને મજબૂત કરવા પોતાને લગતા અભિપ્રાયો જણાવી ગયા હોય એમ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૧૫—શિષ્ય—આ વિષે સૂત્રમાંથી કાંઇ ખુલાસો મળી આવે તેમ છે ?

ઉત્તર—સૂત્રમાં આ વિષે ખુલાસો તો ઘણા છે, પણ દરેક પક્ષવાળા પોતપોતાના પક્ષ તરફ ખેંચી જાય એનો નિર્ણય કેવી રીતે થઇ શકે ?

પ્રશ્ન-૧૬—શિષ્ય—સૂત્રમાં શુ કહ્યું છે તે જો જાણવામાં આવે તો તે ઉપરથી બીજાઓને વિચાર કરવાનો વખત મળે, માટે સૂત્રકારનો અભિપ્રાય પણ જાણવો જોઇએ.

ઉત્તર—સાંભળો સૂત્રકારનો અભિપ્રાય. પ્રથમ વ્યવહાર રાશી અને અવ્યવહાર રાશી માનવા વાળા એમ કહે છે કે—માતૃસ્થાન વનસ્પતિ એટલે નિગોદનું ઘર છે, એટલે સર્વ જીવની પ્રથમ ઉત્પત્તિ નિગોદમાં છે. માટે તેને માતૃસ્થાન કહ્યું છે. સાખ ભગવતીજી શતક ૨૮મે ઉદ્દેગે ૧લે—આખુવાળા છાપેલા પાને ૧૮૨૮ મેથી—કહ્યું છે કે—

જીવાણં મંતે ! પાવં કમ્મં કહિંસમાજ્ઞિણિસુ કહિં સમાયરિસુ ? ગાયમા ! સર્વેવ ત્તાવં તિરિક્ત જોણિણસુ હોજ્જા ૧ અહવા તિરિક્ત જોણિણસુ ણેરહણસુ ય હોજ્જાર અહવા તિરિક્ત જોણિણસુ મણુસેસુ ય હોજ્જા ૨ અહવા તિરિક્ત જોણિણસુ ય દેવેસુ ય હોજ્જા ૪ અહવા તિરિક્ત જોણિણસુ ય ણેરહણસુ મણુસેસુ ય હોજ્જા ૫ અહવા તિરિક્ત જોણિણસુ ય ણેરહણસુ ય દેવેસુ ય હોજ્જા ૬ અહવા તિરિક્ત જોણિણસુ ય મણુસેસુ ય દેવેસુ ય હોજ્જા, અહવા તિરિક્ત જોણિણસુ ય ણેરહણસુ ય મણુસેસુ ય દેવેસુ ય હોજ્જા ૮ ઇત્યાદિ.

ભાષા—જીવ હે ભગવન્ ! પાપકર્મ પ્રત્યે કિસી ગતિને વર્તમાન છતાં ગ્રહા કિસી ગતિને વિષે લેગવ્યા ઇતિ પ્રશ્ન ઉત્તર—હે જૈતમ ! સગલાઈ પહિલા તિર્યંચ યોનિકને વિષે હુવે જે ભણી સર્વ જીવનો માતૃસ્થાન રૂપ તિર્યંચ યોનિ જાણવી તે ભણી તિર્યંચ યોનિકને વિષે સર્વ હુવે. ૧. ઇહાં અભિપ્રાય જેહ વિચાર્યા સમયને વિષે નારકાદિ હુયા તેહ અદ્ય પણે કરી સગલા ૨જી સિદ્ધિ ગમને તથા તિર્યંગગતિ પ્રવેશે કરી નિર્ક્ષેપ પણે કરી નીકળ્યા એટલે કેઈ એક સિદ્ધ ગયા કેઈ એક તિર્યંચ ગતિ માંહે ગયા અનેરી ગતિ જીવ રહિત હુવે તિવાર પછી તિર્યંચ ગતિને અનંત પણે કરી અનિર્ક્ષેપણીય પણાં થકી તે તિર્યંચ તિહાંથી નીકળ્યા. તેહ સ્થાનકને વિષે નારકને વિષે નારકાદિપણે કરી ઉપના તિવારે તિર્યંગગતિને વિષે નારક ગત્યાદિ હેતુ જૂત પાપકર્મ ઉપાયા એ એક ભાંગો. ૧ ઇમ આગાલપણિ ભાવના કરવી. અથવા તિર્યંચ યોનિકને વિષે નારકીને વિષે હુવે. ૨. અથવા તિર્યંચ યોનિકને વિષે હુવે, મનુષ્ય યોનિકને વિષે હુવે. ૩ અથવા તિર્યંચ યોનિકને દેવને વિષે હુવે. ૪. એ દ્વિક સયોગી ભાગા ૩ જાણવા. ॥ અથવા તિર્યંચ યોનિકને વિષે, નારકીને વિષે, મનુષ્યને વિષે હુવે. ૫. અથવા તિર્યંચ યોનિકને વિષે, નારકીને વિષે, દેવને વિષે હુવે. ૬. અથવા તિર્યંચ યોનિકને વિષે, મનુષ્યને વિષે, દેવને વિષે હુવે. ૭ એ ત્રીન ભાંગા ત્રિક સયોગે જાણવા. ॥ અથવા તિર્યંચ યોનિકને વિષે, નારકી-

ને વિષે, મનુષ્યને વિષે, દેવને વિષે હુવે. ૮ એ એક ભાંગો ચતુષ્ક સંયોગી હુવે. (ઇત્યાદિક અધિકાર છે)

ઉપરના ન્યાયથી વ્યવહાર અને અવ્યવહાર રાશી સાબીત થાય છે, તે વિચાર કરવાથી જણાશે.

અહિંયાં સર્વ જીવની ઉત્પત્તિ વનસ્પતિમાં કહી તે અવ્યવહાર રાશીના નિગોદ આશ્રી કહી, પ્રથમ જીવે ગ્રહવા અને ભોગવવા સંબંધીના પ્રશ્નમા ભગવતે ખુલ્લું કહ્યું છે કે સર્વેવ તાવં તિરિક્ષ જોણેણુ હોજ્જા એ પહેલે ભાગે સર્વ જીવને તિર્યચ યોનિને વિષેય કહેલ છે અને બાકીના સાત ભાંગામા પણ પ્રથમ પદે તિર્યચ યોનિનેજ લાવેલ છે તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે—અવ્યવહાર અને વ્યવહાર રાશીના તિર્યચ યોનિને એટલે નિગોદને પ્રથમ પદે ગણી બાકીના ત્રણે ગતિના જીવ વ્યવહાર રાશીનાજ ભેડયા છે. એમ બને રાશીના માનવાવાળાનો આપેલો દાખલો થયો.

૨. દાખલો ૨ ભે—ભગવતીજી શતક ૧ લે ઉદ્દેશે ૨ જે દરેક ગતિના જીવને સંસારમાં રહેવાનો સંચીઠણુ દાખ કહ્યો છે. તેમાં ત્રણ પ્રકારના કાળ કહ્યા છે શૂન્યકાળ ૧. અશૂન્યકાળ ૨. અને મિશ્રકાળ ૩. તેમાં નારકી, દેવતા અને મનુષ્યમા એ ત્રણે ગતિમા ત્રણ ત્રણ કાળ કહ્યા, પરંતુ વનસ્પતિમા બેજ કાળ કહ્યા છે અશૂન્ય કાળ ૧. અને મિશ્રકાળ ૨. શૂન્યકાળ નહિ કહેવાનું કારણ કે નિગોદ કદા કાળે શૂન્ય થાય તેમ નથી માટે શૂન્ય નિગોદમાં કહ્યો નથી.

પ્રશ્ન ૧૭—ઉપર કહેલા ત્રણ કાળનું સ્વરૂપ શી રીતે છે ? તે જણાવશો ?

ઉત્તર—સાંભળો—સંચીઠણુ તે તેજ ભવમા રહેવું તે.

૧ શૂન્યકાળ તે જ્યારે કદા સમયના એટલે પૂછયા સમયના જીવ (જે ગતિની પૃચ્છા હોય તે ગતિના જીવ) સર્વેચવીને ગત્ય તરને પામ્યા એકે બાકી રહ્યો નથી. તે શૂન્યકાળ ગિરલેવણ્હિ સર્વેહિ વટ્ટમાણેહિ સુત્તોડ. એટલે વર્તમાન પૂછયા સમયના સર્વ નિર્લેપ થઇ જાય તેને શૂન્યકાળ કહીએ.

૨. અશૂન્યકાળ તે વર્તમાનકાળે પૂછા સમયના (જે ગતિમા જે જીવ વર્તે છે) તેમાથી એકે ચંચો નથી તેમજ એકે નવો આવ્યો પણ નથી, જેટલા છે તેટલાજ રહે તે અશૂન્યકાળ કહીએ.

૩. મિશ્રકાળ તે પૂછ્યા સમયના (જે ગતિની પૃચ્છા હોય) તેમાથી ચવવા માંડ્યા, ખીન્ન આવી ઉપજે છે, પરંતુ પૂછ્યા સમય માંહેનો એક પણ રહે ત્યાં સુધી મિશ્રકાળ કહીએ.

જો કે એક તિર્યચ ગતિ વરજીને ત્રણ ગતિમાં ત્રણે કાળ કહ્યા છે અને તિર્યચ ગતિમાં શૂન્યકાળ વરજીને બેજ કાળ કહ્યા. અશૂન્ય અને મિશ્ર તો તિર્યચના નવ દંડક છે, તો તેના ભાંગા ઘણા થાય. આપણે તો નિગોદ સખંધીની વ્યાખ્યા છે, માટે નિગોદમા તો શૂન્યકાળ છેજ નહિ, બેજ કાળ કહ્યા છે. એ ઉપરથી પૂછ્યા સમયના નિગોદ સદાકાળ હોય. કોઇ કાળે શૂન્યપણું નથી. ટીકામાં કહ્યું છે કે એ નિગોદ ગિચ્ચં આ ઉપરથી અવ્યવહાર અને વ્યવહાર રાશી સાબિત થાય છે.

૩. દાખલો ત્રીજો—ભગવતીજી શતક ૧૨ મે ઉદ્દેશે ૭ મે દરેક જીવને દરેક ઠેકાણે ઉત્પન્ન થવાના પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવંતે કહ્યું છે કે—અસયં અદુવા અણંતં ચુત્તો એટલે અસયં અનેકવાર અદુવા અથવા અં અનંતં ખુતો અનંતવાર ઉત્પન્ન થયો, એવો અર્થ છે. તો અનેકવાર અથવા અનંતવાર ઉત્પન્ન થયો તેમાં અનંતવાર તો ઠીક કે પૂછ્યા સમય પહેલાં અનંતોકાળ ગયો, પણ પ્રથમ અનેકવાર કહ્યા પછી વચ્ચે અથવા નાખીને પછી અનંતવાર કહ્યું માટે પહેલો અનંતવાર કહેતાં સંખ્યાતીવાર અસંખ્યાતીવાર ઉત્પન્ન થયો એમ કહ્યું, તો તે ઉપરાંતનો અનંતોકાળ ક્યાં કાઢ્યો ? તેના ઉત્તરમા અવ્યવહાર રાશીમાં કાઢ્યો એમ ઠરે.

પ્રશ્ન ૧૮—ત્યારે કોઇ એમ કહે કે અમે તો ઉપરના પાઠનો એવો અર્થ કરીએ છીએ કે અસયં એટલે એકવાર નહિ, અદુવા એટલે બે વાર નહિ, અણંતં ચુત્તો એટલે અનંતીવાર ઉપજ્યો, એવો અર્થ છે. આમ કેટલાક કહે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—વાહ ! આ અર્થ ક્યાંથી જોળી કાઢ્યો ? આ કઇ પોથીનું પાનું છે ? કઇ ડિક્ષનેરીમાથી આ અર્થ શોધી કાઢ્યો છે ? કયા સૂત્ર પાઠમાં. કઇ ટીકામા ભાષ્યમા કે ટખામાં આ અર્થ લખ્યો છે ? તે પણ જણાવવુંજ જોઇએ. આવો અર્થ કોઇ ઠેકાણે જોવામાં આવતો નથી. અને જ્યાં જોવામાં આવે છે ત્યાં સર્વ ઠેકાણે સરખોજ અર્થ જોવામાં આવે છે.

તમારા કહ્યા પ્રમાણે અસયંનો અર્થ એકવાર નહિ અને અદુવા એટલે બે વાર નહિ એવો અર્થ કોઇ ઠેકાણેથી નીકળવા સંભવ નથી.

પણ અસયં એટલે અનેકવાર અદુવા એટલે અથવા અગંત્યુત્તો એટલે અનંતવાર આવે અર્થ સૂત્રમા ઠાર ઠાર જોવામા આવે છે. માટે કઈ વાત સત્ય માનવી ?

પ્રશ્ન ૧૯—અસયં અદુવા અગંત્યુત્તો આનો અર્થ કોઈ સૂત્રમાથી ખુદ્ધા શબ્દથી જણાવી શકશે ?

ઉત્તર—હાજી, સાંભળો ભગવતી શતક ૧૨ મે ઉદ્દેશે ૭ મે બાબુવાળા છાપેલા પાને ૧૦૪૩ મે નરકને વિષે એક જીવ આશ્રી તથા સર્વ જીવ આશ્રી ઉત્પન્ન થતાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવતે કહ્યું કે —
અસતિ અદુવા અગંત્યુત્તો એ મૂલ પાઠ તેની ટીકા—

અસદ્વૃત્તિ ॥ અસ કુદનેકશઃ ॥ અદુવૃત્તિ ॥ અથવા ॥ અગંત્યુત્તો અતન્ત કૃત્વોનન્તવારના ॥ અનુવાદમાં અસકુદયવાડનન્તકૃત્વઃ ॥ અને બધામા અસદ્ અદુવા અગંત્યુત્તો । હા જૈ તમ ! અનેકવાર વારવાર ઇત્યર્થ, અથવા અનન્તી વાર ઇત્યર્થઃ

તેમજ શતક ૨૧ મે ઉદ્દેશે ૧ લે બાબુવાળા છાપેલા પાને ૧૫૨૪ મે શાલિ ત્રીહિ આદિના મૂળ પ્રમુખમા સર્વ પ્રાણી ભૂતાદિ ઉપન્યા સંબંધીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવંતે કહ્યું કે—હંતા ગોયમા ! અસતિઅદુવા અગંત્યુત્તો અનુવાદમાં ઉપર પ્રમાણે. બાપામાં હા જૈ તમ ! અનેકવાર અથવા અનન્તીવાર ઉપન્યા.

હૈરાબાદવળા લાવા તરફથી છપાયેલ ભગવતીજીમાં પણ ઉપરના અધિકારમાં અનેકવાર યાવત્ અનતવાર તેમજ અનેકવાર વા અનતવાર એવો અર્થ કર્યો છે.

પ્રશ્ન ૨૦—અહિયા કોઈ એમ કહે કે અસદ્ નો અર્થ અનેકવાર થતો હોય તો એક નહિ તે અનેક, માટે એવાર નહિ અદુવા જે વાર નહિ એવો અર્થ શામાટે ન થાય ?

ઉત્તર—જો તમારા કદા પ્રમાણે અસદ્ નો અર્થ એકવાર નહિ અદુવાનો અર્થ જે વાર નહિ, એ પ્રમાણે અર્થ થતો હોય તો કોઇપણ સૂત્રમાથી એવો અર્થ નીકળવો જોઈએ. તે તો કોઈ ઠેકાણે જોવામાં આવે નથી અને જ્યાં જોવામાં આવે છે, ત્યાં તો નીચે પ્રમાણે જોવામા આવે છે. સાંભળો—

આચારાંગ સૂત્ર શ્રુતસ્કંધ ૧ લે અધ્યયન ખીજે ઉદ્દેશે ૩ જે બાબુ-
વાળા પાને ૧૨૮ મે—સે અસઈં ઉચ્ચાગોઁ અસતિં જીયાગોઁ ભાષામાં અસઈંનો
અર્થ ટીકામાં અસકૃદનેકશઃ અનેક કહ્યો છે અને ભાષાંતરમાં (કલમ ૮૪ માં)
અસઈંનો અર્થ ઘણીવાર કર્યો છે.

ઉત્તરાધ્યયન અધ્યયન ૫ મે ગાથા ૩ જીમાં બાબુવાળા છાપેલા પાને
૨૦૧ મે બાલાળં અકામં તુ, મરણં ઍસઈં મવે; અહિંયાં અસઈંનો અર્થ ટીકામાં
અસકૃત્ વારં વારં મવેત્ કહેલ છે. ભાષામાં અસકૃત્ વારં ૨ મવેત્ બાલ ને
અકામ મરણ વારંવાર હોય.

અધ્યયન ૬ ગાથા ૩૦ મી અસઈં તુ મણુસ્સેહિં, અહિંયાં અસઈંનો
અર્થ ટીકામાં તથા ભાષામાં અસકૃત્ વારંવાર કરેલ છે.

અધ્યયન ૧૬ મે ગાથા ૪૬ માં ચોથા પદમાં અસઈં દુક્ખ મયાણિ ય
અહિ અસઈંનો અર્થ ટીકામાં તથા ભાષામાં અસકૃત્ વારંવાર કરેલ છે.

હવે અહુવાનો અર્થ જણાવ્યો છીએ. સાલળો—

આચારાંગ અધ્યયન ૧ લે ઉદ્દેશે ૩ જે ઉદ્દેશના અધિકારે બાબુવાળા
છાપેલા પાને ૪૬ મે પુઠોસત્થં પવેઈયં અદુવા અદિનાદાણં, કપ્પઈણે કપ્પઈણે
પાઽ અદુવા વિમૂસાઁ અહિંયાં બન્ને પદે અહુવાનો અર્થ અથવા કહ્યો છે.
અને ભાષાંતરની કલમ ૪૫-૪૬ માં પણ અથવા અર્થ કર્યો છે.

તથા અધ્યયન ૪ થે ઉદ્દેશે ૨ જે પાને ૨૨૪ મે અટ્ટા વિસંતા અદુવા
પમત્તો અહિંયાં પણ અહુવાનો અર્થ અથવા કરેલ છે અને કલમ ૨૩૪ મી
મા પણ અહુવાનો અર્થ કરેલ છે તથા એજ ઉદ્દેશે પાને ૨૨૮ મે
એગે વટતિ અદુવા વિનાણી, ણાણી વયંતિ અદુવાવિ એગે આ બન્ને પદના અર્થમાં
અદુવા શબ્દનો અર્થ અથવા લખ્યો છે તથા એજ ૪૨૧ અધ્યયને ૩ જે
ઉદ્દેશે પાને ૨૩૭ મે દુક્ખં ચ જાણ અદુવા ગમેસ્સં અહિંયાં અહુવાનો અર્થ
તથા કહ્યો છે. એમ ઘણે ઠેકાણે આચારાંગજીમાં અહુવાનો અર્થ અથવા
કરેલ છે.

અને સુયમગ્ગજીમાં પણ ઘણે ઠેકાણે અહુવાનો અર્થ અથવા કરેલ
કરેલ છે તે જણાવીએ છીએ.

સુયમગ્ગજીના પહેલા અધ્યયનમાં પહેલે ઉદ્દેશે ગાથા ૩ જીમાં તથા
ઉદ્દેશે ૨ જે, ગાથા ૨૦ મી તથા ઉદ્દેશે ૪થે ગાથા ૮ મી તથા અધ્યયન

૨ જે ઉદ્દેશે ૨ જે ગાથા ૧૪ મી તથા ગાથા ૩૧ મી તથા અધ્યયન ૪ થે ઉદ્દેશે ૧ લે ગાથા ૨૧ મી તથા અધ્યયન ૭ મે ગાથા ૪ થી તથા અધ્યયન ૧૩ મે ગાથા ૧૯ મી. એટલા ઠેકાણે અહુવાનો અર્થ અથવા કરેલ છે. અહિંયાં અસઘ અહુવા અણુંત ખુત્તો. આ શબ્દનો અર્થ ઉારના દાખલા થી સ્પષ્ટ જણાયો કે અસયં અનેકવાર, અહુવા અથવા, અણુંત ખુત્તો અનંતીવાર ઉપન્યો. એટલે દરેક ઠેકાણે દરેક જીવ અનેકવાર અથવા અનંતવાર ઉપન્યો એમ સિદ્ધ થયું.

જો આપણે પ્રથમના જે પદનો અર્થ એકવાર નહિ, જે વાર નહિ એમ કલ્પિત અર્થ કરી બીજાઓને સમજાવીએ અને આપણે પણ કબૂલ કરીએ પરંતુ તેમાંથી બીજી નીકળે તેનું કેમ કરવું? હવે જ્યારે એકવાર નહિ જેવાર નહિ તો પછી છેવટના અનતીવાર ઉત્પન્ન થવાના શબ્દથી અગાઉ જે બોલ કાયમ રહે છે તે એ કે સંખ્યાતીવાર અસંખ્યાતીવાર ઉત્પન્ન થયો એ વચલા ગાળામાંથી નીકળી આવે છે અને આ જે બોલને સૂત્રમાં અનેક શબ્દથી ઓળખાવેલ છે, માટે ગમે તો એકવાર નહિ, જે વાર નહિ, અનંતીવાર ઉત્પન્ન થયો એવો અર્થ કરો કે ગમે તો અનેકવાર અથવા અનંતીવાર ઉત્પન્ન થયો એવો અર્થ કરો, પણ સંખ્યાતીવાર, અસંખ્યાતીવાર ઉત્પન્ન થવાનું તો અવશ્ય કબૂલ કરવું પડશે. અને આજ શબ્દ ઉપરથી એટલે અસઘ અહુવા અણુંત ખુત્તો આ પાઠ ઉપરથી અને સૂત્રમાં કહેલા અર્થ ઉપરથી અવ્યવહાર અને વ્યવહારાશી સાબીત થાય છે એ ૩ જે દાખલો.

૪ દાખલો ચોથો—જો સર્વ જીવ સર્વ ઠેકાણે અનતીવાર ઉત્પન્ન થયા એમ માનીએ તો પહેલા દેવલોકનો ઈદ્ર જે સાગરોપમની સ્થિતિએ ઉત્પન્ન થય છે, તો એક ઈદ્રના વખતમા અસંખ્યાતી જીવ મેક્ષ જાય. આ ઈદ્રની જગ્યાએ એક પછી એક એમ સર્વ જીવ (અનતીવાર નહિ પણ) એકેકવાર ઉત્પન્ન થય તો મોક્ષ જવાવાળા જીવ, સર્વથી અસંખ્યાત ગુણુ જશે. તે જીવ ક્યાથી લાવવા? અને જો એકેક જીવને દરેક ઠેકાણે અનતીવાર ઉત્પન્ન થવાનો સ્વભાવ છે, એટલે દરેક જીવ દરેક ઠેકાણે અનતીવાર ઉત્પન્ન થયા એમ માનીએ તો લોકમા રહેલા જીવથી અસંખ્ય અનતગુણુ જીવ મોક્ષ જવાવાળા જશે માટે ન સ્વ જાહ ન સા જોળી ની ગથાનો અર્થ અહિંયાં તૂટી જશે.

૫ દાખલો પાચમો—ભગવતીજીના ૧૨ મા શતકના બીજે ઉદ્દેશે

જયંતી બાઇએ શ્રી ભગવંતને પ્રશ્ન કર્યું કે સર્વેવિણં મંતે ભવસિદ્ધિયા જીવા સિદ્ધિર્સંતિ ? હંતા જયતી ! સર્વેવિણં ભવસિદ્ધિયા જીવા સિદ્ધિર્સંતિ ।

આ પાઠ ઉપરથી કેટલાકનું મનનું એમ થાય છે કે જયંતીએ પૂછ્યા સમયના ભવ્ય જીવના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવંતે સર્વ ભવસિદ્ધિયા જીવ સિદ્ધ થવાની હા પાડી.

પ્રશ્ન ૨૧—આ ઉપરના પાઠથી એમ પણ સમજાય છે કે જયંતીએ એમ પ્રશ્ન શા માટે ન કર્યું હોય કે મહારાજ ! જે સિદ્ધ થશે તે સર્વ ભવ્યસિદ્ધિયા જીવ સિદ્ધ થશે ? (ગૌણતામા અભવી નિદ્ધ નહિ થાય) અને ભગવંતે પણ એજ ઉત્તર આપ્યો કે હંતા જયતી ! સર્વ ભવ્ય જીવ સિદ્ધ થશે એટલે જે સિદ્ધ થશે તે ભવ્ય જીવજ સિદ્ધ થશે (અર્થાત્ અભવ્ય જીવ સિદ્ધ નહિ થાય એ ગૌણતામા) આવો અર્થ શામાટે ન હોય કે સિદ્ધ થાવાના તો સર્વ ભવ્ય જીવજ હોય ?

ઉત્તર—જો જયંતીનું પ્રશ્ન અને ભગવંતનો ઉત્તર, ઉપર કહેલા મોટા સ્વરૂપનો એકજ અભિપ્રાયનો હોય તો એમ કહેવાને વાંધો નથી પણ જયંતીએ ફરીને પ્રશ્ન ઉત્થાવ્યું છે કે જ્યારે સર્વ ભવ્ય જીવ સિદ્ધ થશે ત્યારે જી ભવ્ય જીવનો વિરહ પડશે ? આ શબ્દ ઉપરથી પૂછ્યા સમયના સર્વ ભવ્ય જીવને સિદ્ધ થવાનું આ પ્રશ્ન ગણાય. અને તેનો ઉત્તર પણ ભગવંતે હા કહ્યો તો તેજ પ્રમાણેનો ઠરે છે પણ ભગવંતે ભવ્ય જીવના વિરહની ના પાડી તેનું કારણ સમજવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૨૨—તો ઉઘાડું છે કે—જયંતી બાઇ સમજ્યાં નથી અને જો સમજ્યા છે તો એમ સમજ્યા છે કે—સર્વ ભવ્ય જીવ સિદ્ધ થશે એમ સમજી ભવ્ય જીવના વિરહનું પ્રશ્ન કર્યું. અને તેના ઉત્તરમાં ભગવંતે ના પાડી અને જીવની રાશી કેટલી છે ? તે જાણવાને આકાશ પ્રદેશની યોગીનું દટન આપ્યું એટલે જયંતીબાઇ સમજી ગયા કે સર્વ ભવ્ય જીવ મોક્ષ નહીં મળે.

ખાલી થાય નહિ અર્થાત્ ત્રણે કાળના સમયથી પણ જીવની રાશી વધારે છે, માટે લોકમા સવ્ય જીવનો વિરહ પડે તેમ નથી એમ ભગવતે જણાવ્યું અને જ્યતીખાઈ પણ સમજી ગયાં કે લોકમા જીવની રાશી ખૂટે તેમ નથી. મોક્ષ જવાવાળા જીવ વ્યવહાર રાશીમાજ હોય છે અને જે સમયે જેટલા સવ્ય જીવ મોક્ષ જાય તેટલા સવ્ય જીવ અવ્યવહારમાથી વ્યવહાર રાશીમા આવે એટલે સવ્ય જીવનો વિરહ પડે નહિ

આનો પરમાર્થ એમ જણાય છે કે-જ્યતીખાઈએ પૂછ્યા સમયના સર્વ સવ્ય જીવ મોક્ષ જાશે આ વાક્ય વ્યવહાર ભાષાનું હોય એમ જણાય છે. દાખલા તરીકે-જેમ કોઈ ભયના કારણસર મુખાઈ ખાલી કરવાનો સરકારનો હુકમ નિષ્કળ્યો, પદર લાખ માણસની વસ્તીમાથી દશેક લાખ માણસ બહાર નીકળી ગયું અર્થાત્ ઘણું માણસ બહાર નીકળી જવાથી એમ કહેવામા આવે કે મુખાઈ ખાલી થઈ ગઈ એ ન્યાયે પૂછ્યા સમયના સર્વ સવ્ય જીવ મોક્ષ જાશે એ વ્યવહાર વાક્યે સત્ય છે. કારણ કે-હુર્લવી-ત્રણ કાળમા મોક્ષ નહિ જવાવાળાને ગૌણતામાં ગણી બાકીના પૂછ્યા સમયના વ્યવહાર રાશીમા રહેલા સર્વ સવ્ય જીવ મોક્ષ જાશે એમ જ્યતીખાઈને ભગવતે ઉત્તર આપ્યો હોય એમ જણાય છે. તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય. એ પાંચમે દાખલો.

આ પાંચ દાખલે અવ્યવહાર રાશી અને વ્યવહાર રાશી એ બે રાશી માનવાવાળાને અભિપ્રાય જણાવ્યો.

પ્રશ્ન ૨૩—શિષ્ય-રાશી નહિ માનવાવાળા કોઈ સૂત્રના આધારથી સાબીત કરી બતાવે તેમ છે?

ઉત્તર-હા સાબળો-રાશી નહિ માનવાવાળા પ્રથમ એમ જણાવે છે કે-સૂત્રમા કોઈ ઠેકાણે ખુદ્દી રીતે રાશી કહી નથી ૨ બીજો દાખલો એ કે-ભગવતીજીમા શતક ૧૨ મે ઉદ્દેશે ૭ મે પ્રથમ લોકની પૃચ્છા કરી કે હે ભગવત! લોક કેવડો? ત્યારે ભગવતે કહ્યું કે અસખ્યાતા જોજનની કોડા કોડીઓ પ્રમાણે મોટો લોક કહ્યો ફેર જોતમે પૂછ્યું કે-ચાહે ભગવન! એવડા મોટા લોકને વિષે છે કોઈ પરમાણુ પુદ્ગલ માત્ર પણ પ્રદેશ કે જે પ્રદેશને વિષે એહ જીવ જન્મ પામ્યો નથી તેમ મરણ પણ પામ્યો નથી ઇતિ, પ્રશ્ન-ઉત્તર-હે જોનમ? એ અર્થ સમર્થ નહી એન કહી શકાય નહી જોતમે કાણુ પુછ્યું? ભગવતે ન્યાય આપ્યો કે હે જોનમ? તે યથા નામે યથા દૃષ્ટાને કેઈ પુરૂષ અન્ન છાત્રી તંહના મેન્દાને અર્થે એક મોટા છાત્રા-એન્દાનો વાડો કરે તે પુરૂષ ત્યાં વાડામાહે જનન્ય થઈને એક અન્ન

એ અથવા ત્રણ ઉત્કૃષ્ટ થકી અન્ન સહસ્ર પ્રક્ષેપ કરે. એટલે સો અન્ન-છાલા યોગ્યવાડાને વિષે ઉત્કૃષ્ટ થકી અન્ન સહસ્ર-હજાર છાલાનો પ્રક્ષેપ કર્યો તેહને અતિ સકીર્ણપણે તેહ તે વાડાને વિષે ચારો પાણી પણ ઘણો દીએ તેણે કરી ઘણા મળમૂત્રનો પણ સંભવ કહ્યો, તે જ્યન્ય એક દિવસ અથવા બે દિવસ અથવા ત્રણ દિવસ ઉત્કૃષ્ટો છ માસ તે અન્ન તે વાડા માંહે રહે છે. હે ગૌતમ ! તેહ અન્ન છાલીના વાડાના કોઈ પરમાણુ પુદ્ગલ માત્ર પણ પ્રદેશજે, તેહ અન્નને વડીનીતિ તેણે કરી લઘુનીતિ તેણે કરી શ્લેષ્માયે કરીને, નાકના મલે કરી, વમને કરીને, પિત્તે કરીને, પચ્ચે કરીને, શુકે કરીને, રૂધિરે કરીને, આમડીયે કરીને, રોમે કરીને, શૃંગે કરીને, ખુરે કરીને, નખ તે ખુરના અગ્રભાગ તેણે કરીને અણુસ્પર્શ પૂર્વે હોઈ શકે ? ઇતિ પ્રશ્ન ? ગૌતમ કહે અહો ભગવન્ ! તે સ્પર્શ્યા વિના ન રહે. વળી ભગવન્ત કહે હે ગૌતમ ! તોપણ કોઈ પરમાણુ પુદ્ગલ તે અન્નના મળમૂત્રાદિકે અણુ-સ્પર્શ્યો પ્રદેશ રહે, પણ આ લોકને વિષે નિશ્ચે કરીને એવો કોઈપણ પર-માણુ પુદ્ગલ નથી કે જે પ્રદેશને વિષે જીવ જન્મ્યો નથી કે મુચ્ચો નથી. કારણ કે—લોગસ્સ સાસયં માવં, સંસારસ્સ અણાદિમાવં, જીવસ્સય ષિચ્ચમાવં, કમ્મવહુત્તં જન્મણ મરણ વાઝ્ઞંચ પત્તંચ નત્થિકોઈ પરમાણુ પોગ્ગલ મેત્તેવિ પપ્પેસે જત્થણં અયંજીવે નજાણ્વા નમણ્વાવિ સેતેણઠેણં તં ચેવ જાવ નમણ્વાવિ. ।

લે કના શાશ્વતા ભાવ પ્રત્યે આશ્રયીને, વળી સંસારના અનાદિ ભાવ પ્રત્યે આશ્રયીને, જીવના નિત્ય ભાવ પ્રત્યે આશ્રયીને, કર્મના બહુલપણા થકી, જન્મ સરણના બાહુલ્યપણાને આશ્રયીને, નહી કોઈ પરમાણુ પુદ્ગલ માત્ર પણ પ્રદેશ કે જે પ્રદેશને વિષે એહ જીવ જન્મ્યો નહિ મરણ પણ નથી પામ્યો. તેણે અર્થ, જીવ ઇતિ વાક્યાલકારે, તેમજ યાવત્ મરણ પણ નથી પામ્યો એટલા લગે કહેવું.

અહિંયા એમ જણાવ્યું કે—આખા લોકની અંદર પરમાણુ માત્ર પણ જગ્યા કોઈ જીવ જન્મ મરણે કરી સ્પર્શ્યા વિના રહ્યો નથી. એ બીજો દાખલો.

૩ દાખલો ૩ જો—ઉપરના ચાલતા અધિકારે દરેક ગતિના જીવની ઉત્પત્તિની પૃચ્છાના ઉત્તરમાં અસદ્ અદુવા અણંત સુતો. એટલે એકવાર નહિ, બેવાર નહિ, અનંતવાર ઉત્પન્ન થયો. એ ત્રીજો દાખલો.

૪ દાખલો ચોથો—શ્રીપત્રવણાજી સૂત્રના પંદરમા ઇન્દ્રિય પદ્ધત્ત કહ્યું છે કે—દરેક જીવે પૂર્વે અનંતી ઇન્દ્રિયો કરી એટલે દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય ૮ની

પૃથ્થાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં લગવંતે કહ્યું છે કે—સર્વ જીવે પૂર્વે દ્રવ્ય ઇદ્રિયો અનંતી કરી, વર્તમાન કાળે જેને જેટલી ઇદ્રિય હોય તેટલી કહી, અને આવતે કાળે કોઈ કરશે, કોઈ નહિ કરે, કરશે તો એક, બે, ત્રણ, બવત સંખ્યાતી, અસંખ્યાતી, ને અનંતી કરશે એમ કહ્યું છે.

જ્યારે સર્વ જીવે પૂર્વે અનંતી ઇદ્રિયો કરી હોય ત્યારે અસંધનો યાઠ તૂટી જાય છે અને અસંધનો યાઠ તૂટે ત્યારે અવ્યવહાર અને વ્યવહાર રાશી પણ તૂટે. માટે આ દાખલો રાશી નહિ માનવાવાળાના પક્ષને ળગવાન કરે છે. એ ચોથો દાખલો.

આ ચાર દાખલે રાશી નહિ માનવાવાળા પોતાનો પક્ષ ળગવાન ગણે છે.

પ્રશ્ન ૨૪—શિષ્ય—રાશીને માનવાવાળા અને નહિ માનવાવાળા આ બે પક્ષમાં સૂત્રના ન્યાયે કયો પક્ષ ળગવાન ગણાય ?

ઉત્તર—પોતપોતાના મતે તો બન્ને પક્ષ ળગવાન છે, પણ રાશી માનવાવાળાના દાખલા જેવા સજ્જડ જેવામા આવે છે તેવા નહિ માનવાવાળાના દાખલા મજબૂત હોય એમ જણાતું નથી.

પ્રશ્ન ૨૫—શિષ્ય—રાશી નહિ માનવાવાળાએ આપેલા ૪ દાખલામાથી બીજું કાંઈ નીકળે તેમ છે ? જે હોય તો તે પણ જણાવશો કે જેથી ભગ્ય જીવોને વિશેષ જ્ઞાન થાય.

ઉત્તર—અગવંતનું જ્ઞાન અનંતુ છે. સૂત્રમાં અનેક રહસ્યો રહેલા છે. એકાંતવાદીની પોતાની માન્યતા તરફ દૃષ્ટી ખેંચાય છે અને અનેકાંતવાદીને સત્ય શુ છે તે જોવાને માટે ચારે તરફ દૃષ્ટિનો પસાર કરવો પડે છે.

રાશી નહિ માનવાવાળા જ્યારે એમ જણાવે છે કે—સૂત્રમાં કોઈ ઠેકાણે રાશી કહી નથી એ વાત સત્ય છે પણ તેને લગતા દાખલા મળી આવે તો તે વાત આપણે કબૂલ કરવીજ જોઈએ સૂત્રમાં જીવનું માતૃસ્થાન નિગોદ કહેલ છે. એ ઉપરથી અવ્યવહાર રાશી સાબીત થાય છે.

બીજો દાખલો જે લગવતીજના ૧૨ મા શતકના ૭ મા ઉદ્દેશનો આપ્યો કે—લોકની અદર પરમાણુ માત્ર પણ જગ્યા કોઈ જીવ જન્મ મરણે કરી સ્પર્શ્યા વિના રહ્યો નથી આ વાત સંલક્ષિત છે કારણ કે—સૂક્ષ્મનિગોદ આખા લોકમાં ઠાસોઠાસ લય્યા છે એક પણ પરમાણુ જેટલી જગ્યા મૂક્ષમ નિગોદના સ્પર્શ્યા વિનાની છે નહિ મૂક્ષમ નિગોદના જીવ એક જ્વાલોદ્ગીનમા

છે. જો આ વાત કબુલ રાખીએ તો તેના સામે જે સવાલ ઉભો થાય છે તે પણ લક્ષ બહાર કાઢી નાખવા જેવો નથી તે એ કે કદી છ છ મઢિનાના આંતરે અંકેક જીવ મોક્ષ જાય તો પણ સર્વ જીવથી અસંખ્ય અનંત ગુણ જીવ મોક્ષ જવાવાળા સાબીત કરી દેવા પડશે સૂત્ર એમ જણાવે છે કે—ન્યારે પૂછે ત્યારે સિદ્ધતા જીવ, સર્વ જીવને અનંતમે ભાગે હોય. અર્થાત્ સૂક્ષ્મ નિર્ગોદના અનંત જીવમય અસંખ્ય શરીર માહેલા એક શરીરમાં રહેલા અનંત જીવ જેટલા મોક્ષ ગયા નથી અને જશે પણ નહિ. આ સૂત્ર વચનને, ઉપરનો ન્યાય તદ્દન ઉત્તરોજ લાગશે માટે અસંધને આગળ ડરી એટલે અનેકવર અથવા અનંતવાર ઉત્પન્ન થયાનો પઠ અવ્યવહાર અને વ્યવહાર રાશીની સાથે જોડી સરવાળો મેળવશે તો બે દુ આરની પેઠે સરખી લીટીએ સાચો સરવાળો આવી ઉભો રહેશે.

હવે ચોથો દાખલો પન્નગણાજીના ૧૫ મા પદનો ધ્વજિય પદનો આપ્યો છે તે દાખલો રાશી નહિ માનવાવાળાના પક્ષને બળવાન કરે તેવો છે. દરેક દંડકના જીવે તથા દરેક દંડક ઉપર દરેક દંડકના જીવની પૃથ્થા કરતા અતિતા ગયા કાળે અનંતી ધ્વજિયે કરી તેમા ખીજે કે છ જાતનો ભાગો જોવામા આવતો નથી. જો કે આ દાખલો છે તો સન્નગડ તોપણ રાશી માનવાવાળા તો એમ કહીને ઉભા રહેશે કે—અવ્યવહાર રાશીમાથી નીકળેલા અનંત કાળના ચોલીશે દંડકના જીવે અતિતા ગત કાળે અનંતી ધ્વજિયે કરી તે વ્યવહાર રાશીના જીવ આશ્રી કહેતા વાધો જણાવો નથી.

એમજ દાખલો પાંચમો જીવાલિગમમાં કહ્યું છે કે:—

इमीसेणं भंत्ते रयण पभाए पुढवीए सव्वजीवा उववण पुव्वासव्वजीवाउव-
वणा गो० इमीसेणं रयण उभाए पुढवीए सव्वजीवापववण पुव्वातोचेवगं सव्व-
जीवाउववणा एवंजाव अहेसत्तमाए पुढवीए ॥

અહિયાં ભગવંત પ્રતે પૃથ્થા કરી કે આ રત્ન પ્રભા પૃથ્વીએ સર્વ જીવ પૂર્વે ઉપના ? તથા વર્તમાને સર્વ જીવ ઉપના છે ? ભગવંતે કહ્યું હે જોતમ ! આ રત્ન પ્રભા પૃથ્વીએ સર્વ જીવ પૂર્વે ઉપન્યા પણ સર્વ જીવ હમણા ઉપન્યા છે, એમ ન કહેવાય. એમ જાત સાતમી નરક સુધી જાણવું ૧. એમ સર્વ જીવે છડતા આશ્રી ૨. તથા રત્ન પ્રભાદિ સાને નરકે સર્વ પૂજગત ગ્રહણ કરવા સંબધી ૩. ત્યાંથી સર્વ પૂજગત છાડવા સંબધી ૪. એમ ચારે બોલે પૂર્વની હા અને વર્તમાનની ના ટટી. આમાં પણ ખીજે ભાગો છે નહિ તેથી રાશી નહિ માનવાવાળાનો પક્ષ

બળવાન છે, પણ આ પૃથ્થા વ્યવહાર રાશીના જીવની છે એમ રાશી માનવાવાળાનું માનવું છે. તત્ત્વ કેવળી ગમ્ય.

પ્રશ્ન ૨૬—શિષ્ય અસંધનો અર્થ ખરી રીતે શું સમજવો ?

ઉત્તર—સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે અસંધનો અર્થ અનેકજ થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૭—અનેક એટલે એક નહિ, એમ કહી શકાય કે નહિ ?

ઉત્તર—સૂત્રમાં બેથી માંડી સંખ્યાતા અસંખ્યાતા સુધીની ગણતરીને અનેક કહેવામાં આવેલ છે.

પ્રશ્ન ૨૮—દરેક જીવને દરેક ઠેકાણે ઉત્પન્ન થવાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં અનેકવાર અથવા અનંતીવાર ઉત્પન્ન થવાનું કહ્યું તો ગયો કાળ તો અનંતો ગયો, અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તન ગયા, અને પૂછ્યા સમયનો જીવ અનેકવાર માંહેલો હોય તો તેણે અનંતોકાળ ક્યાં કાઢ્યો ?

ઉત્તર—અવ્યવહાર રાશીના સૂક્ષ્મ નિગોદમાં અનંતોકાળ કાઢ્યો એમ બે રાશી માનવાવાળાનું કહેવું છે.

પ્રશ્ન ૨૯—સમુચ્ચે, નિગોદમાં અનંતોકાળ કાઢ્યો કહીએ તો કેમ તેમાં કાંઈ વાંધો ખરો ?

ઉત્તર—સમુચ્ચે નિગોદમાં કહીએ તો સમુચ્ચે નિગોદ નિગોદપણે રહેતો અઢી પુદ્ગલ પરાવર્તનના સમય જેટલો કાળ રહે પછી અવશ્ય નિગોદપણું છાડવુંજ જોઈએ એ વ્યવહાર રાશીના નિગોદનો કાળ કહ્યો. અને અવ્યવહાર રાશીના નિગોદના કાળની ગણના છેજ નહિ માટે વ્યવહાર રાશીમાં અનેકવાર ઉત્પન્ન થયેલા જીવનો તે પહેલાંનો ગતકાળ અવ્યવહાર રાશી નિગોદમાં કાઢ્યો કહેવાય.

પ્રશ્ન ૩૦.—અવ્યવહાર રાશીમાંથી નીકળેલો જીવ જે ગતિમાં પ્રથમ આવ્યો હોય અને તેજ સમયની તે જીવની પૃથ્થા હોય તેને અસંધનો શબ્દ કેવી રીતે લાગુ થાય ? અસંધનો અર્થ અનેકવાર અને અનેકનો અર્થ બેથી માંડી સંખ્યાતી અસંખ્યાતી વાર થાય છે, તો પહેલાંજ જીવને માટે શું સમજવું ?

ઉત્તર—એ તર્ક સાચો છે, પણ અવ્યવહારમાંથી નીકળી વ્યવહાર રાશીમાં આવેલા જીવને ઓછામાં ઓછા જે ગતિમાં આવે તે ગતિના જે જીવ તો અવશ્ય કરવાજ પડે, માટે ભવિષ્યનો જીવ સાથે ગણીને કડમાંથી કડે એક જીવ જેણે કર્યો તે બીજો જીવ તો અવશ્ય કરવાનોજ, માટે સૂત્ર

અનંતા જીવ છે. એક શરીરમા રહેલા જીવ બેટકા ત્રણ કાળમા મુક્તિએ ગયા નથી અને જશે પણ નહિ એમ સૂત્ર જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૩૨—શ્રી પદ્મવણાજી પદ ૧ લે કહ્યું કે વનસ્પતિમાં એ પર્યાસાની નિશ્રાએ સંજ્યાતા અસંજ્યાતા તથા અનંતા અપર્યાસા રહ્યા છે, અને પદ ૩ જે કહ્યું કે—અપર્યાસા કરતા પર્યાસા સંખ્યા ગુણુ છે તે કેમ?

ઉત્તર—ખાદર નિગોદના એક પર્યાસાને આશ્રીને તેની નિશ્રાએ સંજ્યાતા, અસંજ્યાતા, અનંતા અપર્યાસા છે, કારણ કે તેને છેદવા લેદાનાપણું વધારે છે, માટે અપર્યાસાપણે મરવાવાળા જીવ ઘણા છે, અને સૂક્ષ્મ જીવ છેદાતા લેદાતા નથી, માટે, પર્યાસા પૂરા થઈને મરે છે, માટે અપર્યાસા પૂછ્યા સમય થોડા છે, પર્યાસા તે કરતા સંખ્યા ગુણુ છે.

પ્રશ્ન ૩૩—પાચ સ્થાવર સૂક્ષ્મ ખાદરના શરીરની અવધેણા શી રીતે?

ઉત્તર—સૂક્ષ્મ વનસ્પતિના શરીરની અવધેણા ઉદ્ભૂતી અંશુલના અસંજ્યાતમા ભાગની છે. તેથી અસંજ્યાતગુણી સૂક્ષ્મ વાઉ દાયની તેથી અસંજ્યાત ગુણી સૂક્ષ્મ અગ્નિની તેથી અસંજ્યાત ગુણી સૂક્ષ્મ પાણીની તેથી અસંજ્યાત ગુણી સૂક્ષ્મ પૃથ્વીની તેથી અસંજ્યાત ગુણી ખાદર અગ્નિની તેથી અસંજ્યાત ગુણી ખાદર-વાઉની તેથી અસંજ્યાતગુણી ખાદર અપની તેથી અસંજ્યાત ગુણી ખાદર પૃથ્વીની તેથી અસંજ્યાત ગુણી ખાદર વનસ્પતિની. એ પ્રમાણે સંધેણીમા કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૩૪—પાચે સ્થાવરમાં સૂક્ષ્મમાં આશુલના અસંજ્યાતમાં ભાગની અવધેણા કહી છે તેમા તારતમ્ય શી રીતે સમજવો?

ઉત્તર—અસંજ્યાતાના અસંજ્યાતા લેદ છે, માટે ચડતા ઉતરતા અસંજ્યાતા લેવા.

પ્રશ્ન ૩૫—કેટલાક કહે છે કે—જોડથી ઉતરેલાને ખલામાં શુદ્ધ થયેલા એવા સૂકાયેલા દાણાને કેટલાક અચેત માને છે અને કેટલાક એમ પણ માને છે કે ભગવતીજી વગેરે સૂત્રમાં કહેલી દાણાની યોનિની મુદત ઉપરાંત કાળ ગયે તે દાણા અચેત હોય છે તેનું કેમ?

ઉત્તર—એમ સંભળાય છે ખરૂં કે અજીવ મતિઓની એવી માન્યતા છે કે દાણામા તથા પથ્થરમા જીવ નથી અને કોઈ કોઈ દાણાની યોનિને કાળ ગયા પછી અચેત હોય છે, એમ પણ માને છે. પણ દશ વૈકલ્પિક સૂત્રના ઉદ્ભૂ અધ્યયનમા તથા પાંચમા અધ્યયનમા સાધુને બીજની

જાતિ વર્જવી કહી છે. તથા મુનિને તેના સંગઠે પણ લેવાની મના કહી છે, એમ ઘણાં સૂત્રમાં બીજની જાતિ વરણ છે. વળી ભગવતીજીના ૧૮ મ્ શતકના ૧૦મે ઉદ્દેશે સોમિલ બ્રાહ્મણના અધિકારે માસા ભખેવા ? વગેરે પ્રશ્ન ભગવંતને પૂછેલા છે તેના ઉત્તરમા ભગવંતે ખુટ્ટી રીતે કહ્યું છે કે—ધાન્યની જાતિ, માષા, સરસવ, કલથી વગેરે અમારે ભક્ષણ કરવા યોગ્ય નહિ, પણ રાધેલું અચેત થયેલું ફાસુક અમારે ભક્ષણ કરવું કદપે એ ન્યાયથી ચોક્કસ દાણા—ધાન્યની જાતિ બીજ તે સચેત છે અને યોનિનો કાળ વીતે પણ અચેત થવા સભવ નથી, જીવ રૂપ સચેત છે અને ઉત્પત્તિ રૂપ યોનિ વિનાશ પામે છે જેમકે—પચાવન વર્ષ પછી સ્ત્રીની યોનિ વિણુસે છે કે જેથી ગર્ભ ધારણ કરી શકતી નથી. એમ પ્રવચન સારોદ્ધારમા કહ્યું છે, પણ તે સ્ત્રી સજીવ (સચેત છે) એ ન્યાયે દાણાની યોનિ વિણુસે છે, એટલે તે વાગ્યુ ઉગે નહિ પણ સજીવ (મચેત) પાણું ટળતું નથી કોઈ કોઈ બીજ વાગ્યુ ઉગે તો પણ તેનું સચેત અચેત પાણું નિર્ણય થતું નથી જેમકે સચેત યોનિ તથા અચેત યોનિ બન્ને ઉગે છે. જેમ ધાન્યાદિ સચેત યોનિ બીજ વાગવાથી ઉગે છે, તેમ ઘોડાનો લદનો બાજરો અચેત છે, પણ તે વાગ્યો ઉગે છે, દારણકે તે અચેત યોનિ બીજ છે, તેથી તે વાગ્યો ઉગે છે, તથા મનુષ્યના મળમા નીકળેલા ચીસડાનાં બીજ તે પણ અચેત છે, અને અચેત યોનિ બીજ છે, માટે ને પણ સ્વભાવે ઉગે છે વળી સચેત બીજ હોવા છતાં પણ ઉગતું નથી તેનાગિએર છોડા ઉતારેલું તથા સોપારી તોફા વિનાની સચેત અને સખીજ છે તો પણ ઉગતા નથી બન્ને ચીજ તોફા સહિત હોય તોજ ઉગે છે, પણ તોફા વિના અચેત ગણાતું નથી. એમ ઉગવા ન ઉગવા સબંધી અનેક ભેદ છે. એમ ઘણા ન્યાયો બેતા દાણાની જાતિ તથા યોનિના કાળ ઉપરાત સચેત પણ સભવે છે નિશીથ સૂત્રના ૪થા ઉદ્દેશે અખડ આખધિ તે દાણાની જાત એટલે આખા દાણા સાધુ આહારે તો પ્રાયશ્ચિત કહ્યું. આ ઉપરથી દાણા સચેત કરે છે.

હવે પત્થર આદ્રો દશવૈદિક સૂત્રના ૪થા અધ્યયનમા તથા નિશીથ સૂત્રના ૭મા ઉદ્દેશાના પત્થરની શિલા, શિલાના કટક વગેરે સચેત કહેલ છે

પ્રશ્ન ૩૬—સ્ત્રી, પુરૂષને બીજ યોનિનો કેટલો કાળ કહ્યો છે ?

ઉત્તર—પ્રવચન સારોદ્ધારનો ૨૪૭ નો ઢાન-પ્રકરણ રતનાકર પાને ૫૦૫ ને કહ્યું છે કે—ગાથા —

પળપન્નાઈ પરેળં, જોળી પમિલાઈર મહિલિયાળં ;
 પળહત્તરીયપરઓ, હોઈ અવીઓ નરોપાયં. ૩૭૯
 વાસસયાઉયમેયં, પરેળ જાહોઈ પુવ્વકોડીઓ;
 તસદ્દે અમિલાયા, સવ્વાઉય વીસમાગોય. ૩૮૦.

અર્થ.—પંચાવન વર્ષ ઉપરાંત સ્ત્રીની યોનિ પમિલાએ એટલે સક્રિય પામે. ત્યાં ઘણી સ્ત્રીને યોનિ સંકોચ પામતાં પહેલાં પણ ઋતુ બંધ થઈ જાય છે; તથાપિ કોઈને બંધ થઈ ન જાય, તોપણ પંચાવનમે વર્ષે તો અવશ્ય બંધ થાય છે. ઋતુ આવે તોપણ તેથી ગર્ભોત્પત્તિ ન થાય અને પંચાવનમા વર્ષથી ઉપરાંત તો ઋતુ પણ ન આવે ને ગર્ભ પણ ન થાય. તેમજ પશુહત્તરિક્કે ૦ પંચોત્તર વર્ષ ઉપરાંતે પ્રાયઃઅખીજ નર થાય. ૩૭૯.

હવે એ કેટલા વર્ષના પ્રમાણના આઉખાવાળાને થાય ? તે બીજી જાથાએ દેખાડે છે. એકસો વર્ષના આયુષ્યના ઘણી હમણાંના કાળનાં જે મનુષ્ય છે તેને એ કાળમાન ગર્ભ સંભવનું કહ્યું; અને જે સો વર્ષના આયુષ્યથી ઉપરાંત બસો અથવા ચારસોથી માંડી જ્યાંસુધી ઉત્કૃષ્ટ પૂર્વ કોડી સુધી જે આયુષ્ય હોય તો તેને અર્થે અર્ધા આયુષ્ય સુધી અમ્લાન એટલે સ્ત્રીની યોનિ ગર્ભ ધારણ કરવાને સમર્થ હોય, પછી ગર્ભ ધરવાને સમર્થ ન હોય અને જેને એકવાર પ્રસવ છે, એવી યુગલિયાની સ્ત્રી તેને સદા સર્વદા અવસ્થિત યૌવન પાછુંજ હોય સવ્વાઉયકે સર્વ પુરૂષોને એટલે પૂર્વ કોડી આયુષ્યના ઘણી અથવા તેથી ઓછા આયુષ્યના ઘણી જે હોય; એવા પુરૂષોને જેને જેટલું આયુષ્ય તેને તે આયુષ્યનો વીશમે ભાગ ટાળી આડીના કાળમાં સખીજપણું જાણવું. અને વીશમે ભાગે અખીજપણું હોય. ૩૮૦॥ ૬તિ.

અહિંયાં મનુષ્ય સંબંધી સખીજ અખીજપણું બતાવ્યું તેમાં અચેતપણું હોતુ નથી, આયુષ્યની હદ સુધી ઉમર પર્યંત સચેતપણુંજ હોય છે. તેમ ધાન્યના ઘણા-ખીજ સંબંધી સૂત્રમાં કહેલા કાળ પ્રમાણે બીજી યોનિના કાળ ઉપરાંતનો કાળ પણ સચેતનોજ ગણવો. એમ ઉપરના ન્યાયથી સાબીત થાય છે.

પ્રશ્ન ૩૭—ઉપગ્રાસ કરવવાગાને પચ્ચખાણુ ભક્તિ શબ્દ ધાળીને કરાવવા કે કાળ બાધીને કરાવવાં ?

ઉત્તર—ભત્તનો ત્યાગ કરે તેને ભત્ત શબ્દ ઘાટીને કરાવવાં અને ભત્તનો ત્યાગ ન કરે તેને કાળ બાંધીને પચ્ચબાણ કરાવવા.

પ્રશ્ન ૩૮—કાળ બાંધીને પચ્ચબાણ કરાવવાનું કયા સૂત્રમાં કહ્યું છે ?

ઉત્તર—આવશ્યક સૂત્રમાં સુરે ઉગયેનો જે શબ્દ છે તે કાળ બાંધીને પચ્ચબાણ કરાવવાને માટેજ છે અને તે શબ્દની પુષ્ટિને માટે ભગવતીજી શતક ૭મે ઉદ્દેશે બીજે તથા ઠાણાગ ઠાણે ૧૦મે દશ પ્રકારના પચ્ચબાણ કહ્યાં છે તેમાં અદ્ધાણ પચ્ચલાળે એવો પાઠ છે તેની ટીકામાં નોકારસી, પોરસીથી માંડીને અધમાસ (પદર ઉપવાસ) માસખમણ (ત્રીશ ઉપવાસ) વગેરે જેટલા ઉપવાસ કરવા તે અદ્ધા પચ્ચબાણ એટલે કાળ બાંધી પચ્ચબાણ કરવા કહ્યા છે એટલે કાળ બાંધીને પચ્ચબાણ કરવાં કરાવવા તે દશમાં અદ્ધા પચ્ચબાણની વિધિ છે

અર્થ ટીકા —યત—અદ્ધાણતિ અદ્ધા કાલસ્તસ્યાઃ પ્રત્યાહ્યાનં પૌરુષ્યગ દિકાલસ્ય નિયમન માહચ | અદ્ધાપચ્ચલાળ જં તં કાલ પમાણં દેણં પુરિમહુ પોરસીયં મુહુત માસદ્ધમાસેહં ૧ ઇતિ ટીકાયા || વળી ઠાણાગળના બીજે ઠાણે પહેલે ઉદ્દેશે કહ્યું છે કે—પચ્ચલાળે દુવિહે પત્રતે તંજહા દીહ ણો અદ્ધં પચ્ચલાહ રહસં ણો અદ્ધં પચ્ચલાહ એટલે એક દીર્ઘકાળના પચ્ચબાણ કરે, એક થોડા કાળના પચ્ચબાણ કરે એમ કહ્યું છે

વળી ઉત્તરાધ્યયનના ૩૦માં અધ્યયનમાં એક ઇતરિત તે થેય કાળનો તપ અને બીજો મરણ કાળનો તપ એ બે પ્રકારના તપ કહ્યા છે તેમાં ઇતરિત કાળનો તપ તે એક ઉપવાસથી મડીન છ મહિના સુધી કહેલ છે એમ ઉપરના અધિકારથી કાળ બાંધી ઉપવાસ કરવા કરાવવા સિદ્ધ થાય છે.

પ્રશ્ન ૩૯—સૂત્રમાં ભત્ત શબ્દ કહ્યો છે તે પ્રમાણે અત્યારે ઉપવાસમાં ભત્ત શબ્દ ઘાટી પચ્ચબાણ કરાવે છે તો તે પ્રમાણે પચ્ચબાણ કરવાવાળાના ઉપવાસ શુદ્ધ થાય છે કે કેમ ?

ઉત્તર—સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે ભક્તનો ત્યાગ કરી ઉપવાસ કરે તે તેના પચ્ચબાણ શુદ્ધ થાયજ. પણ અત્યારનો રૂટી પ્રમાણે ઉપવાસ કરે તેને ભત્ત શબ્દ ઘાટી જે પચ્ચબાણ કરાવવામાં આવે છે તે તો ખુટલી રીતે તેના પચ્ચબાણનો ભગ થાય છે. એમ એક આગક પણ સમજશે.

પ્રશ્ન ૪૦—સૂત્રમાં એક ઉપવાસ ને ચતુર્થ ભક્તિ, બે ઉપવાસને છઠ્ઠ ભક્તિ, ત્રણ ઉપવાસને અઠ્ઠમ ભક્તિ, ચાર ઉપવાસને દશમ ભક્તિ ઇત્યાદિક કહેલ છે, તો કેવી રીતે ભક્તનો ત્યાગ કરવાથી તે ઉપવાસ કહેવાય છે ?

ઉત્તર—શ્રુઓ, બાબૂવાળા છાપેલા ઠાણાંગ ઠાણે ૩૦૭ ઉદ્દેશે ૩૦૭ પાને ૧૬૧ મે ટીકામાં કહ્યું છે કે.

ચતુર્થેતીઃ એકં પૂર્વદિને ‘દ્વે ઉપવાસ દિને’ ચતુર્થપારણક દિને ‘મત્તં મોજનં’ પરિહરતો યત્ર તપસિ તત્ત્વચતુર્થ મત્તં તદ્યસ્યાસ્તિ સ ચતુર્થ મત્તિક્રુઃ

તેજ પાને ભાષામાં કહ્યું છે કે :—

ચતુર્થ મત્તં એક ઉત્તરવારણે એક પારણે મત્ત મુકૈ વે મત્ત ઉપવાસના એવં ચતુર્થ મત્ત.

તેમજ છાપેલા બાબૂવાળા ભગવતીજી શતક ખીજે ઉદ્દેશે ૧૬૧ અંધકને અધિકારે પાને ૧૬૭ મે મૂળ પાઠ સહિત ટીકામાં કહ્યું છે કે—

ટીકાઃ—ચતુર્થ ચતુર્થાંતિ ॥ ચતુર્થમત્તયાવદ્ધત્તં ત્યજ્યતે યત્ર તત્ત્વચતુર્થ, મિયન્નોપવાસસ્ય સંજ્ઞા એવં ષષ્ટાદિક મુપવાસ દ્વયોદેરિતિ ॥—

વળી છાપેલા બાબૂવાળા જીવાભિગમ સૂત્રમાં પાને ૩૭૬ મે ભાષામાં કહ્યું છે કે ચતુર્થ મત્ત— ચોથ ભક્ત પારણે ઉત્તરવારણે એકાસણું વચ્ચે ઉપવાસ તે ચોથ ભક્ત આ પ્રમાણે ચોથ ભક્તનો અર્થ કર્યો છે.

તેમજ વળી બાબૂવાળા છાપેલા આ-પ્રશ્નોત્તરના પાને ૪૨૩ મે અધ્યયન ૮મે ઉદ્દેશે ૪થે ગાથા ૭મીની—

ટીકાઃ—છટ્ટેણ ઇત્યાદિ ષષ્ટેનૈકદા મુક્તે તથાનામૈકસ્મિન્નહન્યેકમત્તં વિધાય પુનર્દિન દ્વયમમુક્ત્વા ચતુર્થોન્ધેક મત્તમપિ વિધતે તત્ત્વચતુર્થયોરેકમત્ત દિનયોર્મત્તદ્વયં મધ્યદિવસયોશ્ચ મત્તચતુર્થયનિત્યેન્વષ્ટામત્તનાં પરિત્યાગાત્ ષષ્ટં ભવત્યેવં દિનાદિવૃદ્ધાઽ માદ્યાયોજનિત્યથા અષ્ટમેન દશમેથવા દ્વાદશમેનૈકદા કદાચિદમુક્તવાન્ ॥ ઇતિ છઠ મત્તનો અર્થ—

વળી અન્ય મત્તમાં—શિવપુરાણ સતત્કુમાર સહિતનો અધ્યાય ૨૨ મો તથા ૨૬ મો. તેમાં એક ભુ ત એટલે એક ટક અથવા એક વખત જમવા કહ્યું છે.

એ પ્રમાણે ચોથ ભક્ત કરવાવાળાને ચાર ભક્ત, છઠ્ઠાવાળાને છ ભક્ત અને અઠમવાળાને આઠ ભક્તનો ત્યાગ કરવા કહ્યું છે

પ્રશ્ન ૪૧—કોઈ કહે કે ચોથે ભક્તે આહાર કરવાવાળાને ચોથ ભક્ત કહ્યો છે તે કેમ ?

ઉત્તર—તો તેને ચાર ભક્તનાં પર્ય્યાયાણુ ન કરાવતા જોઈએ. અત્યારની રૂઢી પ્રમાણે કોઈ એક ટંક જમીને ઉપવાસ કે તા નથી, તમ પારણાના દિવસે પણ એક ટંક ખાતા નથી, ફક્ત ઉપવાસના દિવસેજ આહારાદિકનો ત્યાગ કરે છે. આગલા દિવસે ચોવિહારના પર્ય્યાયાણુ પણ કરતા નથી, તેને ઉપવાસના દિનના એટલે જેને જેટલા ઉપવાસ કરવા હોય તેટલા ઉપવાસના તેટલા દિનના બખ્ખે ભક્ત ગણી ઉપરાત બે ભક્ત ભોગવીને જે પર્ય્યાયાણુ કરાવવામાં આવે છે તે તો ખુદ્દી રીતે પર્ય્યાયાણુનો ભગજ થાય છે. માટે જેને જેટલા ઉપવાસ કરવા હોય તેને તેટલાજ દિવસના આહારાદિકના પર્ય્યાયાણુ કરાવવાં એટલે કાળ બાધીને પર્ય્યાયાણુ કરાવવા તેજ હાલની રૂઢી પ્રમાણે વ્યાજબી જણાય છે. અને સૂત્રમા પણ કાળ બાધીને પર્ય્યાયાણુ કરાવવાં કહ્યાં છે તે પ્રમાણે પર્ય્યાયાણુ કરાવતા ઉપવાસમા ભગ થતો નથી. વધારે અધિકાર જોવો હોય તો મમકૃત “ શુદ્ધોપવાસ વ્યુત્પત્તિ ” સત્ ૧૯૪૫ મા છપાઈ બહાર પડેલ છે તેમાથી જોઈ નિર્ણય કરી લેવો.

પ્રશ્ન ૪૨—આઉષ્ણુ તૂટે કે નહિ ?

ઉત્તર—ઠાણાગ ઠાણે ૭ મે-સાત પ્રકારે આઉષ્ણુ તૂટવું કહ્યું છે. તે સૂત્રપાઠઃ સત્તવિદ્દે આઠમેદે ૫૦ તંજહા. અજ્ઞવસાળ ૧, નિમિત્તે ૨, આહારે ૩, વેયણા ૪, પરાધાણ ૫, કાસે ૬, આણાવાણૂ ૭, સત્તવિધંભિજ્જણ આઠ. ॥૧॥

અર્થઃ--અતિ હર્ષ (સરાગસ્નેહ) થી તથા લયાન્મક અધ્યવસય એટલે અતિ લયથી ૧ હયિયાર વાગવાથી અથવા ક્ષમ્પી પ્રમુમથી ૨ અતિ આહાર કરવાથી તથા અતિ ક્ષુધા તૃપ્તથી ૩ રોગની અથવા નિષમ વેદનાથી ૪ અકસ્માત થવાથી ૫ ઝેર તથા ઝેરી વસ્તુઓથી અથવા નિષ કન્યાના સ્પર્શથી ૬ શ્વાસ રૂધિવાથી, એ સાત પ્રકારની આયુ લેવાય છે.

વળી તેજ અધિકારની ટીકામા છાપેલા ઠાણાગણના પાને ૪૧૭મે કહ્યું છે કે-

સતેત્યાદિ ॥ તત્રા ॥ આનુવ મેતિ ॥ આયુષોઃ જીવિત્વમ્વ્યનેદ. ઉત્ક્ર ॥
આયુર્મેદઃ સત્તસત્તવિધિનિત્ત પ્રાપિત્ત્વાત્મત્વવિવ દ્વેતિ ॥

અહિંયા સાત પ્રકારના ઉપક્રમના નિમિત્ત વડે આયુષ્યનું જીવિત-વ્યનું લેદાવું કહ્યું છે, એટલે સાત પ્રકારે આઉપું તૂટવું કહ્યું.

તથા અંતગડ સૂત્રમાં સોમીલને સ્થિતિનો લેદ ય્યો એમ કહ્યું છે. વળી સૂત્રગડાગ શ્રુત સ્કધ ૧લે અધ્યયન રને ઉદ્દેશે ૧લે ગાથા ૨જીમાં કહ્યું છે કે જેમ સીચાણો ખટેરાને દુરે અચાનક પકડી કાળને છેડે પહોચાડે તેમ આઉપું તૂટે છે. તેમ ઉત્તરાધ્યયન અધ્યયન ૪ થે ગાથા ૧ લીમાં આઉપું તૂટયું સધાતું નથી એમ કહ્યું છે તથા વળી ઉત્તરાધ્યયન અધ્યયન ૭મે ગાથા ૨૪મીના બીજા પદમાં કહ્યું છે કે “સન્નિરૂદ્ધમિ આઉ” સંસીને આઉખો રૂંધાય છે એટલે ઓછો થાય છે. એમ મોટા (ધણા) અર્થનું ઉત્તરાધ્યયન ૩૬ હન્ટરૂં તેના ટપ્પામાં કહ્યું છે કે—સો વરસનું આઉપું હોય તો અંતર્મુદૂર્તમાં નાશ થાય. તથા ઉત્તરાધ્યયનના ૩૨મા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે. એક ઇદ્રિયના ગૃહીપણે જીવ અકાળે મૃત્યુને પામે છે, એટલે મરવાના કાળે મરે નહીં એમ કહ્યું છે.

ઇત્યાદિક સૂત્રોના ન્યાયથી આઉપું તૂટવું સિદ્ધ થાય છે.

પ્રશ્ન ૪૩—કેટલાક કહે છે કે જીવ છ બોલ લઇને આવ્યો છે તેમાં ફેરફાર થાય નહિ માટે આઉપું તૂટેજ નહિ.

ઉત્તર—તે વાત ખરી છે, પણ તે વાત તો નિરૂપકમીને માટે લાગુ થાય છે, કારણકે નિરૂપકમીનું આઉપું તૂટતું નથી, પરંતુ સોપકમીનું આઉપું તૂટવા સંભવ છે. એમ પત્રવણા સૂત્રના છઠ્ઠા પદ ઉપરથી જણાય છે. વળી આઉપું તૂટવા સંબંધીના તે સિવાયના બીજા દાખલા પણ પુષ્કળ છે.

પ્રશ્ન ૪૪—પત્રવણાજીમાં તો પરભવના આઉખાનો બંધ ક્યારે પડે છે? તેના જવાબમાં ભગવતે કહ્યું છે કે નિરૂપકમી અસંખ્યાતા વરસના આઉખાવાળાનું શેષ આઉપું થાકતાં છ મહિના બાકી રહે ત્યારે તે આઉખાનો એટલે પરભવના આઉખાનો બંધ પાડે છે. અને સોપકમી આઉખાવાળા, આઉખાના ત્રીજે ભાગે એમ ત્રીજાના ત્રીજે ભાગે એમ ત્રીજે ત્રીજે ભાગે બધ પડવાનો અધિકાર છે, પણ આઉપું તૂટવાનો અધિકાર જણાતો નથી.

ઉત્તર—અહિંયા પ્રથમ એટલુંજ વિચારવાનું છે કે સોપકમી અને નિરૂપકમી એ બે પ્રકારનાં આઉખા કયાં તેનું કાંઈક કારણ હોવું જોઈએ. તમારા કહેવા પ્રમાણે છ પ્રકારે જેવું આઉપું બાંધે તેવુંજ ભોગવે એમ

હોવું જોઈએ, પણ તેમ તો નથી. સૂત્રમાં અ ઉખાની વ્યાખ્યામાં અનેક લેદ અનેક પ્રકાર જણાય છે, એકાંતવાદે એક વાતને પકડી રાખવાથી વ્યવહારનો હોપ થાય છે. નિશ્ચયવાદીના મતે આઉખું તૂટતું નથી એમ કહીશું તો વ્યવહારની ક્રિયાને હાની લાગશે. પોતાના પગ હઠે ચપાઈને કોઈ જીવનું મૃત્યુ થાય તો તેને એવો ડર નહિ રહે કે મારા થકી એ જીવ મૃત્યુને પામ્યો. પણ ઉલટો નિડરપણે કઠોર હૃદયથી એમજ કહેશે કે તે તો તેના આઉખે મુઓ. ઇત્યાદિ ઘણા દોષો ઉત્પન્ન થવા સાથે ઇર્થાદિક જયણા વૃત્તિમા પણ ખેદરકારીવાળું અતઃકરણ થઈ જવા સંભવ રહે છે. કારણ કે જ્યારે કોઈની એવી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય કે જીવ કોઈનો માર્યો મરતો નથી. તો તની સાથે ખીન્ને સવાત પણ નીકળતો સાંમળીયે છીએ કે જીવ કોઈનો જીવાડ્યો જીવતો નથી એટલે સર્વ જીવ પોતપોતાના આઉખે જીવે છે ને મરે છે તો પછી ક્યા પાળવી કોની ? ને આઉખાના લેદાનુલેદની પણ જરૂર શી-? જ્યારે આઉખાના લેદાનુલેદ આપણને લગવંતે જણાવ્યા છે ત્યારે તેમા કાંઈક પણ ગભીર લેદ રહ્યા છે એમ અતર ચક્ષુ ખોલીને ઉંડા વિચાર સાથે જોઈશું તો જણાઈ આવશે કે સોપકમી નિરૂપકમી આઉખાનું સ્વરૂપ અવશ્ય જાણવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૪૫—સોપકમી નિરૂપકમી આઉખું કોને હોય ને કેવી રીતે હોય અને તેનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—આ વિષે ભગવતીજીના ૨૦ મા શતકમાં ઉદ્દેશે ૧૦ મે ટીકામા કહ્યું છે કે—સોવક્કમાઽ યત્તિઉપક્રમણમુપક્રમોડપ્રાપ્તકાલસ્થાયુષોનિર્જરણં તેન સહયત્તસોપક્રમં તદેવવિધનાયુર્યેવા તે તથા તદ્વિપરીતાસ્તુ નિરુપકમાયુષ, इह गाथे देवा नेरइयाविय, असंखवासाउयाय तिरि मणुया; उत्तम पुरिसायतण, चरम सरीराय निरुवक्कमा १ सेसा संसारत्था ह्वेज्ज, सोवक्कमाय इयरेय, सोवक्कम निरु-
વक्कમ મેઽ મણિઽ સમાસેણં. ૨ ॥

વળી એજ અધિકારે ભાષામા કહ્યું છે કે—નારડી હે ભગવત્ ! શું પોતેજ આઉખાનો ઉપક્રમ તિણે કરી મરીને નારકપણે ઉપજે. એટલે સ્વકૃત મરણે કરી, અથવા પન્કૃત મરણે કરી મરીને નારક ઉપજે. અથવા ઉપક્રમને અભાવે કરી મરીને નારક ઉપજે ? ઇતિ પ્રશ્ન. ઉત્તર—હે જાતમ ! આપ સ્વયમેવપણે આઉખો ઉપક્રમે તોડી મરે. જેમ શ્રેણિક વિષ ખાઈ આપણે મુઆ. પરોવક્કમેણવિ ઉવવજ્જંતિ નિરુવક્કમેણવિ ઉવવજ્જંતિ । પરોવક્કમાપણે તે અન-

રાનો માર્યો મરે કોણિકની પરે. ઉપક્રમ વિના પણ તે ઉપજે, નિરૂપક્રમપણે તે મરી ઉપજે, કાલકસૂરિયાની પરે. ઇતિ ભાષા. એ નરકમાં જવા આશ્રી ત્રણુ ખોલ કહ્યા, અને નરકમાથી નીકળવા આશ્રી ક્રકત એકજ ખોલ નિરૂપક્રમ ઉવ્વદ્ધતિ નિરૂપક્રમપણે નીકળે. તેમજ ટીકામાં પણ એજ પ્રમાણે કહેલ છે, જાવત્ વૈમાનિક સુધી

વળી પદ્મવણા પદ ૬ કે—સોપક્રમી ને નિરૂપક્રમી એ બે પ્રકારનાં આઉખાં કહ્યા. તેમાં દેવતા, નારકી ને જુગલિયા તિર્યચ મનુષ્યને આઉખા આડા છ માસ રહે ત્યારે પરભવનુ આઉખું બાંધે, તેહને એકલા નિરૂપક્રમી આઉખાવાળા કહ્યા છે ને પાચ સ્થાવર ત્રણુ વિઠલેદ્રિય ને સજ્યાતા વરસના આઉખાવાળા તિર્યચ મનુષ્ય એ દશ દંડક્રમા સોપક્રમી ને નિરૂપક્રમી એ એક આઉખાવાળા કહ્યા છે તેમા નિરૂપક્રમી તે આઉખાના ત્રીજે ભાગેજ પરભવનું આઉખું બાંધે, ને સોપક્રમી આઉખાના ત્રીજે ભાગે બાંધે, ને ત્રીજે ભાગે બાંધે ન પડે તો ત્રીજાને ત્રીજે ભાગે એટલે નવમે ભાગે, તમ બધ ન પડે તો ૨૭ મે ભાગે, એમ ૮૨ મે ભાગે, તેમ ૨૪૩ મે ભાગે, એમ ત્રીજાને ત્રીજે ભાગે બાધતાં છેવટ બધ ન પડયો હોય તો અંતઃસુદૂર્તમાં પણ બાંધ પડે.

વળી બાળુવાળા છાપેલા ઠાણાંગ ઠાણે ૬ કે—પાને ૪૩૩ મે મૂલ પાડે તથા ટીકામા કહ્યું છે કે—

આયુષો વંધ આયુર્વન્ધ—ગાથા ॥ નિરઙ્ગુર અસંખાઠ, તિરિ મણુયા સેસણ્ડ છમ્માસે; ઇગવિગલા નિરુવક્રમ, તિરિમણુયા આડય તિમાગે. ૧ અવસેસા સોવક્રમે, તિમાગેનવમાગ સત્તવીસ રમે; વંધંતિ પરમવાઓ, નિયયમવેસવ્વ જીવાઓતિ ॥૨॥

એટલે નારકી, દેવતા અને અસજ્યાતા વરસના આઉખાવાળા તિર્યચ મનુષ્યને શેષ થાકતાં છ માસે પરભવના આઉખાનો બધ પડે, અને એકેદ્રિય, વિંગલેદ્રિય. તિર્યચ, મનુષ્ય નિરૂપક્રમીને આઉખાના ત્રીજે ભાગે બાંધ પડે, બાકી રહેલા દશ દંડક્રમાં સોપક્રમીને આઉખાના ત્રીજે ભાગે, નવમે ભાગે, સત્તાવીશમે ભાગે, એ પ્રકારે સર્વ જીવને નિશ્ચય કરીને પરભવના આઉખાનો બાંધ પડે છે.

એ બે પ્રકારના આઉખાનો મૂળ હેતુ એમ જણાય છે કે નિરૂપક્રમી આઉખાવાળા કોઈના માર્યો મરે નહિ અને સોપક્રમી આઉખાવાળાને કોઈ પ્રકારનો ઉપક્રમ લાગવાથી મરવા સંભવ છે, એટલે ઉપક્રમવડે આઉખાઉખાનો લેવાય છે, એમ ઠાણાંગ સૂત્રથી જણાય છે.

પ્રક્રમ્યતેતદિતિયાવદિતિ દેવાનેરદ્યાવિય અસંલ વાસાડયા તિરિય મળુયાડત્તમ
પુરિસાય તહા ચરમ સરીરા નિરુવકમત્તિ ॥૧॥ દોરહમિત્યાદિ ॥ સંવર્તનમપવર્તનં
-સંવર્તઃ સર્વ સંવર્તકઉપક્રમઇત્યર્થઃ આયુષઃ સંવર્તક આયુઃ સંવર્તક ઇતિ—

તથા ભાષામાં પણ એમજ કહ્યું છે કે—દેવતા, નારકી પૂર્ણ આઉખું
ચાળી ચવે, અને મનુષ્ય તિર્થચનું આઉખું સંવર્તક છે, તે સંકેસાય છે.

વળી કાણે ૩ જે, ઉદ્દેશે ૧ લે—તઓ અહાડયં પાલેતિ તંજહા અરહંતા
ચક્રવટ્ટી ચલદેવ વાસુદેવા ॥ અથ ટીકા પાને ૧૩૩ મે અહાડયં પાલયંતિત્તિ ॥
નિરુપક્રમાયુષ્કત્વા—અથ ભાષા—ત્રણિ યથા આઉખો પૂર્ણ પાલે નિરૂપક્રમતે
કહે છે ॥ અરિહંત ચક્રવર્તિ બળદેવ વાસુદેવ.—

અહિં બે સૂત્રે દેવતા, નારકી, અરિહંત, ચક્રવર્તિ, બળદેવ, વાસુદેવ.
(ટીકાનો મત લેખવતા) અસંખ્યાતા વરસના આઉખાવાળા તિર્થચ મનુષ્ય,
ઉત્તમ પુરુષ અને ચરમ શરીરી, એટલાનું યથાયુ પાળવું કહ્યું, એટલે જેટલું
આઉખું હોય તેટલું પૂર્ણ લોગવે. માટે તેને નિરૂપક્રમી પણ કહેલ છે.
(સિવાયના મનુષ્ય તિર્થચને યથાયુ નહિ કહેતાં સંવર્તક આયુષાળા કહ્યા છે.
એટલે તે દશ દંડકવાળા મનુષ્ય તિર્થચનું આઉખું સોપક્રમી અને સંવર્તક
છે એટલે ઉપક્રમથી સંકેસાય છે અર્થાત્ તૂટે છે.

પ્રશ્ન ૪૯—આઉખું નહિ તૂટવું માનવાવાળા એમ કહે છે કે—કોઈ
પ્રકારના ઉપક્રમ વિના મરવું તે નિરૂપક્રમ અને ઉપક્રમ સહિત મરવું તે
સોપક્રમ પણ આઉખાનો કાળ તો જેટલો હોય તેટલોજ લોગવે તે કેમ?

ઉત્તર—એ વાત સૂત્રના ન્યાયથી મળે નહિ, કેમકે સૂત્રમાં એવા
પાઠ ઘણે ઠેકાણે જોવામાં આવે છે કે—કાલ માસે કાલં કિંચા તથા અકાલે
ચેવ જીવીઆઓ વવરોવિઆ એટલે કાળને અવસરે કાળ કરવો તે તો ઠીક
પણ અકાળે ચેવ જીવીઆઓ વવરોવિય ના પાડવું શું સમજવું? તેમાં તો
ખુદલી રીતે કહ્યું કે નિશ્ચે અકાળે જીવતવ્યથી રહિત થય. એટલે મરણના
કાળ પહેલાં મરે તેને તે પાઠ લાગુ થાય છે. તે વિષે ઉત્તરાધ્યયનના ૩૨ મા
અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—એકેક ઇન્દ્રિયના વયે પડેલા પ્રાણીનું અકાળ મૃત્યુ થાય છે.
અકાલિયં પાવહ સે વિણાસં. ઇતિસૂત્ર પાઠ—અથ ટીકા.— આકાલિક. एवं
વિનાશં પ્રાप्નોતિ અકાલે ભવ આકાલિકં આયુષઃ સ્થિતેરર્વાગેવ ત્રિયતેયતો મનુ-
પ્યાહિ સોપક્રમાયુષઃ—અહિં અકાળે મૃત્યુ પામે તે આઉખાની સ્થિતિ
અર્વાક શબ્દે આગળ મૃત્યુ પામે તે સોપક્રમાયુષ કહીએ તેમજ સૂચકાગ

[illegible]

১. ২০১৭-১৮ অর্থবছর—০৮ নং

[illegible][illegible]

સંભવ રહે છે. ભગવતીજી શતક ૧લે ઉદ્દેશે ૮મે મૃગ મારવાના અધિકારે મૃગને બાણ મારે તે મૃગ છ મહિનાની હદમાં મરે તો પ્રાણુતિપાત સહિત પાંચ ક્રિયા લાગવી કહી છે, ને છ મહિના પછી મરે તો ચાર ક્રિયા લાગવી કહી, પણ પ્રાણુતિપાતની ક્રિયા લાગે નહીં. એ ઉપરથી છ મહિનામાં આઉખું તૂટવાને સંભવ રહે છે.

વળી એમ પણ જણાય છે કે, આઉખું શ્વાસોર્ધ્વાસ ઉપર હોવાથી છ મહિનાની હદમાં મરવાથી કાળમાં ઘટવાપણું થાય છે, પરંતુ શ્વાસોર્ધ્વાસ પૂરા લઈ લે છે. ઉપક્રમ લાગ્યા બાદ છ મહિનાની હદના શ્વાસોર્ધ્વાસ લઈ શકવા સંભવ છે છ મહિના ઉપરાત ઘણી સુદૃઢતા શ્વાસોર્ધ્વાસ મરવાની અંતર્મુદૂર્તમાં લઈ શકવા સંભવ નથી.

પ્રશ્ન ૫૧—કોઈ કહે કે, શ્વાસોર્ધ્વાસ રૂધવાથી આઉખું તૂટે છે એટલે જેમ આઉખું તૂટ્યું તેમજ શ્વાસોર્ધ્વાસ પણ તૂટે છે

ઉત્તર—શ્વાસોર્ધ્વાસ તૂટતા નથી પણ છ મહિનાની હદમાં શ્વાસોર્ધ્વાસ રૂધવાથી મરણ કાળની થોડી સુદૃઢતામાં તે છેવટે અલ્પતરના શ્વાસોર્ધ્વાસ લઈ પૂરા કરે છે તે છ મહિનાની હદમાં આઉખું તૂટતું હોય તોજ શ્વાસોર્ધ્વાસ પૂરા થાય, ઘણા કાળના શ્વાસોર્ધ્વાસ પૂરા લઈ શકાયા નહીં.

પ્રશ્ન ૫૨—શ્વાસોર્ધ્વાસ અને આઉખું તેને કંઈ સંબંધ નથી. શ્વાસોર્ધ્વાસની પર્યાય ચોથા છે. તે પહેલા ત્રણ પર્યાયવાળો અપર્યાયામાં મરે છે. તેનું આઉખું અંતર્મુદૂર્તનું ગણાય છે. વળી વાટે વહેતા પણ આઉખા કર્મ છે ને શ્વાસોર્ધ્વાસ નથી, માટે શ્વાસોર્ધ્વાસ તો એક જાતના દ્રવ્ય છે. તે પર્યાયસ્થામાં ભોગવાય છે, માટે આઉખું તૂટ્યે શ્વાસોર્ધ્વાસ તૂટે. આઉખાને ને શ્વાસોર્ધ્વાસને જૂદાપણું છે તે એક બીજાને સંબંધ નથી.

ઉત્તર—અપર્યાયામાં ઉપક્રમ લાગતો નથી. સોપક્રમ પર્યાયામાં જાણ થાય છે, એટલે પર્યાયો ઉપક્રમથી મટે છે. માટે શ્વાસોર્ધ્વાસના દ્રવ્યનો જે બંધ આઉખા સાથે પડે છે, તે પ્રાણરૂપે બંને સાથેજ ભોગવાય છે એટલે કાળનું નિર્ગમન આઉખું કરે છે ને સ્થિતિનું નિર્ગમન શ્વાસોર્ધ્વાસ કરે છે. એટલા માટે સૂત્રમાં આઉખાની સાથે સ્થિતિનો બંધ કહ્યો છે. એટલે આઉખું તો જ્યાંથી બાધ્યુ ત્યાંથીજ ભોગવાય છે. અને સ્થિતિ શ્વાસોર્ધ્વાસ ચલુ થયા ત્યાંથી ગણાય છે.—કેટલેક ઠેકાણે આયુષ્ય ને સ્થિતિ એક પણ ગણાય છે અને નોખા પણ ગણાય છે એટલે સ્થિતિનાં બંધ આશ્રી એક ગણાય છે અને ભવ આશ્રી નોખા ગણાય છે. આડ઼્ઘણં, ઠિઠ્ઠણં,

પ્રશ્ન ૫૪—કેટલાક કહે છે કે-આઉખું તૂટતું નથી પણ જે ઉપક્રમથી મરવાપણું થાય છે તે નિમિત્તરૂપ છે. એટલે કેાઇ પ્રકારનો ઉપક્રમ લાગવાથી મૃત્યુ થાય તો વ્યવહારમાં એમ કહેવાય કે અમુક કારણથી મૃત્યુ થયું, પણ તે તેના આઉખેજ સુઓ.

ઉત્તર—જો દરેક જીવ પોતપોતાના આઉખેજ મરતા હોય તો આપણને તેનું પાપ શાનું લાગે? અને આઉખા સંબંધી અનેક લેદ કહેવાની જરૂર શી? ભગવંત ને ઠાણાંગ સૂત્રમાં દેવતા અને નાન્દી મનુષ્ય અને તિર્યંચના આઉખાના લેદમાં જે પૂરું આઉખું લોગવે અને જેનું આઉખું સંકેલાય એમ શા માટે કહેવું પડે? પણ એમ સમજો કે જ્યારે આપણો માર્યો કેાઇ જીવ મરે છે ત્યારેજ આપણને પ્રાણાતિપાતની ક્રિયા એટલે પ્રાણનાશ કરવાનું પાપ લાગે છે. નારડી, દેવતા માર્યા મરતા નથી માટે પ્રાણાતિપાતની ક્રિયા લાગતી નથી. મનુષ્ય તિર્યંચમા સોપક્રમી અને નિરૂપક્રમી બન્ને છે, પણ આપણા જાણવામાં નથી, અને આપણા ઉપક્રમથી અધુરે આઉખે મરવાના સબખે જોડે પૂરે આઉખે મરે તોપણ પ્રાણાતિપાતની ક્રિયા લાગે છે. ભગવતીજીમા ઉદારિક શરીર આશ્રી એટલાજ માટે પાંચ ક્રિયા કહી છે. એટલે સોપક્રમી આપણા માર્યા મરે છે, માટેજ મનુષ્યતિર્યંચનું આઉખું સંવર્તક કહ્યું છે. એટલે મનુષ્ય તિર્યંચનું આઉખું સંકેલાય છે, અર્થાત્ તૂટે છે. આઉખું તૂટવા સંબંધીમાં ઠાણાંગજીમાં ટીકા-કાર ન્યાય આપે છે કે—જહવા દીહારજ્જુ હજ્જહ કાલેણ પુંજિયા સિપ્પં જેમ રૂણનામ દોરડી સળગાવેલી એક છેડાથી બીજે છેડે જતાં જેટલો વખત લાગે તે રૂણનું ગુચળુંવાળી અગ્નિમાં નાખવાથી ક્ષીપ્ર બળી ભસ્મ થાય છે. એટલે પૂર્વ કહેલી સુદતથી હુંકડી સુદતે તે દોરી બળી જાય છે. બીજો ન્યાય એ રીતે છે કે નિરોગી માણસના હમેશાના ખોરાકની ગણતરીએ સંવત્સરનો ખોરાક એકઠો કરેલો, તે માણસને અગ્નિ ભસ્મ રોગના પ્રભાવે વધારે ખોરાક ખાવાથી તે તમામ ખોરાક સુદત પહેલાં બલાસ થાય છે. તેમ આઉખું સંકેલાય છે એટલે તે જે ન્યાય શ્વાસોચ્છ્વાસ ઉપર વધારે લાગુ થાય છે. કેમકે શ્વાસોચ્છ્વાસ વધારે લેવાથી આઉખાના કાળની હદ પહેલાં તેના શ્વાસોચ્છ્વાસ પૂરા થવાથી જીવિતવ્યની હદ પણ પૂરી થઈ રહે છે. અર્થાત્ આઉખું તૂટવાના સંબંધમાં કાળનું ઘટવાપણું થાય છે અને શ્વાસોચ્છ્વાસ પૂરા લેવાય છે. તેને આઉખું તૂટ્યું કહેવાય છે.

તેનો ખુલાસો શ્રી જેતપુરમાં કામદાર શામળજી ખોડાભાઈના ઉપાશ્રયના સંહારમાં છવ્વીશ હજાર ઠાણાંગ સૂત્ર ઘણા અર્થનું છે, તેના પાને

પ્રશ્ન ૫૫—ઉપદ્રવથી આઉખું લેદાય એવો કેઈ સૂત્રનો દાખલો છે ?

ઉત્તર—હા સાબળો,—પ્રશ્ન વ્યાકરણ સૂત્રના પહેલા આશ્રવદ્વારમાં આખવાળા છાપેલ પાને ૧૩ મે—મૂળ પાઠમાં કહ્યું છે કે—

આડય કમ્મસ્સુવદ્ધવો મેયણિક્કવણ ગાલણાય સંવટ્ટાસસેવો ૧૨.

અથ ટીકા—આડયકમ્મસ્સુવદ્ધવો મેય નિક્કવણ ગાલણાય સંવટ્ટા સંસે-
વોત્તિઆયુ કર્મણ ઉપદ્રવ इतिवा तस्यैव भेद इतिवा तान्निष्टापन मितिवातद्गालनेति
वाचसमुच्चये तत्संवर्त्तक इतिवा इह स्वार्थेक तत् संक्षेप इति वा प्राण ववस्यनामए
तेषां उपद्रवादीनामेक तरस्येवगणनेन नाम्ना त्रिगत्पूरणीया आयुच्छेद लक्षणार्था
पेक्षया सर्वेषामे तेवा मेक्तत्वादिति १२. अथ लाघा—आउभा कर्मनो उपमर्दन
नीडाडवो आउभानो लेद पमाडवो आउभानो गाणवो अण्डानो करिवो
स भेषनो करवो. १२.

ઉપરના પાઠ ઉપરથી એમ જણાય છે કે આઉખાનો લેદ થાય છે,
તેનું ગળવાપણુ થાય છે, આઉખાનું સંવર્તન થાય છે—સ કેલાય છે; અર્થાત્
આઉખું તૂટે છે.

ટીકાકારના લાખાણુ ઉપરથી એમ પણ જણાય છે કે—અઉખાના
છેદના લક્ષણના ત્રણસે લેદ કહ્યા હોય એમ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૫૬—‘દરેક’ પ્રાણી પોતપોતાના આઉખે (આઉખ્ય કાળ પૂરો
થયે) મરે કે અકાળે પણ મરે ? અથવા ઉદય આવેલું આઉખું ભોગવતાં
ઉદીરણા કરી આઉખું નજીક લાવી શકાય કે કેમ ?

ઉત્તર—ભગવતીજી શતક ૨૪ મે, તથા ૨૫ મે સજ્યા નિયંઠાના
અધિકારે સાત આઠ કર્મની ઉદીરણા થાય છે એમ કહ્યું છે. એ ઉપરથી
એમ જણાય છે કે—ઉદય આવવાવાળા કર્મની ઉદીરણા કરવાથી ઉદય આવે
છે અને તે લાખી સ્થિતિનાં હોય તેને નજીકની સ્થિતિના થવા સભવ છે.
તે ઉપરના દાખલાથી સાબીત થાય છે. અને અકાળ મૃત્યુને માટે દિગમ્બર
મતના ભગવતી આરાધના ગ્રંથમાં એ વિષે સારો ખુલાસો લખ્યો છે.

પ્રશ્ન ૫૭—ભગવતી આરાધનામાં શું લખ્યું છે તે જણાવશો ?

ઉત્તર—હા, સાબળો. દિગમ્બર મતનો ભગવતી આરાધના ગ્રંથ
તેના પાને ૨૬૨મે અકાળ મૃત્યુ વિષે લખ્યું છે કે —

पठमं असंत वयण, समूदत्यस्स हादि पडिसेहो; णत्थि णरस्सअकाले
मच्चुत्तिजवेव मादीयं. २३

કર્મકી નાંઈ અન્ય કર્મભી જો બાહ્ય નિમિત્ત પરિપૂર્ણું મિલિ જાય, તો ઉદય હોય હી જાય, નીંબ લક્ષણ કરેગા તાકે તત્કાળ અસાતા વેદનીય ઉદય આવે હૈ, મિશ્રી ઇત્યાદિક ઇષ્ટ વસ્તુ લક્ષણ કરે તાકે સાતા વેદનીય ઉદય આવે હી હૈ તથા વસ્ત્રાદિક આડે આ જાય ચક્ષુ દ્વારે મતિ જ્ઞાન રૂકિ જાય, કર્ણ મૈ ડાટા દેવે તો કર્ણદ્વારે મતિજ્ઞાન રૂકિ જાય, ઐસં હી અન્ય ઇન્દ્રિય નિકે દ્વારે જ્ઞાન રૂકે હી હૈ. વિષાદિક દ્રવ્યતૈ શ્રુત જ્ઞાન રૂકિ જાય હૈ, લેસિકો દહી લશુન ખલિ ઇત્યાદિક દ્રવ્યકે લક્ષણ તૈં નિદ્રાકી તીવ્રતા હોંય હી હૈ, કુદેવ કુકર્મ કુશાસ્રકી ઉપાસના તૈ મિથ્યાત્વ કર્મકા ઉદય આવે હી હૈ. કપાય નિકે કારણ મિલે કપાયનિતી ઉદીરણા હોવે હી હૈ. પુરૂષકા શરીરકું તથા સ્ત્રીકા શરીરકું સ્પર્શન દર્શનાદિક કરી વેદકી ઉદીરણા તૈ કામકી વેદના પ્રજ્વલિત હોય હી હૈ. અરતિ કર્મકું ઇષ્ટ વિયોગ, શોક કર્મકું સુપુત્રાદિક મરણ ઇત્યાદિક કર્મકા ઉદય ઉદીરણાદિક-નિકું કરે હી હૈ.

તા તૈ અસા તાત્પર્ય જનના-ઈસ જીવકે અનાદિકા કર્મસંતાન ચત્યા આવે હૈ, અર સમય સમય નવીન નવીન બધ હોય હૈ, અર સમય સમય પુરાતન કર્મ રસ દેય દેય નિર્જરે હૈ સો જૈસા બાહ્ય દ્રવ્યક્ષેત્ર ડાગલાય મિલિ જાય, તૈના ઉદય મૈ આ જાય, તથા ઉદીરણ હોય ઉત્કૃષ્ટ રસ દેવે અર જો કોઉ યા કહે “ કર્મ કરેગા સો હોયગા ” તો કર્મતો યા જીવંત સર્વહી પાપ પુણ્ય રૂપ સત્તારો મોજૂદ તિષ્ઠે હૈ જૈસા જૈસા બાહ્ય નિમિત્ત પ્રબળ મિલેગા, તૈના તૈના ઉદય આવેગા, અર જો બાહ્ય નિમિત્ત કર્મકા ઉદયકર કારણ નહી હોય તો, દીક્ષા લેના, શિક્ષા દેના, તપશ્ચરણ કરના, સત્સંગતિ કરના, વાણિજ્ય વ્યવહાર કરના, રાજ સેવાદિક કરના, પેના કરના. આપધી સેવન કરના, ઇત્યાદિક સર્વ વ્યવહારકા લોપ હો જાય તા તૈ ઐસ જગવાનકા પરમાગમચૂ નિશ્ચય કરના “ જો આયુકર્મકા પરમાત્મા તો સાકિ વરસ પર્યંત સમય સમય ઉદય આવના જોગ્ય નિષેક નિર્મલ વસ્ત્રને પ્રાપ્ત જાયા હોય અર બીચિસં વીસ વર્ષકી અવસ્થા હી મૈ જો કિય શસ્ત્રાદિકકા નિમિત્ત મિલિ જાય તો આલીસ વર્ષ પર્યંત જો કર્મકા નિષેક સમય સમય નિર્જરતા મૈ અતર્મુદ્ધતમે ઉદીરણા ને પ્રાપ્ત હોય ઈચ્છા નાશને પ્રાપ્ત હોય, મૈ અકાળ મરણકે જાતે નિર્જરાકા અવસ્થા નિષેક નિર્મલ સમય સમય ને થા, અર ચર્ચ આલીસ વર્ષમે નિર્જર વેદ અતર્મુદ્ધતમે નિર્જરા ને પ્રાપ્ત હુવા, તા તૈ અકાળ મરણકે, મૈ નાશ નિમિત્ત નિષેક કર્મ જૂનીકે મનુષ્ય નિયંત્રકે અકાળ મરણ હોય

કાળ વિના થતુંજ નથી એવી અનાદી પદ્ધતિ રાખવી નહીં) ઔષધોમાં પ્રવીણતા ધરાવનારા વૈદ્યે અને મંત્રોમાં પ્રવીણતા ધરાવનારા પુરોહિતે વાત આદિ દોષોથી થતા મૃત્યુઓથી અને વિષ પ્રયોગાદિકથી થતા મૃત્યુઓથી સર્વદા પ્રયત્ન પૂર્વક રાખવું રક્ષણ કરવું. ઈતિ

પ્રશ્ન ૬૧—જીવ છ બોલ લઈને આવે છે તેમાં વધવટ થાય કે નહીં ?

ઉત્તર—સત કર્મ આશ્રી તો વધવટ થાય છે. એમ ભગવતીજી તથા ઉત્તરાધ્યયનના ૨૯ મા અધ્યયન વગેરે સૂત્રોમાં કહ્યું છે કે—મંદરસના હોય તે તીવ્ર રસનાં થાય છે અને તીવ્ર રસનાં મંદરસ થાય છે. ઘણા પ્રદેશનાં અલ્પ પ્રદેશ થાય છે ને અલ્પ પ્રદેશના ઘણા પ્રદેશ થાય છે. ઘણા કાળની સ્થિતિના હોય તે અલ્પ કાળની સ્થિતિના થાય છે ને અલ્પ કાળની સ્થિતિના ઘણા કાળની સ્થિતિના થાય છે.

પણ આઉખા કર્મ આશ્રી તો ઠાણાગ સૂત્ર વગેરેમાં કહ્યા પ્રમાણે સાત પ્રકારે આઉખું તૂટે છે. એટલે આઉખું તૂટે, ખરું પણ વધે નહિ. સાત કર્મને વધવા ઘટવાનું બંને કહેલ છે. પણ આઉખું તો ઘટવુંજ કહ્યું છે તેને કોઈ સૂત્રમાં વધવું કહ્યું નથી અને ઘટવાના સંબંધમાં સ્થિતિનો પ્રતિઘાત થયે બધા બોલનો પ્રતિઘાત થાય—એ વિષે વધારે ખુલાસો પ્રથમ ઠાણાંગજીના પાંચમા ઠાણાનો અપાઈ ગયો છે ત્યાંથી જાણી લેવો.

પ્રશ્ન ૬૨—ભય કેટલા પ્રકારના ?

ઉત્તર—ઠાણાંગઠાણે ૭ મે બાબુવાળા છાપેલા પાને ૪૪૫ મે સાત પ્રકારના ભય કહ્યા છે તે સૂત્રપાઠ—સત્ત મય ઠાણા પ્રણતા તંજહ । इहलोगमए, परलोगमए २, आदाणमए ३, अकम्हामए ४, वैयणामए ५, मरणमए ६, असिलोगमए ७ ॥

ભાષા:—સાત ભયના સ્થાન કહ્યા તે કહે છે. ઇહ લોક ભય તે, પોતાની જાતિનો (મનુષ્યાદિકનો) ભય ૧, પરલોકભય તે, દેવાદિક તથા સિદ્ધાદિક તિર્થ ચ જાતિનો ભય ૨, આદાનભય તે, ચૌરાદિકનો ભય ૩, અકસ્માતભય તે, બાહ્ય નિમિત્ત કારણ, કારમો (અચાનક) સર્પાદિકથી ભય ઉત્પન્ન થાય તે ૪, વેદનાભય તે, વેદનાનો પીડાનો ભય ૫, મરણભય તે, મરવ નો ભય (મરડી પ્લેગ પ્રમુખથી થતા ભય) ૬, અસિલોકભય તે, અપયશનો ભય ૭ ॥ એ સાત ભય કહ્યા.

નથી, છ જોલમાં કોઈ વધઘટ કરવા સમર્થ નથી, માટે તમારે મરવા સંબંધીનો કોઈ પ્રકારનો ભય રાખવો નહીં. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવનો વિચાર કરી મુનિઓને સમયાનુસાર વર્તવા ભગવંતનું ફરમાન છે. માટે વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ આઉખું તૂટવું માનવાવાળાને જેમ પોતાના મરણનો ભય પ્રાપ્ત થાય છે તેમ બીજા પ્રાણિઓ પણ એજ પ્રમાણે મરણના ભયથી ત્રાસ પામે છે, માટે જેમ પોતાનું તેમ ઇતર પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવું અને મરણના ભયથી બચાવવો.

પ્રશ્ન ૬૪—આઉખું તૂટવાનો તથા અકાળ મરણનો કેટલાક એવો અર્થ કરે છે કે-જેમ આખાના ફળ પરિપકવ થયા હોય તોપણ તે વૃક્ષથી તૂટી હેઠે પડે તેને ફળ તૂટ્યું કહે છે તેમ આઉખું પરિપકવ થયે પણ મરવાથી આઉખું તૂટવું ગણાય છે. એટલે સ્વભાવે મરવું થાય તો આઉખું તૂટ્યું કહેવાતું નથી અને કોઈ ઉપક્રમથી મરવું થાય છે તો આઉખું તૂટ્યું કહે છે.

તેમજ અકાળ મરણ પણ, જે મરવાનો કાળ કે જે જે સમયમાં જેટલું જેટલું આઉખું કહ્યું છે, જેમકે આ કાળમાં સો વર્ષનું આઉખું ગણાય તે સો વર્ષે યા વૃદ્ધાવસ્થામાં મરે તો તે મરવાના કાળે મર્યો કહેવાય, પણ બાલવયમાં કે યૌવન વયમાં મરે તો અકાળે મર્યો કહેવાય. વળી સ્વાભાવિક વાત, પીત, કફ આદિ રોગોથી ગમે તે અવસ્થામાં મરે તોપણ તે અકાળ મૃત્યુમાં ગણાતો નથી. પણ કોઈ ઉપદ્રવથી તથા ઉપક્રમથી ગમે ત્યારે મરે તેનું અકાળ મૃત્યુ કહેવાય છે. તેથી તે ઓછે આઉખે મર્યો અથવા આઉખું તૂટ્યું કહેવાય નહિ. આઉખું તો પૂર્વે બાધેલું તેટલુંજ ભોગવ્યું ગણાય.

ઉત્તર—એ વાત ખરી છે, પણ દીપકના દષ્ટાંતે જેમ સૈકડા હજારો દીવા બળતા હોય તેમાં પવનનો અપાટો લાગવાથી તથા અપટ મારવાથી જેમ દીપકનું બુઝાવાપણું થાય છે, તેમ આંખાના વૃક્ષને કોઈ માણસ ઝડેડે ત્યારે માકા અને કાચા ફળ પરિપકવ અને અપરિપકવ મોરથી માંડી નાનાં મોટા ફળને ખરી જવાપણું થાય છે, તથા અઢઢ વાયુના વાવાઝોડાથી પણ વૃક્ષને ઝડેડી ફલાદિકને ખેરવી પાડે છે. તે ન્યાયે ઠાણાગણમાં પણ સાત પ્રકારે આઉખું તૂટવાના ઠેકાણે કોઈ કોઈ વ્રતમાં ‘ઝિંઝઘ’ એવો પણ પાઠ છે. એટલે એ સાત પ્રકારના ઉપક્રમે આઉખાને ઝડેડે છે. જીવતવ્ય રહિત કરે છે. તેમજ આઉખાની હઠ સુધી સહીસલામતે નહિ પહોંચતાં અંતઃકળે મરવું થાય તેને શાસ્ત્રમાં અકાળ મૃત્યુ કહેલ છે.

ገፄ ጸ ገርዘ—ገሰዙባዚ ኔፓዚጽ ፲፩

લાય છે. ૨૪, ભગવતીજીમાં સજ્યા નિયંત્રા અધિકારે આઉખા કર્મની ઉદીરણા કહી છે. ૨૫, દિગમ્બર મતમાં ભગવતી આરાધનમાં (ગોમટસારમાં) આઠ પ્રકારે આઉખું છેદાય છે તથા અકાળે મરવાનું કહ્યું છે—તથા આઉખા કર્મ વગેરેની ઉદીરણા કહી છે. ૨૬, ખીજા કર્મ ગ્રંથમાં આઉખા કર્મની ઉદીરણા અકાળ મરણવાળો કરે તે સોપકમી હોય અકાળ મરણ પ્રમતપણે હોય એમ કહ્યું છે. ૨૭, ધર્મસિંહ મુનિકૃત જીવઠાણા (ગુણઠાણા) માં નવમા ગુણ-ઠાણા સુધી આઉખા કર્મની ઉદીરણા કહી છે. ૨૮, ભગવતીજીના ભાષાન્તરમાં આકર્ષીને ઉદયમાં લાવવા તે ઉદીરણા કહેવાય છે. ૨૯, અકાળ મૃત્યુ અને એકસો એક મૃત્યુનો આયુર્વેદનો દાખલો ૩૦—ઠાણાંગજીમાં સાત ભયમાં મરણનો ભય કહ્યો છે. ૩૧—ઠાણાંગજીનાં પાચમે ઠાણે ભયથી સાધુ નાસે એમ કહ્યું છે. ૩૨—આઉખુ તૂટવાના આંખાના ન્યાય સાથે દીપકનો તથા ઠાણાંગ સૂત્રનો ‘ઝિંઝઈ’ ના પાઠનો દાખલો ૩૩—અને છેવટનો ૩૪ મો દાખલો ઘણે વખતે ઘણી મુદતે આયુષ્ય ભોગવવાનું હોય તે થોડી મુદતમાં ભોગવી પુરું કરે છે, તે નિચેના લખાણથી જાણવું.

“ શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચક વિરચિતમ્ ” “ તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમ્ ”
છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્તા શ્રી જૈન શ્રેયસ્કર મંડળ મહેસાણા તરફથી સંવત
૧૯૭૨ માં છપાયું છે. તેના પાને ૩૬-૩૭ મેં કહ્યું છે કે—

ઔપપાતિક ચરમ દેહોત્તમ પુરુષાસદ્ભવેય વર્ષાયુષોડનપવર્ત્યાયુષઃ॥

ઉપપાત જન્મવાળા— દેવ અને નારકો, ચરમ શરીરી (તદ્દ ભવ મોક્ષગામી) ઉત્તમ પુરુષ તિર્થંકર ચક્રવર્ત્યાદિ શલાકા પુરુષ) અસંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા મનુષ્ય અને તિર્થંચ (યુગલિક) એ સર્વ અન પવર્તન (ઉપક્રમ લાગી ઘટે નહિ તેવા) આયુષ્યવાળા હોય છે.

દેવતા અને નારકી ઉપપાત જન્મવાળા છે. અસંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા મનુષ્યો અને તિર્થંચો દેવકુરૂ, ઉત્તરકુરૂ, અંતરદ્વિપ વગેરે અકર્મ ભૂમિમાં અને કર્મ ભૂમિમાં અવસર્પિષ્ણીના પહેલા ત્રણ આરામાં અને ઉત્સર્પિષ્ણીના છેલ્લા ત્રણ આરામાં ઉપજે છે. અસંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્થંચો અદીદ્વીપમાં ઉપજે છે. ઉપપાત જન્મ અને અસંખ્યાતા વર્ષના આયુષ્યવાળા નિરૂપકમી છે. આ ચરમ દેહવાળાને ઉપક્રમ લાગે છે પણ તેનું આયુષ્ય ઘટતું નથી.

માકીના એટલે ઔપપાતિક, અસંખ્યેય વર્ષવાળા, ઉત્તમ પુરુષ અને ચરમ દેહવાળા સિવાયના તિર્થંચ અને મનુષ્યો સોપકમી અને

1. Երևանի քաղաքի քաղաքապետարանի քաղաքապետի պաշտոնի վերաբերյալ
 2. Երևանի քաղաքի քաղաքապետարանի քաղաքապետի պաշտոնի վերաբերյալ

ଓ ଓ ନାମ ଯୁକ୍ତ ତି ମଧୁ ଓ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟେ ଗାଥା
 ବିଧି ଏ ବିଶେଷତା ଏକ, ବିଶେଷତା, ବିଶେଷତା—୦୧ ଧନ

॥ ॐ ह्रीं श्रीं ॐ ह्रीं ॐ ॥

॥ ଓ ଡାକିଲେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଧାନ୍ୟ ମାଣେବାଦ ପ ଲେ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ଳ ନିଧି ମିଳାଲୁ
-ମିଳାଲୁ-ହିଁସା ଧାନ୍ୟ ନିଧି ମିଳାଲୁ ମୁ ନିଲେ ଲେଖ ଲେଖ ଲେଖ

ਜਿਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ

ਉਹ ਮਾਣਫਿਲੇ ਪੁਸ਼ਟਿ ੬ ਸੁਭ ਮੁ ਭਾਤ ਸੁਭਿਨੁ ਮ

‘ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ

‘ହେଲେ ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଉଠି ଯିବାକୁ ଉଠି ଯାଏ

ମୂଳ ୬ ନାମ ମଧୁ ପ୍ରସାଦ ଶିଖା ପ୍ରସାଦ ଶୁଦ୍ଧି

‘ከጦ ደ ደብዳቤ ሆኖ ለገቢ ሆኖ ይታወቃል’

‘પ્રભુ કે દીપ્તિ પણ હોઈ શકે છે’

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible][illegible]

୧.୧୩ ଡ଼ିଗ୍ରି ବିମାତ୍ର ମାତ୍ର ମିଳିବିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ମୁକାବିଲା—୨୩ ୪୩

[illegible]

ભવના આઉખા સુધીના દલીયા મેગવેલા છે તેમાંથી ક્ષય થતો જાય તે આઉખએણું અને સ્થિતી તો જે ભવનું આઉખુ બાંધ્યું છે તે ભવમાં ઉપજવા જવા માર્યું ત્યાંથી જે કાળ ભોગવવામાં આવે અને જે ગતિમા જેટલો કાળ રહે તે સ્થિતિ કહેવાય તેનો ક્ષય તે ઠીકળએણું, અને ભવ પુરો થાય તે ભવખએણું.

પ્રશ્ન ૭૧—આઉખુ કેટલા પ્રકારે ભોગવાય છે ?

ઉત્તર—આઉખુ બે પ્રકારે ભોગવાય છે એક પ્રદેશ ઉદય, બીજું વિપાક ઉદય. જ્યાં સુધી વીપાક ઉદયમાં ન આવ્યું હોય ત્યાં સુધી આઉખુ પ્રદેશ ઉદયમાં ભોગવાય છે.

આવતા ભવના આઉખાનો બધ પડ્યા પછીથી—અખાધાની હદ પુરી થતાંજ પ્રદેશ ઉદયમાં ભોગવે તત્ભવ રૂપ ઉદય આવ્યું તે વીપાક ઉદય ભોગવતો કહેવાય.

પ્રશ્ન ૭૨—આઠ કર્મમાં સાત કર્મનો અખાધા ચાલ્યો છે, પરંતુ આઉખા કર્મનો અખાધા કેટલો સમજવો ?

ઉત્તર—જગજ્ય અંતર્મુહૂર્ત ઉત્કૃષ્ટો પૂર્વકોડીનો ભાગ ત્રીજો અખાધા કાળ હોય. કેમકે પૂર્વકોડીના આઉખાવાળાએ પાછલા ત્રીજા ભાગે આવતા ભવનું આઉખુ બાંધ્યું છે માટે પૂર્વ કોડીનો ત્રીજો ભાગ પુરો થયે અવશ્ય આવતા ભવનું આઉખુ ઉદય આવવાનું છે માટે ઉત્કૃષ્ટો અખાધા કાળ આઉખા સંબંધીનો પૂર્વ કોડીનો ત્રીજો ભાગ જાણવો.

પ્રશ્ન ૭૩—ભગવતોજના ૬ ઠા સતકે, ઉદ્દેશે ૩ જે, અવાહ્નિયા કમ્મઠીતિ કમ્માનિસેર. એવો પાઠ છે તેનો અર્થ શું અને તેમાં શું કહ્યું છે ?

ઉત્તર—એ પાઠમાં અખાધા સંબંધીની હકીકત છે. તેમા અખાધાનો અર્થ જણાવ્યો છે. એટલે, ખાધા કહીએ કર્મનો ઉદય, અને તે નહિ તે અખાધા. એટલે કર્મના બધનો અને ઉદયનો આંતરો તે અખાધા.

અવાહ્નિ અખાધા કહી તે રૂપ તિણે કરી ઉણી કમ્મ કર્મની સ્થિતિ કહીએ, કહ્યો તે રૂપ કર્મ રહેવાનો કાળ તે કમ્મનિ કર્મ નિષેઃ હુઇ. તિહા કર્મ નિષેઃ કહેતા કર્મના દળને ભોગવવાને અર્થે રચના વિશેષ તિહાં પહેલા સમાને વિષે ઘણા કર્મનાં દળ રચે, બિજા સમાને વિષે વિશેષે હીણા, ત્રીજા સમાને વિષે વિશેષે હીણા ઇમ જાંલગે ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિનો કર્મ દળ તાં લગે વિશેષે હીણા રચે. ખાધા પણ જ્ઞાનાવરણી કર્મ ત્રણ હજાર વર્ષ લગે

કહ્યો છે. (એટલે બંધ થવાવાળા કર્મોની સંખ્યાના નિર્ણયને પ્રદેશબંધ કહે છે, અને ફળ દેવાની શક્તિની હીનાધિક્તાને અનુભાગ બંધ કહે છે.)

તે વિષે ભગવતીજી શતક ૧ લે-ઉદ્દેશે ૪ થે કહ્યું છે કે—

સે ણૂં મંતે ? નેરહ્યસ્સ વા તિરિરક જોણિયસ્સ વા મણુસસ્સ વા દેવસ્સ વા જે કહેપાવે કમ્મે નાત્થિ તસ્સ અવેહિત્તા મોરકો ? હંતા ગોયમા ! નેરહ્યસ્સ વા તિરિરક મણુસસ્સ દેવસ્સ વા જાવ મોરકો । સે કેળઠેળં મંતે ! એવં વુચ્છહ નેરહ્યસ્સ વા જાવ મોરકો, એવં સલ્લમણ ! ગોયમા ? દુવિહે કમ્મે પળત્તે તંજહા પણ્ણ કમ્મેય અણુ ! ભાગ કમ્મેય, તત્થળં જં તં પણ્ણકમંત નિયમા વેદેહ, તત્થળં જં તં અણુભાગ કમં તં અત્થે ગહ્યં વેદેહ, અત્થે ગહ્યં નો વેદેહ. ઇત્યાદિક અધિકાર છે.

ઇહાં કહ્યું છે કે—ચાર ગતિના જીવે કીધા કર્મ તે ભોગવ્યા વિના છુટે નહિ. તે કર્મ બે પ્રકારે કહ્યા છે, તે પ્રદેશકર્મ અને અનુભાગ કર્મ. તે વિષે ભાષા માહે કહ્યું છે કે—તિહાં પૂર્વોક્ત બે પક્ષ માટે જે તે પ્રદેશ કર્મ તે નિશ્ચયસ્થૂં જિસા કર્મ કીધા છે તિસા વેદે, તિહાં પૂર્વોક્ત બે પક્ષ માહે જે તે અનુભાગ કર્મ છે, તે કર્મ પ્રતે કેટલાએક તથા રૂપ વેદે, કેટલાએક તથા રૂપ ન વેદે.

ઇહાં એજ અધિકારે કહ્યું છે કે—

ણાયમેયં અરહયા સુયમેયં અરહયા વિણાયમેયં અરહયા इमं कर्म अयं जीव अइझोवगमियाए वेयणाए वेयइस्सइ, इमं कर्म अयं जीवे उवकमियाए वेयणाए वेयइस्सइ, अहा कम्मं अहा णिगरणं जहाजहा तं भगवया दिठं तहातहा तं विपरिणामिस्संतीति, सेतेणठेणं ગોયમા ? નેરહ્યસ્સવા જાવ મોરકો. ॥

ભાષા—કર્મ વેદવાના પ્રકાર અરિહંત બાણે ઇત્યાદિ—એ કર્મ એ જીવ, કર્મ અને જીવ દોનું કેવડીને પ્રત્યક્ષ છે. અભ્યુપગમ પ્રવ્રજ્યા કાળથી માંડી બ્રહ્મચર્ય ભૂમિશયન કેશ લોચનાદિકનો અંગીકાર, તિણે નિર્વૃત્ત તે અભ્યુપગમકી તિણે કરી વેદના વેદસ્થે, અથવા એ જીવ એ કર્મ સ્વયમેવ કર્મ ઉદય આવ્યા વેદસ્થે, ઉપક્રમ કહીએ કર્મ વેદનો પાય તિહાં હુવે તે આપક્રમકી, પોતે ઉદય આવ્યો અથવા ઉદીરણ કરણે કરી ઉદય આરૂયા કર્મનો ભોગવવો તે વેદના વેદસ્થે, અહાક્રમં અહાણિગરણ ॥ જિમ કર્મે ણાધ્યા છે તિમ, જિમ કર્મના દેશ કાળાદિ અન્યથા ન થાય જિથુ દેશ કાળને પરિણામે હોવણુકાર છે. જિમ જિમ તે કર્મ પ્રતે દીડો છે, તિમ તિમ વિશેષપણે પરિણમત્યે, ઈતિ સખ્ખે વાક્યાર્થ સમાપ્તો. તે તેણે અર્થ

મિત્રદ્રોહી હોવે, ગુરુ-સાધુપર દ્રોહ કરે, ઉત્સૂત્રપર પે, મિથ્યા મતનો મહીમા વધારે, કૃષ્ણ નીલકાંપોતલેશાના અશુભ-મહીન પ્રણામવાળા જીવ નરકનું આઉંખુ બાંધી નરક ગતિમાં જાય.

પ્રશ્ન ૭૮—તિર્યચ ગતિના આઉંખાનો બંધ કેવી રીતે

ઉત્તર—જેનું ગૂઢ હૃદય હોય એટલે જેના કપટની કોઈને ખબર ન પડે, ધુર્ત હોય, મુખે મીઠું મીઠું જોલે, હૃદયમાં કાતરણી રાખે, જીવંત હાથે પ્રકાશે, માયા સહિત જીવંત જોલે, આર્તવ્યાની આલોકને અર્થે તપ ક્રિયા કરે, પોતાની પુજા મહીમા નષ્ટ હોવાના ભયથી પોતાના કુકર્મ ગુરુ-વાદિકની આગળ પ્રકાશે નહિ, જીવંત જોલે, જોછું દેવે અધીકું લેવે, ગુણીજન ઉપર ઈર્ષ્યા કરે, કૃષ્ણાદિ ત્રણ મધ્યમ લેશાવાળા જીવ તિર્યચ ગતિનું આયુષ્ય બાંધે, અને તિર્યચ ગતિમાં જઈ ઉપજે.

પ્રશ્ન ૭૯—મનુષ્ય ગતિમાં જવાના આઉંખાનો બંધ કેવી રીતે ને શા કારણથી હોય ?

ઉત્તર—મીથ્યાત્વ કષાય જેને સ્વભાવે મદોદય હોય, સુપાત્ર કુપાત્રની પરીક્ષા વિના વિશેષ યશ કિર્તિની વાંછા રહીત દાન દેવે, સ્વભાવે દાન દેવાની તીવ્ર રચી હોવે, ક્ષમા, આર્જવ, માર્દવ, દયા, સત્ય, સરલતા. મન-શુદ્ધી આદિ મધ્યમ ગુણમાંવર્તિ, સત્સંગ અને ગુણાનુરાગી હોવે, દેવ ગુરુની ભક્તિ કરવાવાળો કાંપોત લેશાના પરીણામવાળા મનુષ્ય તિર્યચાદિ મનુષ્યાયુ બાંધી મનુષ્ય ગતિમાં જઈ ઉપજે.

પ્રશ્ન ૮૦—દેવતાનું આયુષ્ય બાંધવાના કારણો કયા કયા હોય છે અને કોણ કોણ બાંધે છે ?

ઉત્તર—અત્રતી સમ્યક દૃષ્ટી મનુષ્ય તિર્યચ, દેવતાનું આયુ બાંધે. સુમિત્રના સયોગથી, ધર્મની રચીવાળા, દેશ વીરતી, સરાગ સંયમી દેવાયુ બાંધે એટલે વેમાનીકનું આઉંખુ બાંધે બાળતપ, અર્થાત્ હ.ખ ગર્ભિત, મોહગર્ભિત, વૈરાગે કરી, હુકર કષ્ટ, પચાગ્નિ સાધન રસપરીત્યાગ આદિ અનેક પ્રકારના અજ્ઞાન તપ કરવાથી, નીલ સહીત અત્યંત રોષ તથા અહ કારથી તપ કરે તે અશુરાદિક દેવતાનું આયુ બાંધે, તથા અકામ નીર્જરા અન્નભુક્ષણે જીવ તૃપ્ત રીત ઉંણ રોગાદી કષ્ટ સહન કરવાથી સ્ત્રી ન મન્યે શીયળ પાળે, વિવદની પ્રાપ્તિના અભાવથી વિષય ન સેવે, ઇત્યાદિ અકામ નીર્જરાએ તથા બાળમરણ અર્થાત્ જળમા ડુબી મરે, અસીમા બગી મરે, કપાળાત પાડ મરે, ઇત્યાદિ મરણે મરતા શુભ પરિણામની વર્તિએ

મરે તો વ્યંતર દેવતાનું આયુષ્ય ખાંધે, આચાર્યાદિકની અવજ્ઞા કરે, સાધુ આદિની હેલણું નિદા કરે, અવર્ણવાદ બોલે, ગુરુવાન્કીથી કપટ ભાવે વર્તે ઇત્યાદિક દૂષ્ટ પરિણામે કિલ્મી દેવતાનું આઉણ ખાંધે. તથા મિથ્યાદષ્ટીના ગુણની પ્રશંસા કરે, મિથ્યાત્વનો મહીમા વધારે, અજ્ઞાન તપ કરે અથવા અત્યંત ક્રોધી હોવે તો પરમાધામીનું આયુષ્ય ખાંધે.

પ્રશ્ન ૮૧—જીવે અહિયાં પરભવનું આઉણું ખાંધ્યું ત જીવ મરી પરભવે જાય છે તેને સામી ગતિમાં લઈ જનાર કોણ ? અને તે કેવી રીતે સામી ગતિમાં જાય ?

ઉત્તર—ગતિ નામ કર્મના ઉદયથી જીવે આઉણા સાથે નરકાદિક જે જે ગતિના પર્યાય મેળવેલા હોય તે પર્યાય પામે ત્યારે નરકાદિક નામ કહેવામાં આવે. જ્યારે જીવ મરે ત્યારે આયુકર્મ સુખપણે અને ગતિનામ કર્મ સહચારી હોય છે જ્યારે જીવને આહીથી ચવવાનું થાય ત્યારે જે ગતિમાં જવું હોય તે ગતિની અનુપૂર્ણિત આકર્ષણ કરી લઈ જાય છે ત્યારે તે જીવ તેજ ગતિ નામ અને આયુ કર્મને વશ હોવાથી જહાં ઉત્પદ્ય થવું હોય ત્યાં તે સ્થાનકે જોડાયે છે જેમ દોનાવાળી સુગને ચમક પાપાદ આકર્ષણ કરે ત્યારે સુઈ ચમક પાપાણની તરફ ખેંચાઈને જાય અને દોરે પણ સુઈની સાથેજ જાય એ ન્યાયે નરકાદિક ગતિઓના સ્થાનક ચમકપાપાદ સમાન છે. આઉકર્મ તથા ગતિ નામકર્મ લોહની સુઈ સમાન છે જીવ દોરા સમાન વચે પ્રોચા હોવાથી પરભવમાં જીવને આયુ તથા ગતિ નામકર્મ લઈ જાય છે જેવી જેવી ગતિ નામ કર્મના જીવે બંધ કર્યા છે શુભ વ અશુભ તેવી ગતિમાં જીવ તેજ કર્મના ઉદયથી ત્યાં જઈ રહે છે.

પ્રશ્ન ૮૨—અહીંયાં કોઈ કોઈ એવી કલ્પના કરે છે કે—પાપી જીવોને ચમ, અને ધર્મી જીવોને સ્વર્ગના દૂત સુવા પછી લઈ જાય છે તથા જગત્ત્રય ઇલા પ્રીરસ્તા જીવોને લઈ જાય છે. આમ દરેક મતવાળા બોલે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—તે સર્વ મિથ્યા કલ્પના છે, કેમકે જ્યારે ચમ તથા સ્વર્ગ દૂત પ્રીરસ્તા મરતા હશે ત્યારે તેને કોણ લઈ જતા હશે ? અને જીવ તેજ જગતમાં એક સાથે અનંતા મરે છે, જન્મે છે. તે સર્વને લઈ જવાના કોઈ એટલા ચમ કયાથી લાવતા હશે અને એટલા પ્રીરસ્તા કોણ રહેતા હશે ? જે જીવ આ સ્થુલ શરીરમાંથી નીકળ્યા પછી કોઈના હાથમાં આવતો નથી તે વાસ્તે પુર્વોક્ત કલ્પના જેણે સર્વજ્ઞના શાસ્ત્ર સાક્ષ્યના નથી એવા એટલા કરેલ છે. તે વાસ્તે સુખ્ય આયુકર્મ તથા ગતિનામકર્મના ઉદયથી જીવ પરભવમાં જાય છે. એમ અનંત સારની કહી ગયા છે

પ્રશ્ન ૮૩—ઉત્કૃષ્ટો આઉખો મનુષ્યણી ખાંધે કે નહિ ? અને ખાંધે તો કઈ ગતિનું ખાંધે ?

ઉત્તર—પન્નવણુજી છાસક હજાર પદ ૨૩ મું કર્મ પ્રકૃતીને અધિકારે આઉખા કર્મના લેદમા કહ્યું છે કે—અનુત્તર વિમાનનું ૩૩ સાગરોપમનું ઉત્કૃષ્ટું આઉખું મનુષ્યણી ખાંધી શકે પણ નગ્કનું ઉત્કૃષ્ટું તે ત્રીસ સાગરનું આઉખું ન ખાંધે, સાતમી નરકે ન જાય માટે.

પ્રશ્ન ૮૪—પ્રત્યેક અને સાધારણ વનસ્પતિના ખીજકમાં એમ જણાય છે કે—પ્રત્યેક વનસ્પતિના ખીજકમાં પ્રત્યક્ષ જીવ આવી ઉપજે અને સાધારણના ખીજકમાં એકી સાથે અનંતા જીવ આવી ઉપજે તો પછી પૂર્વોક્ત કથન પ્રમાણે પ્રત્યક્ષમાં અનંતાનો ભાગો કેમ લાભે ?

ઉત્તર—આ સંખંધીની હકીકત પ્રથમના નવ પ્રકારના પ્રશ્નોત્તરમાં ખુલાસાવાર દાખલા દલીલોથી લખાઈ ગઈ છે. પરંતુ આ ચાલતા પ્રશ્નો ખુલાસો એજ છે કે—પ્રત્યેકનું ખીજ વાવવાથી પ્રથમ એક જીવ આવીને ઉત્પન્ન થાય અને પછી તેની નિશ્રાયે જગન્ય એક બે ને ત્રણ ઉત્કૃષ્ટા સંખ્યાતા અસંખ્યાતા ને અનંતા જીવ ઉત્પન્ન થાય તેથી પ્રત્યેક મિશ્રિત અનંત કાય ઉત્પન્ન થવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, અને સાધારણમાં ખીજકનો જીવ તો એકજ છે પણ ઉત્પત્તી વખતે અનંતા જીવનો થોડક આવી ઉપજે. થઈ તેની નિશ્રાયે ખીજ જગન્ય એક બે ત્રણ ઉત્કૃષ્ટા સંખ્યાતા અસંખ્યાતા ને અનંતા જીવ આવી ઉપજે. તમામ વનસ્પતિને માટે ઉગતા અકુશ અને નીકળતી ટીશીઓને માટે પન્નવણુજીમાં અનંત જીવમય કહેલ છે. માટે પ્રત્યેક અને સાધારણ એ જાંનેમા અનંત જીવનો ભાગો લાભવો સંભવે છે.

પ્રશ્ન ૮૫—કેટલાક કહે છે કે સાધારણ વનસ્પતિ (કંદમૂળાદિક) માં અનંતા જીવ રહ્યા છે માટે તેનું ભક્ષણ કરવામાં પ્રત્યેક વનસ્પતિથી વધારે પાપ લાગે છે. અને કેટલાક એમ પણ કહે છે કે સાધારણ કરતા પ્રત્યેક વનસ્પતિના આરંભમાં વધારે પાપ છે. કારણ કે તેને પકવવામાં અગ્નિ પ્રમુખનો વિશેષ આરંભ કરવો પડે છે. તેમજ હરેક પ્રકારના હરીકાયના શાકના આરંભ કરતા કોળાદિકના શાકમાં અપકાય તથા અગ્નિ-કાય વગેરેનો વધારે આરંભ પ્રત્યક્ષ થવો જોઈએ. માટે હરીકાય (વનસ્પતિ કાય) ના શાકમાં વધારે આરંભના સંભવ રહે છે તેથી તેમાં પાપનો વધારે સંભવ કેટલાક માને છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—ને તો પોતપોતાની માન્યતાનો ભ્રમ છે. શાસ્ત્રના ન્યાય પ્રમાણે તો જેમાં વિશેષ જીવની હિંસા થાય તેમાં વધારે પાપ અને થોડ

જીવની હિંસા તેમાં થોડું પાપ. અને બીજી રીતે શાસ્ત્રથી એમ પણ જણાય છે કે-જેમાં જીવની રાશી વધારે હોય છે તેમાં રસ પણ વધારે હોય છે, અને રસવાળી ચીજ જીવને સ્વાદિષ્ટ વધારે લાગે છે, એવી ચીજ ઉપર જીવનું ગૃહીપણુ થવા સાથે મુર્છાભાવથી ભોગવવામાં આવે તો પાપનો નિવડબધ થાય છે અને ગૃહીપણુ રહિત અમુર્છાભાવે ભોગવવામાં આવે તો પાપનો મદ બધ થાય છે. સુયગડાગ સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે-કોઈ સાધુ આધાકર્માદિ સદોષ આહાર કરતો કર્મે કરી લેપાય છે એવો સકલ્પ અનેરા પુરૂષે કોઈએ કરવો નહિ તેમજ નિર્દોષ આહાર કરતો કર્મે નથી લેપાતો એવો પણ સકલ્પ છદ્મસ્થને કરવો ઘટતો નથી. એવો અભિપ્રાય આપવાને છદ્મસ્થનો વહેવાર પહોંચતો નથી તેનું કારણ કે-કોઈ સાધુ ગાઢાગાઢ કારણે અર્થાત્ અનિવાર્ય કારણે કોઈ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવના સ્વરૂપને જાણનાર ગીતાર્થ કાર્યાકાર્યનો વિચાર કરીને કદી સદોષઆહાર અગૃહીપણે અમુર્છિત ભાવે ભોગવે તો તે કર્મે કરી લેપાય નહીં, અને શુદ્ધ નિર્દોષ આહાર લાવી ગૃહીપણે મુર્છાભાવે સાધુ આહાર કરે તો કર્મે કરી લેપાય છે એમ સૂત્ર કરતા જણાવે છે એ ન્યાયે ઇદ્રિયોને વશ પડેલાં પાંચે ઇદ્રિયોના વિષય સુખમાં આશક્ત એવા પ્રાણીઓને મુર્છાભાવે ગૃહીપણે વર્તતા વિશેષ પાપકર્મ લાગવાનો સંભવ છે સંસારમાં રહેલા પ્રાણી પણ અમુર્છાભાવે અગૃહીપણે અહા લુબ્ધ તદા મુત્ત એટલે જેવું લાંબુ તેવું ભોગવે તેમાં આશક્ત રહે નહિ તો તે જીવ કર્મે કરી લેપાતા નથી.

પ્રશ્ન ૮૬—દેવસી, રાઈસી, પક્ષી, ચોમાસી ને સંવત્સરી, એ પાંચ પ્રતિક્રમણ કરવાનું શું કારણ ?

ઉત્તર—પ્રથમ તો એ કે-દિવસમાં અજાણપણે કાંઈ પણ લાગેલું પાપ તે સાજના પ્રતિક્રમણમાં આલોચવાથી ઝટે છે. અને રાત્રિમાં અજાણપણે યા સ્વપ્ન પ્રમુખમાં લાગેલું પાપ તે પ્રભાતના પ્રતિક્રમણમાં આલોચવાથી તે પાપથી મુક્ત થવાય છે એ પ્રમાણે પાંચે પ્રતિક્રમણનું સમજવું.

બીજી બીજી રીતે-સ્વજાગની ચોકડી ટાળવાને માટે એટલે સ્વજાગને કષાય ઉદય થયો હોય તે પાપ ટાળવાને માટે દિવસ તથા રાત્રિનું પ્રતિક્રમણ.

પ્રત્યાગ્યાનની ચોકડી ટાળવાને માટે પક્ષીનું પ્રતિક્રમણ છે અપ્રત્યાગ્યાનની ચોકડી ટાળવાને માટે ચોમાસી પ્રતિક્રમણ છે અને અનતાનુનની ચોકડી ટાળવાને માટે સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે એટલે, સંવત્સરી ચોકડી ટાળવાથી કેવળજ્ઞાન-કેવળપદ પ્રાપ્ત થાય છે.-પ્રત્યાગ્યાનની ચોકડી

સાધુપણું નિર્મળ થાય છે.—અપ્રત્યાખ્યાનની ચોકડી ટાળવાથી શ્રાવક ધર્મ નિર્મળ થાય છે. અને અનંતાનુંબંધીની ચોકડી ટાળવાથી સમકિત નિર્મળ થાય છે, અને એ હૃદ્ય ઓળંગવાથી મિથ્યાત્વ પ્રાપ્ત થાય છે.

આનો પરમાર્થ એ છે કે—જાર મહિને સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરી વેર વિરોધને ક્ષમાવે નહિ તો એમ માનવું જે આ જીવને અનંતાનુંબંધીનો આઠ ઉદય છે. તેથી સમકિતનો નાશ થવા સાથે નરક ગતિના આઉખાનો બંધ પડે છે.—એ પ્રમાણે ચાર મહિને ચોમાસી પ્રતિક્રમણ કરી, વેર વિરોધને ક્ષમાવે નહિ તો શ્રાવક ધર્મનો નાશ થવા સાથે તિર્યચ ગતિના આઉખાનો બંધ પડે છે—તેમજ પક્ષીએ પક્ષીએ પ્રતિક્રમણ કરી વેર વિરોધને ટાળે નહિ, ખમાવે નહિ તો સાધુ ધર્મનો નાશ થવા સાથે મનુષ્ય ગતિના આઉખાનો બંધ પડે છે, અને દિવસ તથા રાત્રિનું પ્રતિક્રમણ કરી વેર વિરોધને ટાળે નહિ, ખમાવે નહિ તો કેવળજ્ઞાન અટકે છે. માટે પાંચ પ્રતિક્રમણ કરવાથી આત્માને મહા લાલ થાય છે.

પ્રશ્ન ૮૭—સામાયિકના પાંચ અતિચાર છે તેમાં પ્રથમના ૩ નો અર્થ શો સુગમ છે. સમજાય તેવો છે પણ ચોથા પાંચમાનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—ચોથો અતિચાર “ સામાઈસ્સ સઈ અકરણાએ ” એટલે સામાયિક મેં કીધી કે નથી કીધી તે ઉપયોગ ઠામ ન રાખ્યો હોય (એટલે તેમાં ઉપયોગ રહ્યો ન હોય) તથા પાંચમો અતિચાર “ સામાઈસ્સ અણુ વડીયસ કરણાએ ” એટલે ઉપયોગ વિના સામાયિક પુરું થયા વિના પાળ્યું હોય, અથવા સામાયિકમાં સાવજ્જ કર્મ કરી મન, વચન, કાયાનો જોગ સ્થિર રહ્યો ન હોય (એ પ્રમાણે દરીયાપુરીની ચોપડીમાં અર્થ છે)

અને ઠોઠ એમ પણ અર્થ કરે છે કે—છતી શક્તિએ સામાયિક ન કરે તો ૪ થો અતિચાર લાગે, અને સામાયિકનો કાળ પુરો ન થયે પાળે તો પાંચમો અતિચાર લાગે. એમ “કોનફરન્સ પ્રકાશના” પુસ્તક ૬ ઠે, અંક ૧૬ મે, પૃષ્ઠ ૧૪ મે, કોલમ ૩ જે લખ્યું છે. પણ ચોથા અતિચારનો અર્થ લાગુ થતો નથી, કારણ કે—સામાયિક લીધેલાને માટે અતિચાર કહ્યા છે અને આને તો વ્રતધારીને માટે લાગુ પાડ્યું છે માટે મળતું નથી. પેલો અર્થ કાંઈક ઠીક લાગે છે.

પ્રશ્ન ૮૮—જેને વ્રત અંગીકર કર્યા હોય તેને પ્રતિક્રમણ કરવાની જરૂર હોય પણ જેણે વ્રત આદર્યા નથી તેને પ્રતિક્રમણ કરવાની શી જરૂર ? તેને કયા વ્રતના અતિચાર આલોવવા હોય ?

ઉત્તર—વ્રતવાળાને તો અવશ્ય બે ટંકના પ્રતિક્રમણ કરી અતિથાર દોષ ટાળવાજ નોંધ્યે અને તે સિવાયનાને પણ પ્રતિક્રમણ કરવાની જરૂર છે. કારણ કે—તેને કોઈપણ પ્રકારના પર્યખાણ હોય તેમાં જાણપણે કે અજાણપણે દોષ લાગેલો હોય તે ટાળવો નોંધ્યે. વળી વ્રત વિના પ્રતિક્રમણ કરવા કરાવવાવાળાને કદાપી સ્પર્શના ન હોય તોપણ તેને સદ્દહણા પ્રરૂપણા રૂપ ધર્મ સાચવી શકાય માટે વ્રત વિનાને પ્રતિક્રમણ કરી સદ્દહણા પ્રરૂપણા શુદ્ધ કરવાની જરૂર છે. અને જેને હુ મેશા પ્રતિક્રમણ કરવાની ટેવ હોય તેને કોઈ વખત વ્રત આદરવાની પણ ઇચ્છા થાય તે વખતે તેની સ્પર્શના પણ શુદ્ધ થાય છે. માટે શ્રાવક ધર્મમા ઉત્પન્ન થયેલાં સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ તો અવશ્ય કરવાજ નોંધ્યે.

પ્રશ્ન ૮૯—જેનું શરીરખળ નિર્મળ થઈ ગયું હોય તેને આત્મ કલ્યાણ શી રીત કરવું ?

ઉત્તર—તેના માટે અધ્યાત્મ પરીક્ષામા પાને ૧૭૩ મે કહ્યું છે કે—
દેહવલં જહ્નુ દૃઢં તદ્દેવિ, મળોધિઃ વલેણ જહ્નુ અવ્વં; તિસિઓ પત્તાડમાવે, કરેણ
કિંણો જલં પિવ્વઈ. ॥ ૧૭૩ ॥

અર્થ:—જો રોગાદિકે કરી શરીર નિર્મળ થઈ ગયું હોય તો મન બુદ્ધ્યાદિકના બળે કરીને યોગ ધારણ કરવો. જેમ પુરૂષને જ્યારે તૃપ્ત લાગે છે ત્યારે તેની પાસે જો પાણી પીવાનું પાત્ર ન હોય તો હાથે કરી પાણી પીએ છે, પણ તરસ્યો રહેતો નથી. તેમ તથાવિધ કાળમળ ન છતાં પણ જેને મોક્ષની અભિલાષા હોય તેણે મનોમગે કરી યોગ માર્ગને વિષે પ્રવૃત્તિ કરવી.

દશાશ્રુતસ્કથ સૂત્રમા શ્રાવકની પડિમાના અધિકારે પડિમા અંગીકાર કરવાનો કાળ જગન્ય ૧, ૨, ૩, દિનનો દેહો છે. તેનો હેતુ પણ એજ જણાય છે કે પોતાનું આયુષ્ય નાક આવ્યું જાણીને છેવટની સ્થિતિએ પણ મન બુદ્ધ્યાદિકના બળે કરીને અગ્યાર પડિમા માહેલી ગમે તે પડિમા (પ્રતિજ્ઞા) ધરણ કરી એકાદ દિવસમા પણ આત્મકલ્યાણ કરવું હોય તો તેમ બની શકે છે. એનું નામ પણ યોગ માર્ગને વિષે પ્રવૃત્તિ કરી કહેવાય એમ ઉપરના ન્યાયથી સાબીત થાય છે.

પ્રશ્ન ૯૦—જે પુરૂષ બ્રહ્મા સનયનો શોચનાએ કરી બ્રહ્મ સહિત યા બ્રહ્મ રહિત સનયના ભવિષ્ય કાળ ઉપર ભરોત્તો રાખી અ.ગ.સ કરીને બેલી રહે અને એમ કહે કે આગળપર વૃદ્ધપણાના ધર્મ કન્ધુ એન દેહવાડને ભોલતા સામગીએ છીએ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એ વિષે અધ્યાત્મ પરીક્ષામાં શ્લોક ૧૭૪-૧૭૫ માં કહ્યું છે કે—
 બલ કાલસો અણા એ, અલસા ચિંતિ જે અકયપુત્રા; તે પછિંતા વિ લહુસોઈંતિ,
 સુહં અપાવંતા ॥૧૭૪॥ જહ નામ કોઈ પુરિસો, જ ધનમ્દા જિ ઘણો વિરજ્જમર્દ;
 મોહાઈયદ્દુણાએ, સો પુણ સોએઈ અપ્પાણં ॥૧૭૫॥

અર્થ—જે પુરુષ એવી શોચના કરે કે, હમણા મારામા બળ નથી, માટે આગળ ધર્મચરણ કરીશ. અથવા હમણા મારે અવસર નથી, માટે આગળ જતાં ધર્મચરણ કરીશ. એમ બાણીને આગસ કરીને બેસી રહે તે અકૃત પુણ્ય થકા આગળ ઘણી પ્રાર્થના કર્યાથી પણ પુણ્ય વિના સુખને પામે નહિ, ત્યારે ઘણો શોચ કરે છે. જેમ કોઈ નિર્ધન પુરુષ પ્રથમ આગસ કરીને ધન અર્જવાને ઉદ્યમ ન કરે ને પછી ઠાલી ઇચ્છા કરીને ધન વિના દુઃખને પામે છે ત્યારે પોતાના આત્માને વિષે ઘણુંજ શોચ કરે છે માટે પ્રાપ્ત થયેલો (અવસર અને) ધર્મ મૂકીને આગળ ધર્મની પ્રાર્થના કરીએ તો ઠાલી પ્રાર્થના કહેવાય. (એવા જીવો સમય-અવસર આવે ધર્મચરણ ન કરે વાયદો કરી-યા આગસ કરી બેસી રહે તે અંત સમયે યા પરભવે અતિ દુઃખ પામે છે. વૃદ્ધપણાનો વાયદો તદ્દન નકામોજ છે તેમાં તો ઉપાધીઓ આવી નડે છે માટે તે વાયદો નકામો છે.)

માટે ભગવંત મહાવીરે કહ્યું છે કે—જરા જાવ ન પોંહેઈ, વાહી જાવ ન વઢુઈ; જાંવિંદિયા ન હાયંતિ, તાવ ધમ્મં સમાયરે ॥ દશ. અ. ૮ મેં—ગા. ૩૬મી.

અર્થ:—જ્યાં સુધી આ શરીરને જરાએ પીડા કરી નથી, જ્યાં સુધી શરીરમાં વ્યાધિ વૃદ્ધિને પામી નથી, જ્યાં સુધી કોઈપણ ઈદ્રિની હાની થઈ નથી ત્યાં સુધીમાં હે આત્મા જેટલું થાય તેટલું ધર્મનું સેવન કર.

આનો પરમાર્થ એ છે કે—જરા, વ્યાધી અને ઈદ્રિઓની હાની એ ધર્મચરણને વ્યાધાત કરનાર છે. માટે તે પ્રાપ્ત થયાં પહેલાં આત્મ-કલ્યાણને માટે ધર્મચરણમાં ઘડી પણભર પણ આગસ કરવી નહિ, પ્રમાદ કરવો નહી.

પ્રશ્ન ૯૧—કોઈ કહે કે—પાપની નિંદા કરવાથી અર્થાત્ મિછામિ દુક્કડં દેવાથી પાપ ટળે છે, ત્યારે વિશેષ અનુષ્ઠાન કરવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર—આ વિષે અધ્યાત્મ પરીક્ષામાં શ્લોક ૧૭૬ માં કહ્યું છે કે—
 જો પાવ ગરહંતો તં ચેવ, જિ સેવણ પુણો પાવં; તસ્સ ગરહાવિ મિચ્છા, અતહ
 કારોહિ મિચ્છતં. ॥૧૭૬॥

અર્થ:—જે પાપ કરી મિછામિ હુકકડં દઇને ફરી પાપ કરે, તેની પાપનિંદા મિથ્યા છે. કેમકે જેવું બોલીએ તેવું પાળીએ નહિ તો તેજ મિથ્યાત્વ છે ઇતિ.

(આનો પરમાર્થ એ છે કે—પાપની નિંદા કરવાથી એટલે પોતે કરેલા પાપને આત્મ શાક્ષીએ પ્રગટ કરી તેની નિંદા કરવાથી અથવા જ્ઞાની પુરુષોની શાક્ષીએ ચોખ્ખા હૃદયથી આલોચના સાથે મિછામિ હુકકડં દેવાથી પાપનું નિવર્તન થાય છે. તે પાપનો કયરો હૃદયથી દૂર થયા પછી વિશેષ ધર્માનુષ્ઠાન કરવાથી વિશેષ આત્માને ક્ષણદાયક થાય છે. જેમ રોગી માણસને પ્રથમ રોગ આપી કોઠો સાફ કરી પરેણ સાથે દવા કરવાથી રોગનો નાશ થાય છે તેમ બાણપણે થયેલા પાપથી નિવર્તવાને તે પાપથી દૂર થવાને ગુરુ સમક્ષ આલોચના કરી પ્રાર્થાશ્રિત લેવાથી તે પાપ દૂર થાય છે, અને અજ્ઞાનપણે અબાણપણે થયેલા પાપને દૂર કરવાને માટે લગવંતે મિછામિ હુકકડંની ફાફી બતાવી છે. ખરા અત.કરણથી માત્ર મિછામિ હુકકડ દેવાથી પાપનું ટળવા-પણું થવા સાથ આત્મ નિર્મળ થાય છે.)

પ્રશ્ન ૯૨—“ મિછામિ હુકકડ ” એ શબ્દનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—અધ્યાત્મ પરીક્ષામા કહ્યું છે કે—મિ કહેતા કાયાથી તથા ભાવથી મૃદુ થઇ, છા કહેતા અસયમરૂપ દોષનું અછાદન કરીને, મિ કહેતાં ચારિત્રની મર્યાદામાં રહ્યો થકો, હુ કહેતા હુકૃત કાર્યનો કરનાર જે આત્મા તેને હુ નિહુ છુ, ક કહેતા મેં જે પાપ કર્યા છે તેનું, ડ કહેતા ઉપશમ પામીને ઉલ્લસન કરુ છુ. એવો અર્થ બાણીને મિછામિ હુકકડ દીધા પછી ફરી પાપ ન કરવું તે પાપની સાચી નિંદા કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૯૩—શ્રાવકને પ્રતિક્રમણમા શ્રમણ સૂત્ર કહેવું કે નહિ ?

ઉત્તર—હાલમા જે જે સાધુ તથા શ્રાવકના પ્રતિક્રમણની અનુક્રમણીકા ચાલે છે તે પ્રમાણે એકેનું સૂત્ર મધ્યે મળશે નહિ અને અનુક્રમે નૂતના તથા આવશ્યક થકીજ મળશે. હવે જ્યારે શ્રાવકને બીજા નૂત્ર લખતાં બાધક નથી ત્યારે શ્રમણ સૂત્ર લખવાને બાધક હોયજ શનો ? અર્થાત્ પડિક્રમણાન્તે શ્રાવકને શ્રમણ સૂત્ર કહેતા બાધક નથી.

પ્રશ્ન ૯૪—ત્યારે કોઇ કહે કે—શ્રમણ સૂત્ર તો નાવુતુજ છે તે શ્રાવકને કેમ કહેવાય ? શ્રાવકને કોઇ કેકાણે શ્રમણ કહ્યા નથી. તો સાધુના સૂત્ર શ્રાવકને શા ઉપયોગના ?

પ્રશ્ન ૯૬—ત્યારે કોઇ કહે કે-પડિમા અંગીકાર કરી નથી, પોષો પણ કર્યો નથી ને વ્રત પણ આદર્યો નથી માટે તેને નિત્ય પ્રતિક્રમણમાં શ્રમણ સૂત્ર શા માટે કહેવું જોઇએ ?

ઉત્તર—પોષો, પડિમા કે વ્રત વિના શ્રમણ સૂત્ર કહેવું નહિ તો પછી પડિક્રમણું પણ શાને માટે કરવું જોઇએ? પડિક્રમણું તો વ્રતના અતિચાર આલોચવાનું છે. વ્રત નહિ તો અતિચાર શાના ? ને આલોચવું શું ? માટે દેવાનુપ્રિય ! શ્રાવકને સદ્દહણા પરપણા ને ફરસના એ ત્રણે બોલની શુદ્ધતા કરવી, તથાપિ ફરસના બની ન શકે તો સદ્દહણા, પરપણા તો શુદ્ધ રાખવી તે શ્રાવકનો ધર્મ છે.

દાખલા તરીકે—હંમેશાં સંથારો કરવો પડતો નથી, પણ પડિક્રમણામાં હંમેશાં સંથારાનો પાઠ લખવો પડે છે તે સંથારાની સદ્દહણા પરપણા શુદ્ધ કરવા માટે છે ને સંથારો તો ફરસે ત્યારે ફરસના શુદ્ધ કહેવાય.

દાખલા તરીકે—શ્રાવકને હંમેશાં દશમું વ્રત કે પોષો કરવો પડતો નથી તથા સાધુને દાન દેવાનો પણ હંમેશાં વખત મળતો નથી, તોપણ પ્રતિક્રમણમાં તે વ્રતની આલોચના કરવી પડે છે. વળી જેમ સાધુને બંને ટંકના પ્રતિક્રમણમાં રાત્રિ લોજનના દોષો આલોચવાની જરૂરીયાત હોવી ન જોઇએ એ તો માત્ર પ્રભાતનાજ પ્રતિક્રમણમાં તે વ્રતમા લાગેલા દોષો તથા સ્વપ્નાતરમા રાત્રિ લોજનનો દોષ લાગ્યો હોય તે આલોચવાની જરૂર પડે, તથાપિ બંને ટંકના પ્રતિક્રમણમાં સાધુને છઠું વ્રત રાત્રિ લોજનનું પરિપાટીએ કહેવું પડે છે. તેમજ શ્રાવકને પરિપાટીએ પડિક્રમણમાં કહેલા વ્રતાદિક તથા સંથારાનો પાઠ તથા શ્રમણ સૂત્ર વગેરે કહેવાને કોઇ વ્રતનો બાધક નથી. કદાપિ કોઇ પ્રસંગોપાત કોઇ વખત શ્રમણ સૂત્ર ન કહે તો પણ પડિક્રમણાને વાધો આવતો હોય એમ પણ બનવા સંભવ નથી. પણ પડિમાધારી કે પોષાવાળાને તો અવશ્ય શ્રમણ સૂત્ર કહેવાની જરૂર છે.

પ્રશ્ન ૯૭—કોઇ દેવતાની માનતા માને તેને સમક્રિત કહીએ કે નહિ ?

ઉત્તર—માનતા એ પ્રકારની ચાલે છે. એક ક્રોધિત દેવની, બીજી લેડોત્તર દેવની, તેમા લેડોત્તર દેવની માનતાના એ લેડ છે કે જે સુખની લાલસાએ દેવ ગુરૂ કે ધર્મની માનતા માને તેને સમક્રિતની મહીનના થવા સંભવ છે, અને કોઇ સંસાર સુખથી મુક્ત થવ નિમિત્ત માનતા માને જેનકે અનાદી સુખનો પેરે હું આ દેવની મુક્ત લાઉં તે સુખનું અંગીકાર કરું. અર્થાત્ સંસારનો ત્યાગ કરું, આ માનતા સમક્રિત નિમિત્ત

કરે છે. હવે લૌકિક દેવને માટે ભગવતીજી, ઉપાસક દશાંગ, સૂચગાંઝ પ્રમુખ ઘણાં સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—કોઈ દેવની સાહાય્ય શ્રાવકને ઈચ્છવી નહીં. નિઃશય પ્રવચનથી કોઈ દેવ ચળાવયા આવે અને અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગ, ચરીસહ ઉત્પન્ન થયે પણ ચળે નહીં એમ કહ્યું છે. પણ માનતા કરવાથી સમકિતનો નાશ થાય એમ કહ્યું નથી, પણ સમકિતની મલીનતા થવા સંભવ છે. ઉપાસક દશાંગ વગેરે સૂત્રમાં આણંદાદિકના અધિકારે ત્રત આદરતાં છ છીંડીનો આગાર રાખ્યો છે તેમા દેવતા, દેવી, ગોત્રજ, સુરધન પ્રમુખ દેવની કુલાચારે નમસ્કારાદિક માનતા પુત્રાદિક અર્થે કરતાં સમકિતને હાનિ કર્યા સમન્નતું નથી, પણ મલીનતા થવા સંભવ છે. તોજ પડિમા અંગીકાર કરનાર શ્રાવક પ્રથમ સમકિતની શુદ્ધતા કરવા છ છીંડીનો આગાર બંધ પાડે છે. એટલે મોક્ષ અર્થે, ધર્મ અર્થે, તરણુતારણુ અર્થે, જન્મ મરણના ફેરા મુકાવવા અર્થે કરે તો સમકિતની ખામી લાગે.

પ્રશ્ન ૯૮—ક્ષાયક સમકિતીને માટે ઉપરના અભિપ્રાયનું શું સંભવું?

ઉત્તર—તેમાં એટલું સંભવવાનું છે કે—જ્યાં આગાર, કે કારણ વગેરે ચારીઓ મૂકવામાં આવે તેટલી સમકિતમાં મલીનતા સંભવી. એ મલીનતા ક્ષાયક સમકિતવાળાને હોય નહિ એ વાત ચોકસ છે. તે એમ માને છે કે સુખ દુઃખ આદિ કોઈ દેવા સમર્થ નથી. દરેક જીવ પોતપોતાનાં પૂર્વકૃત કર્મ પ્રમાણે સુખ દુઃખ લોગવે છે. દેવતા અને દેવીઓ પણ પોતપોતાનાં પૂર્વકૃત કર્મના સચિત પ્રમાણે ફળ લોગવે છે, તો તે કોને સુખી કે દુઃખી કરવા સમર્થ છે? મનુષ્યમાં અનેક જાતની ભ્રમણાઓ વાસ કરી રહેલ છે, અને તે ભ્રમણા દેવી દેવતાઓને નામે આખી દુનિયામાં ફેલાણી છે કે—તે એટલે સુખી કે જ્યાં જેને રહેવાનું સ્થાન કે આદર મળે નહિ ત્યાં પણ હિંદી જડો નાખી પોતાનું કરી માની બેઠી છે, એ પ્રતાપ બધો ભ્રમિતા-ચર્યોની પકડાવેલી યા વળગાડેલી ભ્રમણાનોજ છે. તેઓ જેમ જેમ ભ્રમણામાં હિરરતા ગયા, અને પોતાની મતલબ સાધવા સેવકોને પણ ઉતારતા ગયા. એજ ધર્મ અને સમકિતની શિથિલતા—મલીનતાનું ચિન્હ છે. તે ક્ષાયક સમકિતીને હોયજ નહિ.

પ્રશ્ન ૯૯—સામાયિક તથા પોપો પારતી વખતે ઇરિયાવહી પડિક્કમી કે નહીં?

ઉત્તર—ભગવતીજી શતક ૧૨ મે, ઉદ્દેશે ૧ લે, શંખજીને તેડવા માટે પોખતીજી પોષધ શાળામાં આવ્યા છે ત્યાં પોષધ શાળામાં પ્રવેશ કરી પ્રથમ બેઠા પછી ઇરિયાવહી પડિક્કમી છે. ને પછી શંખજીને બોલાવ્યા

છે. તે અપેક્ષાએ વ્રત ઉચરતાં પહેલા એક ઇરિયાવહી ધર્મ-સ્થાનમાં પ્રવેશ કરવાની એટલે શ્રાવક જ્યારે ગામમાંથી ધર્મસ્થાનકે આવે ત્યારે ઇરિયાવહી પડિક્કમવાનો તદ્દાકાળે રિવાજ હોતો એમ સૂત્રથી નિર્ણય થાય છે. ને જ્ઞે વ્રત ઉચરવું હોય તો બીજી ઇરિયાવહી વ્રત આદરવાની પડિક્કમે એમ સમજાય છે. હવે જેમ વ્રત આદરતાં ઇરિયાવહી પડિક્કમે તેમજ સામાયિકાદિ વ્રત પારતાં પણ ઇરિયાવહી પડિક્કમવી તે ઠીક લાગે છે. કારણ કે સામાયિકમા હાલવું ચાલવું પડે છે. વળી કાયાની ચપળતાને લીધે ચલણ ગુણથી વખતે કોઈ જીવની વિરોધના થઈ હોય તે પાપનું નિવારણ કરવા ઇરિયાવહી પડિક્કમવી તે ઠીક છે.

પ્રશ્ન ૧૦૦—ચોવીસ થો એટલે શું ?

ઉત્તર—ચોવીસ થો તેના બે ભેદ છે. એટલે તેની વિધિ બે પ્રકારની છે. પ્રતિક્રમણમા બીજા આવશ્યકમા લોગસ્સ કહેવાથી, ચોવીસ જિન સ્તવન રૂપ ચોવીસ થો થયો કહેવાય, અને બીજી રીતે ઇરિયાવહી પડિક્કમવાની રીતે પણ ઇરિયાવહીને બદલે ચાર લોગસ્સનો કાઉમગ્ગ કરવો આ બીજી વિધિના ચોવીસ થો જ્યારે કરે ત્યારે થાય ચાર લોગસ્સનો કાઉમગ્ગ કર્યા બાદ ત્રણ નમોત્યુણું કહેવા સુધીમાં ચોવીસ થો કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૫—બારમું વ્રત શ્રાવકે સાધુને આહારાદિક વોરાવજ સંબંધીનું છે તે કદ્ય તો દિવસના ભગનો છે. તો તેના અતિચાર આલોચના ને દિવસના પ્રતિક્રમણમાં તે વ્રત કહેવાની જરૂર પડે પણ રાત્રિના પ્રતિક્રમણમાં બારમું વ્રત કે તેના અતિચાર આલોચવાની શી જરૂર ?

ઉત્તર—શ્રાવક, પ્રતિક્રમણમા રાઈસી (રાત્રિનું) પ્રતિક્રમણ કરતાં બારમું વ્રત અને તેના અતિચાર આલોચે છે તે દ્રક્ક સદહણ પરૂપણ રૂપ છે. ફરસના તો દિવસે અશનાદિક પ્રતિલાજે-વોરાવે ત્યારેજ થઈ કહેવાને જેમકે પોષો અથવા સધારો કર્યો નથી, પણ તેનો પાક પરિપાટીયે અને તેના અતિચાર હમેશા બેય ટકના પ્રતિક્રમણમા આલોચનારૂપ કહેવાના આવે છે તે સદહણ પરૂપણ રૂપ છે ને ફરસના રૂપ તો જ્યારે ફરસે ત્યારે થશે. તેમ બારમા વ્રતનું સમજવું છે.

પ્રશ્ન ૧૦૨—અહાર ભાર વનસ્પતિનું જ્ઞાન કેવી રીતે કહેવાને આવે છે ?

ઉત્તર—પાડવનું ઉત્તર અરિય પ્રકરણ ત્રીજું પૃષ્ઠ ૧૩૩ ને-અહાર ભાર વનસ્પતિનું જ્ઞાન નીચે પ્રમાણે કહે છે. (૨૦૨૧૭૪૦૦૦ વ. ૩૦. ૮)

એકવીશ લાખ ચુમોતેર હજાર. એટલા મણનો એક ભાર) એવા ૪ ચાર ભાર ફળતી, ચાર ભાર નહીં ફળતી, ચાર ભાર કાંટાવાળી અને છ ભાર એલી મળી અઠાર ભાર વનસ્પતિ કહી છે.

પ્રશ્ન ૧૦૩—પોષધનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—શ્રાદ્ધવિધિ ગ્રંથમાં પૃષ્ઠ ૪૨૩ મે કહ્યું છે કે પોષ એટલે ધર્મની પુષ્ટીને, ધ એટલે ધારણ કરે તે પોષધ કહેવાય છે.

એટલે ધર્મની પુષ્ટી કરવાનાં જે જે સાધનો હોય તે વડે કરીને આત્માને પોષવો તેનું નામ પોષધ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૪—ઉપવાસનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—ઉપ નામ ઉપરાહું થાવું, શાથી ? પાપથી. વાસ નામ આત્મામાં આત્મિક ગુણનો વાસ કરવો. આનું નામ ઉપવાસ કહેવાય છે.

કહ્યું છે કે—उपावर्त्तस्तु पापेभ्यो, वासस चैव गुणैः सहः; उपवास स विज्ञेय, सर्व भोग विवर्जितं. ॥૧॥

અર્થ:—ઉપ-એટલે પાપને વિષે અવર્તવું-પાપથી અળગું થાવું. પાપથી નિવર્તવું, અને વાસ એટલે આત્માના જે ગુણો તેનો આત્મામાં વાસ કરવો, આનું નામ ઉપવાસ. તે ઉપવાસ વિજ્ઞાન સહિત અને સર્વ ભોગથી વર્જિત હોય એવો ઉપવાસ તે શુદ્ધ અને ખરો ઉપવાસ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૫—ખંને ટંકનાં પ્રતિક્રમણ તથા પરચખાણ કરવાનો કાળ કય વખતે ગણાય ?

ઉત્તર—સવાર તથા સાંજના બન્ને વખતના સંધ્યા સમયમાં પ્રતિક્રમણનો કાળ લેવો અને તેને અંતે પરચખાણ કરવાનો કાળ ગણાય. હવે ખંને વખતની સંધ્યાની સમજણ નીચે પ્રમાણે છે.

શ્રાદ્ધવિધિ ગ્રંથમાં પૃષ્ઠ ૧૧૬મે—કહ્યું છે કે-સ પૂર્ણ નક્ષત્રો નિસ્તેજ યથે છતેજ સૂર્યખિખનો અર્ધો ઉદય થાય ત્યા સુધી પ્રભાત સંધ્યાનો સમય કહેવાય છે. સૂર્યખિખના અર્ધો અસ્તથી માડી જે ત્રણ નક્ષત્રો આકાશમા ન દેખાય, ત્યા સુધી સાયં સંધ્યાનો સમય જાણવો.

આ બન્ને સંધ્યા પ્રતિક્રમણના કાળની છે, છતાં પ્રસંગોપાત વધારે ઓછો કાળ લેવામાં આવે તો પણ છૂટો આવશ્યક તો પરચખાણ કરવાના કાળેજ થવો જોઈએ. અર્થાત્ પરચખાણ તો પરચખાણ કરવાના કાળેજ થાય.

પ્રશ્ન ૧૦૬—રાત્રિમાં ખંરાળ સ્વપ્ન લાધ્યું હોય તો તેનું નિવારણ શી રીતે કરવું ?

ઉત્તર—નિદ્રા લઈ ઉઠતાંજ પ્રથમ નવકાર મંત્ર ગણવો. પછી ધર્મ જાગરિકા કરવી, એટલે પાછલી રાતે વિચાર કરવો. તે આ રીતે હું કેણું અને મારી જાતિ કઈ ? કુળ કયું ? દેવ કેણું ? ગુરુ કયા ? ધર્મ કયો ? વગેરે આત્માના ગુણો અને ધર્મ સંબંધીની ચિંતાવણી કરવી.

ધર્મ જાગરિકા કરી રહ્યા પછી પ્રતિક્રમણ કરી રાગાદિમય કુસ્વપ્ન દ્વેષાદિમય હુ.સ્વપ્ન તથા માઠા ક્ષણનું સૂચક સ્વપ્ન એ ત્રણેમાં પહેલાના પરિહારને અર્થે એકસો આઠ શ્વાસોચ્છ્વાસનો કાઉસગ્ગ કરવો, અને બાકીના પરિહારને અર્થે સો શ્વાસોચ્છ્વાસનો કાઉસગ્ગ કરવો. વ્યવહાર લાખ્યમાં કરવું છે કે—(સ્વપ્નમાં) મૈથુન (શ્રી સભોગ) પોતે કર્યું હોય તો સત્તાવીશ શ્લોકોનો (એકસો આઠ શ્વાસોચ્છ્વાસનો) કાઉસગ્ગ કરવો. તથા ચાર લોગસ્તનો તથા દશ વૈકાલિક સૂત્રના ચોથા અધ્યયનમાં કહેલા પચ્ચમહાવ્રત ચિંતવવાં, અથવા સ્વાધ્યાયરૂપ ગમે તે પચીશ શ્લોક ગણવા.

કોઈ વખતે મોહનીય કર્મના ઉદયથી સ્ત્રીમેવારૂપ કુસ્વપ્ન આવે તો તેજ વખતે ઉઠી ઇરિયાવડી પૂર્વક પ્રતિક્રમણ કરી એકસો આઠ શ્વાસોચ્છ્વાસનો કાઉસગ્ગ કરવો.

જે પુરૂષ સવારમાં ઉઠીને જિન લગવાનું ધ્યાન અથવા સ્તુતિ કરે, કિંવા પાંચ નવકાર ગણે તેનું હુ.સ્વપ્ન ફોગટ થાય. (એમ બ્રાહ્મર્ષિય ગ્રંથમાં કહ્યું છે)

કાણાગ સૂત્રના ૬ જે કાણે છે પ્રકારના પ્રતિક્રમણ કર્યા છે તેમાં સ્વપ્ન આવવાવાળાને માટે આઉચ માઉચાદિકનું પ્રતિક્રમણ કર્યું છે. એટલે સ્વપ્નમાંથી જાગેલા પુરૂષે ઉઠીને તરતજ પ્રતિક્રમણ કરવું પડેલા પાછલી આવેલા ચના સહિત ઇરિયાવડી પડિસમટી અને સ્ત્રી દિ વિજ્ઞાન સ્વપ્ન આવ્યું હોય તો મુદો વાક્ય પ્રમાણે ઉત્તર કહ્યા પ્રમાણે ઇરિયાવડી પડિસમટી કરેલા સ્વપ્ન નો કાઉસગ્ગ કરવો. આમ કરવાથી જરૂર અને હુ.સ્વપ્ન દૂર નેના થાય તો ના.

પ્રશ્ન ૧૦૭—શિષ્ય—આપે શ્રાદ્ધવિધિ ગ્રંથનો દાખલો આપ્યો તે શ્રાદ્ધવિધિનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—શ્રાં નામ શ્રાવક ધં નામ ધર્મ એટલે શ્રાવક ધર્મ તેની વિધિ તે શ્રાદ્ધવિધિ.

પ્રશ્ન ૧૦૮—શ્રાવકનો અર્થ શું ?

ઉત્તર— શ્રા નામ શ્રદ્ધા વ નામ વિવેક ક નામ ક્રિયા—કરણી આ ત્રણે ગુણ સહિત હોય તેને શ્રાવક કહેવામાં આવે છે. અથવા સાવક એટલે સા નામ સાચું અને વક નામ વાક્ય એટલે સત્ય વાક્ય બોલવાવાળાને શ્રાવક કહીએ.

ઇતિ શ્રી પરમપૂજ્ય શ્રી ગોપાલજી સ્વામી. તત્ શિષ્ય મુનિ શ્રી મોહનલાલજી કૃત શ્રી “ પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા ” ભાગ ચોથો સમાપ્તઃ ॥

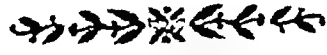
પરમ પૂજ્યશ્રી ગોપાલજી સ્વામી તત્ શિષ્ય
મુનિશ્રી મોહનલાલજી કૃત.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા
ભાગ ૫ મો.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા.

ભાગ ૫ મો.

પ્રશ્ન ૧—ધર્મ ઉપદેશ વ્યાખ્યાન સાંભળવા મળેલા શ્રોતાઓ સાંભળનારાઓ બધા એકજ પ્રકૃતિના-એકજ સ્વભાવના હોય કે કેમ? વક્તાનો બોધ બધા એક સરખી રીતે ગ્રહણ કરી શકે ખરા કે?

ઉત્તર—“ વીતરાગ નોંધ ” અથવા નિષ્પક્ષપાત સત્યોનું કથન ઉપદેશકો ભારફત અને લહીઆ તથા છાપખાનાં ભારફત સંખ્યાબંધ મનુષ્યો પાસે રબુ થવા છતાં દુનિયાનો આટલો મોટો ભાગ હજી અજ્ઞાન કેમ છે અને એમની “ વીતરાગ નોંધ ” ના સંબંધમાં ખેંચાખેંચી કેમ ચાલી રહી છે, એ એક સ્વાભાવિક પ્રશ્ન છે. તેમજ એ પ્રશ્ન કાંઈ સર્વ જ્ઞાની દેવની દૃષ્ટિ બહાર નહોતો. પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયા પહેલાંજ તેઓશ્રીએ “ શ્રી નંદીજી સૂત્ર ” માં તેનો ખુલાસો કરી રાખ્યો છે.

પ્રશ્ન ૨—શિષ્ય-નંદીજી સૂત્રમાં શ્રોતા માટે શો ખુલાસો કર્યો છે તે કૃપા કરી જણાવશો?

ઉત્તર—ગુરુ-હાજી, સાંભળો. એ સૂત્રમાં એક ગાથા છે, જેમાં ૧૪ પ્રકારના શ્રોતા જણાવ્યા છે. આ ગાથા એમ સૂચવે છે કે, વિવિધ સ્વભાવનાં પ્રાણીઓ પોતાનાં કૃત કર્મ અનુસાર મળેલી બુદ્ધિના પ્રતાપે એકજ વસ્તુને બુદ્ધા બુદ્ધા રૂપમાં જુવે છે અને સમજે છે. સ્વાતિ નક્ષત્રમાં પડેલું વરસાદનું બિંદુ અમુક છીપમા પડવાથી મહા મૂલ્યવાન મોતીનું રૂપ ધારણ કરે છે, જ્યારે તેજ વરસાદનું બિંદુ કાદવમાં પડી કાદવમય થઈ જાય છે, અને આર જમીનમાં પડી પ્રલય પામે છે. તેમજ વળી તેજ વરસાદનાં ટીપાં (સ્વાતિ બિંદુ) વનસ્પતિપર પડી મોતી નહિ તો મોતીની નકલ પડે છે.

એવીજ રીતે ૧૪ પ્રકારના શ્રોતાઓના મનમાં એકજ વાત બુદ્ધા બુદ્ધા અર્થમાં પ્રગમે છે, એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી; તેમજ તેથી મૂળ વાત કાંઈ જૂઠી થતી નથી.

પ્રશ્ન ૩—નંદીજી સૂત્રમાં કહેલી ગાથા અને ૧૪ પ્રકારના શ્રોતાઓનું સવિસ્તર સ્વરૂપ જણાવશો કે જેથી આત્માને-વાંચનારને વિચાર કરવાનો વખત મળે અને સવળા વિચારમાં આત્માને સાંભળેલો ઉપદેશ હિતકારક થાય.

ઉત્તર—સાંભળો શ્રોતાના ૧૪ પ્રકારની ગાથા :—

સીલવન ૧, કુંભ ૨, ચારણી ૩, પડિબુજ ૪, હંસ ૫, મહિસ ૬, મિસેય ૭, મસગ ૮, જયે ૯, વિલયાડી ૧૦, જાહા ૧૧, ગગો ૧૨, મેરિ ૧૩, અદેડી ૧૪. ॥૧॥

અર્થ.—એકેક શ્રોતા કેવા હોય છે કે-૧ સીલવનવત્ પત્થર ઉપર ભારેમાં ભારે ગણાતો “પુષ્કર સંવર્તક” મેઝ મુશળધારા સાત અહોરાત્રિ થડે તોપણ પત્થર પડજો નહિ, એ દૃષ્ટાંતે કેટલાક શ્રોતાઓને ઉત્તમોત્તમ ગુરૂનો બોધ મળવા છતાં તેઓ બીલકુલ ખુબતા નથી. (જ્યારે કાળી અને કરાળ ભૂમિ સમાન કેટલાક જીવો થોડા વરસાદરૂપ ઉપદેશને પણ શીઘ્ર ગ્રહણ કરી લે છે)

૨. કુંભવત્-કોઈ કુલ અથવા ઘરો તળેની કાળો કોઈ પડજો નહિ કાળો, કોઈ કાઠા રહિત અને કોઈ સપૃર્ણ હોય છે. તળેની કાળો ઘરો જ્યાં સુધી આડો હાથ રાખીએ અગર જમીન સાથે જાનગર ચાટેકો રાખીએ ત્યાં સુધી તેમાં પાણી રહી શકે છે, અને આધાર દર થતા તરતજ પાણી વહી જાય છે તેમજ કેટલાક શ્રોતાઓ, ઉપદેશક પાને હિંમત નહિ મુકી અસર રહે છે, પણ ઉપદેશક બુદ્ધિ પડતા કે તેની સાથેજ ચાલુ જાય છે. થડજો કાળો ઘડામાં થોડુંક પાણી રહે છે અને કાઠા રહિત ઘડામાં તેની વધારે પાણી રહી શકે છે પરંતુ પૂરેપૂરું જગ તો અનહ વડાનાજ રહે શકે છે. તેમજ વગી તે જગ અવાજ પણ કરતું નથી, છતાંતુ પાણી નહિ

એવીજ રીતે કેટલાક શ્રોતા પૂર્વે ઉદ્દેશ મેકડું કરે છે, સપૃર્ણ ઘડાની અદરના સર્વ પુણ્યો જોમ જગતી ધિનજ અને કે તેમ તેમ કોનાના અતરમા રજે રજે ઉપદેશ લગી જાય છે, અને તેઓ હજારો જગ નહિ ધામજ કરતા નથી, પરંતુ બીજાની તુલ મટકે છે, નિર્મલ કરે છે અને નાતિ આપે છે

૩. ચારણીવત્ :—ચારણીમાં પાણી નાખીએ તો તેમાંનાં સંખ્યાબંધ છિદ્રો વાટે તે નીકળી જાય છે. તેમજ મોહ, મત્સર, પ્રમાદ, આદિ છિદ્રોવાળા શ્રોતાઓના હૃદયમાં રેડાતો સર્વ ઉપદેશ એ છિદ્રો વાટે તત્ક્ષણ વહી જાય છે.

૪. સુગૃહીના મળાવત્ :—વિચીરણ પ્રકારના ઘર અથવા માળા આંધવા માટે પ્રખ્યાત થયેલી સુગૃહી અથવા સુધરીના માળામાં ઘી વગેરે વ્યાપી શકાય છે; અર્થાત્ ચોખ્ખું ઘી તેમાંથી વહી જાય છે; અને તૃણ કાષ્ઠ, કીટો, કચરો આદિ ચીજોને પકડી રાખે છે. તેવીજ રીતે એવા પશુ શ્રોતાઓ છે કે જેઓ ઉદ્દેશનો ઉત્તમ ભાગ વહી જતા દે છે અને તેનો કચરોજ અહણ કરે છે.

૫. હંસવત્ :—સુગૃહીના મળાથી ઉલટું કામ હંસ કરે છે. ચારણીથી મિશ્ર કરેલા દૂધમાંથી દૂધનેજ તે બુદ્ધ પાડી પીએ છે. તેમજ ઉત્તમ શ્રોતાઓ ઉપદેશકના શબ્દોમાં રહેલું તત્ત્વ ખેંચવા સાથેજ પોતાનું કર્તવ્ય છે, એમ માને છે.

૬. મહિષીવત્ :—મહિષી એટલે લેંસ જ્યારે પાણી પીવા તળાવમાં જાય છે ત્યારે તો પહેલાં મસ્તક, શીંગડા અને પગવડે પાણી ડાળી નાખે છે, પછી ગળમૂત્ર કરે છે. ત્યારપછી તેજ જળ પીએ છે પેટે નિર્મળ પાણી પી શકે નહિ અને બીજાના પીવાના પાણીને પણ નિર્મળ રહેવા દે નહિ. એવીજ રીતે કેટલાક જીવો ખરા ઉપદેશને ડાળી નાખે છે અને તે ડાળેલું પોતે અહણ કરે છે અને બીજાને પણ તેમજ કરવા કહે છે. ઘણીએ મસ્તાની લેંસોએ સૂત્રોના શુદ્ધ જળને અથોરૂપી શીંગડાથી તથા એકાંતવાદના ચરણવડે ડાળી કાઢવમિશ્ર કરી નાખ્યું છે. એવું પાણી ચીનારા શ્રોતાજનો પણ મસ્તાની લેંસોની પેઠે શુદ્ધ ઉદ્દેશકને ધક્કો મારી પગવતા ભેઈએ છીએ.

૭. બીરીવત્ :—લેંસથી ઉલટા સ્વભાવની બકરી કિનારે ઉભી હોય નિર્મળ જળ પીએ છે. તેમજ તે બીજાને પીવાના પાણીને ડાળી પણ નાખતી નથી. મસ્તાની લેંસો તોફાનને લીધે ઘણા જનોનું લક્ષ ખેંચે; અને આ નિરપરાધી, ગરીબડી, સીધે રસ્તે જનારી બકરીઓ કાંડ ધામધુમ ન કરતી હોવાથી જનસમાજની દૃષ્ટિ ખેંચી શકે નહિ એમા કાંઈ આશ્ચર્ય હોવું નથી. સજ્જનો તો શુભ જળને પીવાનો ખપ કરનારી બકરીઓની એટલી બધી પ્રશંસા કરે છે કે “અક્ષલ બડી કે લેંસ” એવી એક કહાણી ચાલુ પડી છે. ઉપરના ત્રણ પ્રમાણે કેટલાક શ્રોતાઓ શાણી બકરીની પેઠે

નિર્મળ જળરૂપ એકટચે-એક ચિતે (ભેંસા ડાંગ કર્યા વિના) ઉપદેશ-ધર્મને સાંભળી હૃદયમાં ગ્રહણ કરી લે છે.

૮ મસકવત્—મસગ્ગ અથવા મસો-મુંવો જેના શરીર ઉપર બેસે છે તેને ચોટે છે તેનું રૂધીર પીએ છે, તેમ કેટલાક શ્રોતાઓ ઉપદેશકને જ હલકા પાડે છે, પજવે છે અને નુકશાન પહોંચાડે છે, અથવા મશ્કક એટલે પાણી ભરવાની ચમકાની મસક તેમા પવન અથવા પાણી ભરવાથી ઢમટોલ થાય છે. પણ ઉંઘી પડવાથી તેના પડખાં બેળી જાય છે. તેમજ કેટલાક શ્રોતાઓ જ્ઞાનથી કુલી જાય છે, પણ જરા ખત્તા ખાવાથી ખાલી ખમ થઈ જાય છે.

૯. જળોવત્—જળો જેના શરીરપર ચોટે છે તેનું મુઠલાલ લેણી પી જાય છે અને તેથી હોહીનો વિકાર દૂર થાય છે, તેમજ કેટલાક શ્રોતા પેક પ્રથમ તો ઉપદેશકને શકાઓ પૂછીને ઘણી તકલીફ આપે છે ખરા, પરંતુ આખરે જ્ઞાનનો સહુપયોગ કરી તકલીફને સફળ કરે છે

૧૦. બિલાડીવત્—બિલાડીનો સ્વભાવ છે કે, શીંકા ઉપર હાથનું ભાગન હોય તો તે ભાગનને લોચ ઉપર નાખી દૂધ ઢોળીને પછી તે ચોટે છે, અર્થાત્ તે પૂરું દૂધ પી શકતી નહીં, પણ અશજ માત્ર તેના ભાગમાં આવે છે. તેમ કેટલાક શ્રોતાઓ ઉપદેશક પાસેથી સીધી રીતે પૂરું જ્ઞાન મેળવે નહિ, કારણ કે પૂછવા જવાથી પોતાનું માન જોડું થાય, પણ બીજાને અપાતા ઉપદેશમાંથી કિચિત્ ગ્રહણ કરે અને એવા ગુટણીયા જ્ઞાનથી જ્ઞાની બને.

૧૧. સેલોવત્—સેલો અથવા નેળીયો પ્રથમ માતાને ધાવી જઈ વેગળો જઈ રમી રમી દુધ પચાવે અને ફરીથી ધાવે અને પચાવે, એ પ્રમાણે રૂચતુ રૂચતુ દુધ પીએ અને પુષ્ટ થાય તે એટલે સુધી કે જખરક સર્પનું પણ માન ગાળે. તેમજ કેટલાક મનુષ્યો શક્તિ મુજબ થોડે થોડે ઉપદેશ શ્રવણ કરીને તે ઉપર મનન અને નિદિધ્યાસનની કસરત લે અને પછી આગળ ઉપદેશ શ્રવણ કરે એમ વિશેષ ને વિશેષ જ્ઞાન પદ્ધતિ પાળે મેળવના જાય અને છેવટે જ્ઞાનમાં એટલા મજબૂત થાય કે મિથ્યાત્વિ ભુજગોનું માન મુકાવે.

૧૨. ગોવત્—એક રાત્રી કે ડાંડ પ્રાક્ષણ કુટુંબને એક ગાય દોહી પીવા આપી. પરંતુ તે પ્રાક્ષણ આળસુ ને બેદરજાર હોવાથી તે ગાયની સાત સભળ તેણે અગર તેના કુટુંબે રાખી નહિ કુટુંબનો દરેક માણસ એમ

સમજતો કે, દૂધ નીકળશે તો આખું ઘર ખીશે તો મારે તેને ચારો નીરવા
 જોરેનો શ્રમ શા માટે ઉઠાવવો જોડો? એમ કોડો પોતાના માથે જોખમ
 નહિ. છોટે એ ગાય પ્રાણુ રહિત થઈ. અત્રે રાત્ર એ તીર્થ કર
 આહાર તથા આચાર્ય; ગાય તે સાધુ તથા શાસ્ત્રો, અને પ્રાણુ તે જન-
 સંકળના લગ્ય પ્રાણીઓ તેમના હિતાર્થે જ્ઞાનરૂપી દૂધ આપનારી ગાય તે
 સાધુઓ અને સૂત્રો મળવા છતાં, તેમની વૈયાવચ્ચ-વિનય ભક્તિ ધરાવર
 ન થવાથી જ્ઞાનની આવક પણ કમી થઈ જાય છે.

૧૩. ભેરીવત્—ભેરીવાળો મળુસ પોતાના માલીકના હુકમ મુજબ
 દહેરા વગાડે છે. અર્થાત્ માલીકનો હુકમ ભેરીદ્વારા જગતને જાહેર કરે છે.
 એમ કેટલાક શ્રોતાઓ ઉપદેશકનો બોધ શ્રવણ કરીને પછી તેજ પ્રમાણે
 પાળીને બોધે છે.

૧૪. આહીરવત્—ભરવડ ગાયની સેવા ભક્તિ કરે છે, નવરાવે છે,
 અવરાવે છે, અને બદલામા તેને ગાય દૂધ આપે છે, કે જે વડે તે હુષ્ટપુષ્ટ
 થાય છે. તેવીજ રીતે કેટલાક શ્રોતાઓ જ્ઞાન આપનારા ત્યાગી તથા સંસારી
 ઉપદેશકો તેમજ પુસ્તકો સૂત્રનો વિનય કરે છે, તેનું રક્ષણ કરે છે, એટલે
 ત્યાગી ઉપદેશકને આહારાદિ આપે તથા વિનય ભક્તિ કરે, સંસારી ઉપ-
 દેશકને માન પાન તથા જોઈતી મદદ આપે, અને જે પુસ્તકથી પોતાને
 જ્ઞાન મળે તે પુસ્તકનો બહોળો પ્રચાર કરે આ પ્રમાણે પોને ઉપદેશકનો
 વિનય કરે અને બદલામા તેમની પાસેથી જ્ઞાન મેળવી આત્મિક પુષ્ટિ પામે.

એ ૧૪ પકાળના શ્રોતામાં ૫ મો હસવત્, ૭ મો બકરીવત્, ૯ મો
 જ્યોત્સવત્, ૧૧ મો સેત્રોવત્, ૧૩ મો ભેરીવત્, ૧૪ મો આહીરવત્. એ
 ૬ શ્રોતાઓ ઉપદેશ શ્રવણ કરવા અને જ્ઞાન મેળવવાને લાયક છે.

૨ જો હસવત્ કહ્યો તેમાં પૂર્ણ ઘણા જેવા શ્રોતા ઉપદેશને લાયક
 બાણુવા અને કુટેલા ઘડા જેવા નાલાયક બાણુવા.

બાકીના ૭ શ્રોતાઓ ઉપદેશ શ્રવણ કરવા અથવા જ્ઞાન મેળવવાને
 લાયક નથી. એ ૧૪ પ્રકારના શ્રોતાનું સ્વરૂપ કહ્યું.

પ્રશ્ન ૪—શ્રોતામાં કેટલા ગુણો અને કેવા કેવા પ્રકારના ગુણો હોવા
 જોઈએ ?

ઉત્તર—શ્રોતાઓમા ૧૪ પ્રકારના ગુણો અવશ્ય હોવા જોડો. તે
 એ કે—૧ ભક્તિાંત, ૨ મીકાગોત્રો, ૩ ગર્વ રહિત, ૪ સાંમગવાપર રૂચી
 હોય, ૫ ચચગતા રહિત એકાગ્ર ચિત્તે સામગે અને ધારે, ૬ જેડુ સાંમગે

તેવું પ્રગટ અક્ષરે કહે, ૭ પ્રશ્નનો જાણ, ૮ ઘણા શાસ્ત્ર સાંભળેલાંનો રહસ્ય જાણે, ૯ ધર્મ કાર્યે આજીવું ન હોય, ૧૦ ધર્મ સાંભળતાં નિદ્રા ન આવે, ૧૧ બુદ્ધિવંત હોય, ૧૨ દાતારૂપ ગુણ હોય, ૧૩ જેની પાસેથી ધર્મકથા સાંભળે તેના પાછળથી ઘણા ગુણ જોડે, ૧૪ કોઈની નિદ્રા ન કરે, તથા કોઈની સાથે તાણુજેંથ વાદવિવાદ ન કરે. એ ૧૪ ગુણ ઉપદેશ સાંભળનારા શ્રોતાઓમા હોવા જોઈએ.

પ્રશ્ન ૫—વક્તા કેવા ગુણવાળા અને કેટલા પ્રકારના હોવા જોઈએ ?

ઉત્તર—વક્તા ૧૪ પ્રકારના એટલે ૧૪ ગુણવાળા હોવા જોઈએ તે સાંભળો—

૧ પ્રશ્ન વ્યાકરણોક્ત, ૧૬ જોડનો જાણુ પરિત હોય, ૨ શાસ્ત્રાર્થ વિચારી જાણે, ૩ વાણીમા મિઠશ હોય, ૪ પ્રસ્તાવ અવસર ઓળખે, ૫ સત્ય જોડે, ૬ સાંભળનારના સદેહનો છેદ કરે, ૭ બહુશાસ્ત્રવેત્તા ગીતાર્થ ઉપયોગી હોય, ૮ અર્થને વિચારી તથા સંવરી જાણે તેવો હોય, ૯ વ્યાકરણ રહિત છતાં કંઠની લાગમા પણ અપભ્રંશ ન જોડે, ૧૦ વાણીએ કરી સભાજનોને રજન કરે—રીઝ પમાડે, ૧૧ પ્રશ્નાર્થ આહુક, ૧૨ અહુકાર રહિત, ૧૩ ધર્મવંત, ૧૪ સતેષી.

એ ૧૪ જોડનો ઘણી વક્તા જાણવો.

પ્રશ્ન ૬—સૂત્રોક્ત ઉપદેશ કરવાવાળામા કેવા ગુણ હોવા જોઈએ ?

ઉત્તર—સૂયગડાગ શ્રુતસ્કંધ ૧ લે, અધ્યયન ૧૪ મે, ગાથા થી ૨૭ મી સુધીમા કહ્યું છે કે—૪૨ જોડવાળો સૂત્રના જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરી શકે. તે જોડ નીચે પ્રમાણે જાણવા.

૧. ગુરુકુલવાસી, ગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનનો સહયોગ કરવા માટે અન્ય જનોને ધર્મ પ્રદાશે.

૨. તત્ત્વના જાણુ તે કર્મના અંતના કરનાર થાય.

૩. ધર્મના પ્રકાશક તે પોતાને તથા પારકાને સસારના પાર-ગામી થાય.

૪. સમ્યક્ગોષ્ઠી પુરૂષ પૂર્વાપર કોઈને વિરોધ ન પડે તેમ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, જાણીને પોતાના તથા પરના આત્માને સમાધિ પ્રાપ્ત થાય. જાનનેના આત્માને હિત થાય તેવી રીતે સત્ય ધર્મનો પ્રકાશ કરે. ૧.

૫. સૂત્રાર્થને છાવરે નહિ, ઢાકે નહિ, પરના શસ્ત્રને બુએ નહિ,

નિષેધે નહિ, દુઃખે નહિ, અથવા પોતાના અભિમાને કરી પોતાના દોષોને છાવરે નહિ—ઢાંકે નહિ, અને અન્યના ગુણોને લુપ્તે નહિ, વિટંબના કરે નહિ.

૬. ઉપદેશદ્વારા માન ન સેવે, અહંકાર ન કરે, પોતાની મોટાઇ પ્રકાશે નહિ, તથા હું બહુશ્રુત છું, બધાં શાસ્ત્રોનો જાણુ છું એમ પણ ન કહે.

૭. પોતાને પ્રજ્ઞાવંત જાણીને—હું પ્રજ્ઞાવંત છું એમ માનીને પરનો ચારહાસ—ઉપહાસ ન કરે, એટલે અજાણની દાંત્રી ન કરે, અર્થાત્ હાસ્ય વચન ન બોલે.

૮ કોઇને આશીર્વાદનાં વચન ન બોલે, ખુશામત ન કરે કે તમે તો બહુ ધનવાન છો, બહુ પુત્રવાન છો, દીર્ઘાયુષ્યવાન છો, પુણ્યવાન છો છંદ્યાદિ વચન ન બોલે. ૨.

૯. પ્રાણીની હિંસાની શંકાએ સાવધ વચન ન બોલે—પાપની નિંદા કરે.

૧૦—વિદ્યા મંત્રે કરી સંયમને તથા ભાષાને નિઃસાર ન કરે.

૧૧. ધર્મનો પ્રરૂપક—ઉપદેશક સાધુ તે ધર્મનો પ્રકાશ કરતો થકો સાંભળનાર પુરૂષોની પાસેથી વસ્ત્રાદિકના લાભની ઇચ્છા કરે નહિ, નિરાશી-પણે ધર્મ પ્રકાશે.

૧૨. અસાધુનો હિસારૂપ ધર્મ તેને સેવે નહિ તથા એવા સાવધ ધર્મની પ્રરૂપણા પણ કરે નહિ. ૩.

૧૩. જે થકી પોતાને અને પરને હાસ્ય ઉપજે, તેમ ન કહે તથા પોતાના ધર્મની હાંસી થાય તેવી પ્રરૂપણા ન કરે, એટલે અહિંસા ધર્મના પ્રરૂપક થકા પાપ ધર્મ એટલે સાવધ ધર્મની પ્રરૂપણા ન કરે, સાવધ ધર્મ ન બોલે.

૧૪. રાગ દ્વેષ રૂઢિત એવો સાધુ સત્ય વચનજ બોલે.

૧૫. કંઠોર વચન બોલે નહિ, જ્ઞાનવડે જાણીને તેવી ભાષાનો ત્યાગ કરે.

૧૬. પૂજા, સત્કાર, માન સન્માનાદિક પ મતો થકો ઉન્માદ ન કરે—અભિમાન ન કરે.

૧૭. પોતાની યશ કીર્તિ સાંભળીને પોતાના મુખે પોતાની શ્લાઘા ન કરે.

૧૮. આકુળવ્યાકુળ રહિત તથા ક્રાંત રહિત ધર્મકથા કહે ૪.

૧૯. સાધુ સૂત્ર અર્થને વિષે નિઃશંકિત છતો શકા રાખે જે રખે મને ગર્વ થાય.

૨૦. જે રીતે હું જાણું છું તે રીતે બીજે કેઈ જાણતો નથી એમ ન કહે.

૨૧. ઉપદેશમાં એકાંતવાદ ટાળે, સ્યાદ્વાદ વચન બોલે.

૨૨. સિદ્ધાંતનો સર્વ પ્રથક્ પ્રથક્ અર્થ વેચીને વ્યાખ્યા કરે.

૨૩. ધર્મકથા અવસરે બે ભાષા બોલે. (સત્ય ભાષા અને વ્યવહાર ભાષા એ બે ભાષા બોલે.)

૨૪. રાજા અને રાકે પૂછ્યો થકો પ્રજાવંત સાધુ બન્નેને સમભાવે ધર્મ કહે. ૫.

૨૫. ધર્મકથાના સાભાગનારા બધા સરખી બુદ્ધિવાળા હોતા નથી. કોઈ સમજી શકે, કોઈ ન પણ સમજી શકે, તેવા શ્રોતાઓને મધુર ભાષા કરી સમ્યક્ સમજાવે—સત્ય માર્ગ દેખાડે.

૨૬. કોઈ અણુસમજી અથવા કોઈ સૂત્રાર્થને સમજી ન શકે ને આડું અવળું પૂછે તો તેની ભાષાને અવહેલે નહિ તથા તેને તિરસ્કારે નહિ તથા તેની ભાષાને નિંદે નહિ. સમ્યક્ પ્રકારે સમજાવે.

૨૭. થોડો સૂત્રાર્થ થોડા કાળ સુધી કહે પણ વ્યાકરણ તર્કે કરી ઘણો કાળ સુધી આલંબલ કહી વિસ્તારે નહિ. ૬.

૨૮ અત્યંત વિષમ અર્થ હોય તો તે સમ્યક્ પ્રકારે વિસ્તારીને બોલે. જેમ શ્રોતા પુરૂષ સુખે સમજે તેમ પ્રતિપૂર્ણ ભાષાએ કરી બોલે,

૨૯. શુદ્ધી સમીપે સાંભળોને, સમ્યક્ પ્રકારે અર્થ દેખીને, ભણી રીતે અર્થને વિચારીને, આજ્ઞા વિશુદ્ધ વચન પ્રયોજે,

૩૦. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગને દર્શાવનારી એવી શુદ્ધ વાણી કહેતો થકો ઉપદેશક સાધુ પાપનો વિવેક કરે. એટલે પોતાના તથા શ્રોતાના પાપને પરિહાર એટલે ત્યાગ થાય તેવો ઉપદેશ કરે ૭.

૩૧. શ્રી તીર્થ કગદિકે જેમ વચન કહ્યા છે, તેમજ ભણી રીતે શીખે, તેમજ પાળે, તેમજ મુખથી ભાષે એટલે પ્રકારો.

૩૨. ઉપદેશની મર્યાદા ઉલ્લેખ નહિ, એટલે સાદા વચન બોલે નહિ.

૩૩. સમ્યગ્દષ્ટિવંત તે પોતાનું સમ્યગ્દર્શન હુસાય નહિ તેની રીતે પ્રરૂપણા કરે.

૩૪ શ્રી તીર્થંકર ભાષિત સમાધિમાર્ગ જોડી જાણે તે પુરૂષ ઉપદેશ દેવાને લાયક હોય. ૮.

૩૫ આગમાર્થ કહેતો થકો હુસે નહિ એટલે અપશબ્દ જોડી સૂત્રાર્થ દુઃખવે નહિ.

૩૬. પ્રચ્છન્ન ભાષી ન થાય એટલે સૂત્રાર્થ જોખવે નહિ, સૂત્રને ભલો અર્થે પ્રકાશે.

૩૭. છકાયનો રક્ષપાળ એવો સાધુ સૂત્ર અર્થે અન્યથા ન કરે.

૩૮ ગુરૂની ભક્તિ આલોચીને જોલે; પણ ગુરૂની અભક્તિ થાય તેમ ન જોલે.

૩૯. જે રીતે ગુરૂ સમીપે શ્રુતને સાલજીયું હોય તે રીતેજ અર્થ જોલે ૯.

૪૦. ઉપધ્યાનથી (તપશ્ચર્યા કરી) શ્રુતજ્ઞાન ગુરૂગમ્યથી મેળવેલું હોય તે અવસર દેખી શુદ્ધ સૂત્રાર્થનો પ્રકાશ કરી શકે

૪૧. જેવો ધર્મ સમ્યક્ જાણે તેવો અગીકાર કરે અને શ્રી વીતરાગની આજ્ઞા મળે તેમ ધર્મ ભાળે પણ વીતરાગની આજ્ઞા વિરૂદ્ધ ન જોલે.

૪૨. આદ્ય વચન એટલે સમસ્ત લોકને ગ્રાહ્ય-માન્ય વચન જોલે.

ઉપર કહેલા ૪૨ જોલને ટિપ્પે કુશળ નિપુણ તથા વ્યક્ત સ્પષ્ટ તે અવિભાજ્યો ન કરે તે સાધુ શ્રી વીતરાગ પ્રણીત સૂત્રો સમાધિ ધર્મમાર્ગ ભાખવાને યોગ્ય થાય એમ કહ્યું છે. ૧૦.

એ ૧૦ ગાથાએ કરી ઉપદેશ દેવા યોગ્ય સાધુ જણાવ્યા

પ્રશ્ન ૭—શુદ્ધ ઉપદેશ કોણુ ૧૬ શકે ?

ઉત્તર—સયગરાંગ શ્રુતસ્કંધ ૧ લે, અધ્યયન ૧૧ મે, ગાથા ૨૪ મી એ કહ્યું છે કે—

આય ગુત્તે સયાદતે, છિન્નસોષ અણાસવે;

તે વમ્મ સુદ્ધ મક્ખાતિ, પડિપુત્ત મણાલિસં ||૨૪||

અર્થ—આય—આત્મા જેનો શુદ્ધ છે તે આત્મ શુદ્ધ કહીએ, તથા સયા—સદાદત એટલે સર્વ કાળ પાંચે ઇન્દ્રિયોનો દમનાર, સંવર કરનાર, અર્થાત્ પાંચે ઇન્દ્રિયોને જોખવનાર, છિન્ન—જેણે સંસારના સોન છેદ્યા છે

એટલે સંસાર વધવાનાં કારણો બંધ પાડ્યાં છે, અળા-અનાશ્રવ એટલે પ્રાણાતિપાતાદિક આશ્રવ રહિત, જેઘમ્મ-એવો જે હોય તે શુદ્ધ ધર્મ એટલે શુદ્ધોધર્મ કહે, અર્થાત્ ઉપરોક્ત ગુણવાળો જે પુરૂષ હોય તે શુદ્ધ ધર્મની પ્રરૂપણા કરી શકે. શુદ્ધ ઉપદેશ દઈ શકે. તે કેવો ધર્મ પ્રકાશે ? તો કે, પહિપુત્રં-પ્રતિપૂર્ણ સર્વવિરતિરૂપ તથા અળા-અણુઆલિસં એટલે જેમાં કોઈપણ પ્રકારનો દોષ નથી એવો નિરૂપમ ધર્મ એટલે અન્ય દર્શ-નીઓના કોઈપણ શાસ્ત્રમાં એવો ધર્મ કહ્યો નથી એવો ઉપમારહિત ધર્મ, તેનો પ્રકાશ ઉપર કહેના ગુણવાળો કરી શકે, અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગરૂપ શુદ્ધ ઉપદેશ દઈ શકે.

પ્રશ્ન ૮—શ્રોતાઓને સૂત્ર સાંભળવાથી શો લાભ મળે ?

ઉત્તર—દશવૈકાલિક સૂત્ર અધ્યયન ૪ થે-ગાથા ૧૧ મીએ કહ્યું છે કે—

સોચ્ચા જાણઙ્ કલ્લાણ, સોચ્ચા જાણઙ્ પાવગં;

ઉમયં પિ જાણઙ્ સોચ્ચા, જં સેયં ત સમાચરે. ॥૧૧॥

અર્થ - સાંભળવાથી કલ્યાણ અને પાપ એ બન્ને જાણવામાં આવે છે. તે શ્રોતાઓ બન્નેને એટલે કલ્યાણ શબ્દે ધર્મ અને પુણ્ય, તથા પાપ એ બન્નેને જાણીને તેમાં આત્માને જે શ્રેય લાસે તે સમાચરે-આદરે. અર્થાત્ આત્માને શ્રેયકારી પાપ કદી હોય નહિ. આત્માને શ્રેયકર્તા તો કલ્યાણકારી ધર્મ અથવા પુણ્યજ આ ભવ અને પરભવ સદાય કાળ હોય છે, માટે આત્માથી શ્રોતાઓ તો કલ્યાણના રસ્તાનોજ સ્વીકાર કરે.

તેજ સ્વરૂપ જણાવવાને માટે ભગવતીજી શતક બીજે, ઉદ્દેશે પાંચમું કહ્યું છે કે-તથારૂપના શ્રમણ માહણની પર્યુપાસના-સેવા ભક્તિ કરતાં થકાં શુ રૂણ ઉપરાજે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવતે શ્રવણાદિક ૧૦ બોલની પ્રાપ્તિ કહી છે

પ્રશ્ન ૯—શિષ્ય-તે કયા ૧૦ બોલની પ્રાપ્તિ કહી છે તે જણાવશે ?

ઉત્તર—હાજી, સાંભળો, સવળે નાળે ય વિનાળે, પચ્ચલાળે ય સંજમે; અણ્ણ ઇહાંતવેચેવ, વોદાળે અકિરિયા સિદ્ધિ. ॥૧૧॥

અર્થ—તથારૂપના શ્રમણ માહણની સેવા પર્યુપાસના કરવાથી શ્રવણરૂણા-સિદ્ધાંત શ્રવણરૂણા ૧. શ્રવણે ડિ રૂણે ? નાણરૂણા સાંભળવાથી જીવ અજીવાદિક નવે પદાર્થનું એટલે ધર્મ, અધર્મ, પુણ્ય, પાપ વગેરેનું જ્ઞાન થાય. ૨. અને જ્ઞાનથી વિજ્ઞાન થાય-એટલે આ કર્તવ્ય મારે કરવું

યોગ્ય છે, આ કરવા યોગ્ય નથી, એવું વિશેષે જ્ઞાન થાય. ૩. અને વિજ્ઞાનથી પચ્ચખાણુ થાય—એટલે જેને કૃત્યાકૃત્યનું વિજ્ઞાન થયું તે અકૃત્યનો ત્યાગ કરે, પચ્ચખાણુ કરે, ૪. પચ્ચખાણુ કર્યા તેને સંયમ થયો, ૫ અને સંયમથી અણુઆશ્રવ થાય છે એટલે આવતા પાપનો પ્રવાહ બંધ પડે છે, ૬. અણુ આશ્રવથી તપ થાય છે. ઇચ્છા નિરુદ્ધોત્તવો. ૭. તપથી નિશ્ચે કર્મનો નાશ થાય છે, ૮. કર્મનો નાશ થવાથી અક્રિયાપણું થાય છે, ૯. અને અક્રિયાપણું થયું એટલે સિદ્ધ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ મોક્ષક્ષણ મળે છે, ૧૦.

એ પ્રમાણે શ્રોતાઓએ શુદ્ધ ભાવે શ્રમણુ માહણુની સેવા પર્યુપાસના કરાથી સિદ્ધાંત શ્રવણુક્ષણ અને સિદ્ધાંત સાંભળવાથી જાવત્ મોક્ષક્ષણની પ્રાપ્તિ કહી છે.

પ્રશ્ન ૧૦—શ્રમણુપાસક કેટલા પ્રકારના અને કેવા ગુણુવાળા હોય તે સૂત્રના આધારથી જણાવશો ?

ઉત્તર—સાંભળો. ઠાણુગ ઠાણુ ૪ થે—ઉદ્દેશે ૩ જે—ચાર ચારના એ એકે આઠ પ્રકારના શ્રમણુપાસક એટલે શ્રમણુ નામ સાધુના ઉપાસક નામ ઉપાસના એટલે સેવા ભક્તિના કરનારા એવા શ્રાવક કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૧૧—આઠ પ્રકારના શ્રાવક અને તેમના ગુણુ સૂત્રપાઠથી જણાવશો ?

ઉત્તર—હાથ, સાંભળો, ઉપર કહેલા ઠાણુગ સૂત્રનો પાઠ—ચત્તારિ સમણોવાસગા ૫૦ તં ૦ અમ્માપિણ સમાણે ૧. માઈ સમાણે ૨. મિત્ત સમાણે ૩. સવત્તિ સમાણે ૪.

અર્થ—ચ—ચાર પ્રકારના શ્રાવક પરૂપ્યા તે કહે છે—

(૧) એકેક શ્રાવક કેવા છે ? તેા કે જ—માતા પિતા સમાન—જેમ માતાપિતા બાળકનું રક્ષણુ કરે, સાર સંભાળુ કરે, તેમ એક એક શ્રાવક સાધુના કોઈપણુ ઉપકાર વિના એકાંત વાતસલ્યતાનો કરણુકાર એટલે રક્ષણુનો કરણુકાર હોય.

(૨) મા-ભાઈ સરખો—તે એક એક શ્રાવક બાધવની પેરે એટલે બાધવ જેમ સ સાર વ્યવહારના કાર્ય પ્રસંગે અદ્ય પ્રેમ ધરાવે; કદાચિત્ કાઈ એક કંઠુ વચન બોલે પણ કાર્ય ઉપજ્યે અત્યંત વાતસલ્યકારી હોય; તેમ શ્રાવક સાધુ પ્રત્યે ધર્મવ્યવહારમાં શિત્રતાને લઈને કોઈ અદ્ય પ્રેમ

ધરાવે પણ આપદ આળ્યે સહાયભૂત થઈ રક્ષણ કરે. હૃદયપ્રેમથી ધર્મબુદ્ધિએ વાતસદ્યકારી હોય.

(૩) મિ—મિત્ર સમાન. મિત્રના અનેક લેહ છે. લાળીયા, ગાળીયા ને તાળીયા એ ત્રણ તો નિષેધના યોગ્ય છે, અને ચેથા સંરક્ષણીયા તે આપદ આળ્યે ઉપકારના અભાવે પણ રક્ષણ કરવા ઉભો રહે, સહાયતા કરે. કાર્તિક શેઠના જીવને કોણિકના જીવે સહાયતા કરી. તેમ એક એક શ્રાવક સાધુ પ્રત્યે પ્રથમના ત્રણ મિત્રવત્ મીઠું મીઠું જોડી જોડો પ્રેમ ધરાવે, અવસર આળ્યે વિમુખ થઈ ઉભો રહે—ઉલટો થઈ ફસાવવાને પ્રયત્ન કરે, અને સંરક્ષણીયા સમાન તે સાધુ થકી ઉપકાર વચનાદિકના અભાવે કદી પ્રેમ ટળી જાય; પણ સધુને અપવાદ આળ્યે—સકટ આળ્યે ન્યારો—અળગો રહે નહિ. સહાયકારી થઈ સમાધિ ઉપજાવે.

(૪) સવત્તિસમાળે—સૌકીસમાન—જેમ શોક્ય પોતાની કહેવાતી શોક્ય જન પ્રત્યે ઈર્ષાને વશ થઈ હુર્નુ જોડે, સરપા નરપા જોડે, ખેટા આજો નાખે, તેને દુઃખી કરવાના ઉપાયો મેળાવે, ઘણીની પાસે સાચી ખોટી વાતો કરી તેનું માન ભંગ કરે તેમ એક એક શ્રાવક સાધુ પ્રત્યે શોક્ય સમાન વરતીને સાધુના અવગુણ જોડે, સાધુ પ્રત્યે દ્વેષદ્રષ્ટિએ જોડે, દ્રષ્ટિમાં ઈર્ષા રાખે, છિદ્ર ગવેષે, અપવાદ જોડે, નિદાવચન જોડે, આળા ચાદા જોડે, ખોટી આજો નાખે, સાચી ખોટી વાતો બનાવી જેમ સાધુનું માન ભંગ થાય તેવી રીતે વર્તે, ઉપકાર કાંઈ ન કરે તે શ્રાવક શોક્ય સરખો જાણવો. એ પ્રથમ ચોક્કસ જાણવો.

હવે બીજો ચોક્કસ કહે છે. ચત્તારિ સમણોવાસગા ૫૦ તં ૦ અદ્ધાગસમાળે ૧ પઢાગસમાળે ૨. જાણુસમાળે ૩. સ્વરકંટયસમાળે ૪. ૥

વળી ચાર પ્રકારના શ્રમણોપાસક શ્રાવક પ્રરૂપ્યા તે કહે છે :—

(૫) ૧. એકેક શ્રાવક કેવા હોય કે અદ્ધાગસમાળે તે અરિસા સરખો જેમ અરિસામાં છેટા હુકડાભાવ જેવા દેખાડીએ તેવા દેખાય. તેમ સાધુ ઉત્સર્ગ અપવાદ ભાવ જેવા પ્રરૂપે તેવા તહેત્ત કરીને પડિવર્જે. સાધુનાં વચન સર્વ નિઃશંકપણે સ્વીકારે—અગીકાર કરે.

(૬) ૨. એકેક શ્રાવક કેવા છે કે પઢાગસમાળે—પતાકા સમાન જે દિશાનો વાયરો હોય તેથી અપુઠી ચાલે, વિચિત્ર વાયરે વિચિત્ર ચાલે જેમ ધ્વજ પતાકા વાયરાથી અપુઠી—પુંઠ દદને ચાલે, આડી અવળી ડાલાય; તેમ સાધુઓની વિચિત્ર દેશનારૂપ વાયરે કરીને શ્રોતા શ્રાવકોના

એકેકનાં મન ડોહાયમાન થાય, પણ સાર અસારનો વિચાર કરે નહિ. ઉપદેશમાંથી સાર ગ્રહે નહિ. પોતે અવળો છતો સાધુમાંથી તથા ઉપદેશમાંથી દોષ કાઢે, પછી અપુઠો આડો ચાલે. આડું આડું જોડે. વેકેવેકંગચ્છદ વાંકોવાંકો ચાલે. વિમુખપણે તો એવા શ્રાવક પતાકા સમાન કહ્યા.

(૭) ૩. સ્વાણુસમાણે તે ખીલા સમાન—એકેક શ્રાવક કેવા હોય કે, ખીલા સમાન એટલે ખીંતા સમાન. સાધુ સાથે પોતાનું ગીતાર્થપણું જણાવવાને વચને વચને કદાચક કરે. હું કહું છું તે ખડું. મારો ખિંતે નાખ્યો ખસે નહિ. અર્થાત્ સાધુને ખપ્પ પાડવા પોતાના વચનની પકક કરે. એવા શ્રાવકોને ખીલા સમાન કહ્યા છે ; તે દેશનાને અયોગ્ય હોય.

(૮) ૪. સ્વરકંટયસમાણે તે ખર નામ આકરા કાટાસમાન, એટલે જેમ શૂળાદિક પગમાં પેસી ખટકે અથવા બંધુલના વૃક્ષે લુગડું વળગ્યું હોય ફાટ્યા વિના છૂટે નહિ. વિછોડણુહાર હાથે પણ વિધાય. અથવા એકેક કાંટો શરીરમાં પેઠો ખટકે અને નિકળ્યા પછી પણ ખટકે, એકેક કાંટો શરીરને વિષે પેઠો થકો શરીરને સેડવી સેડવીને નીકળે તેમ એકેક શ્રાવક નિઃકેવળ પોતાનો કદાચક ન છાડે, અને ગુરૂને (સાધુને) દુષ્ટ વચનરૂપ કાંટે કરી વિષે. ગુરૂ સાધુ સુવચને કરી અથવા ઉપદેશદ્વારાએ કરી સદ્બોધ આપી સમજાવે તોપણ મુખમાંથી ખરસમાન ભાષા કાઢી ફિટંગના કરે, અથવા એવા વાક્ય કાઢે કે, સાધુને કાનમાં હુદયખાણુ જેવાં આ આકરા કાટાસમાન ખટકે એવા શ્રાવકને ભગવંતે ખર કાટાસમાન કહ્યા છે.

એ જો થોકે શ્રમણોપાસક શ્રાવકના આઠ જોલ કહ્યા તેમાં પહેલો જોલ અત્યંત પ્રશંસનીય, માતા પિતાની પેઠે રક્ષણ કરનાર, અને ખીજો બાંધવસમાન તે પણ સારો પ્રશંસનીય બાંધવની પેઠે રક્ષણ કરે. ત્રીજો મિત્રવત્ તેમાં ત્રણ પ્રકારના મિત્ર સરખા તજવા યોગ્ય. સંરક્ષણીય મિત્ર સરખો શ્રાવક સારો પ્રશંસનીય અને ચોથો શોકયસમાન શ્રાવક તદ્દન નિષેધમાં નિષેધ છે. એ ચાર પ્રકારના શ્રાવક તો વસવા આશ્રી કહ્યા. અને ચાર જોલ ઉપદેશ આશ્રી એટલે શ્રોતા શ્રાવક ચાર પ્રકારના કહ્યા તેમાં અરિસાસમાન શ્રાવક એક પ્રશંસનીય બાકીના ત્રણ પ્રકારના શ્રાવક અપ્રશંસનીય.

આમાં એજ ધડો લેવાનો છે કે શ્રાવકો પણ કેવી કેવી પ્રકૃતિના હોય છે તેપણુ સાધુએ જાણવા જોઈએ.

કોઈ નીકળી આવે ખરા, પણ બહુધા તો કુસંપી ને કલેશીજ આ કાળમાં પેદા થયા હોય એમ જણાય છે. તેથી આત્માને ખેદ થાય છે કે—આવા શ્રાવકોપર શાસન કેવી રીતે ચાલશે કે જે નાવમાં બેઠા હોય તેનાજ ખીલા અને પાટીયાં તોડે, હે મહાવીર પરમાત્મા ! તારા શ્રાવક આવા ન હોય, ન હોય, ન હોય. તારા શાસનમાં ઉત્પન્ન થયેલા અને તને દેવપણે માનનારા બગધ્યાનીઓ તારા શાસનને અને નામને કલંકિત કરનારાના હૃદયમાં હે દેવ ! એવી પ્રેરણા કર કે તેઓમાં તારા સ્વીકારેલા શ્રાવકોના ગુણો પ્રગટે અને શાસનના વાત્સલ્યકારી થાય અને પોતાના આત્માને આરાધક પદ મેળવી સદ્ગતિને પ્રાપ્ત થાય એવી પરમાત્મા પ્રત્યે ખરા અંતઃકરણની પ્રાર્થના છે

પ્રશ્ન ૧૫—પંચમ કાળના શ્રાવકનું સ્વરૂપ તો યથાતથ્ય ઉપર કહ્યા પ્રમાણેજ જણાય છે. તો સાધુને માટે શું સમજવું ?

ઉત્તર—સાધુને આહાર તો તેવાજ શ્રાવકના ઘરનો ભોગવવામાં આવે છે, માટે કહેવત પ્રમાણે આહાર પ્રમાણે ઓડકાર જેવો આહાર તેવો ઓડકાર. એ કહેવત ખોટી નથી. જેવી શ્રાવકની વૃત્તિ—જેવી શ્રાવકની વર્તણૂક તેવીજ પોતાના માનેલા સાધુની પ્રવૃત્તિ. શ્રાવક ખટપટી હોય તો તેમને આશ્રી સાધુ પણ તેજ પ્રમાણે વર્તે તેમાં નવાઈ નહિ. જેમ શ્રાવકો અંદરે અંદરની ખટપટો કરી અંદરે અંદર ભેદ પાડવાના—ફાંટા પાડવાના પ્રયત્નો કરે છે, તેમ સાધુઓ પણ અંદરે અંદર ભેદ પાડનારા ફાંટા પાડનારા મલીન હૃદયવાળા ભગવંતે જાણેલા હોવાથી તેવાને માટે ભગવંતે સખત શિક્ષા બતાવેલી છે

પ્રશ્ન ૧૬—કેવા પ્રકારના સાધુને કેવા પ્રકારની શિક્ષા બતાવી છે તે સૂત્રના આધારથી જણાવશો ?

ઉત્તર—હાજી, સાંભળો, ઠાણાગ ઠાણે ૫ મે, ઉદ્દેશે ૧ લે કહ્યું છે કે—
પંચ હિં ઠાણે હિં સમણે નિગંથે સાહમિયં પારંચિય કરેમાણે ણાઙ્ક મહ્. તં ૦ કુલેવસહ્, કુલસ્સ મેયાણ અમુઠિતામવહ્ ૧. ગણેવસહ્, ગણસ્સ મેયાણ અમુઠિતામવહ્ ૨. હિંસપેહિ ૩. ટિહ્પેહિ ૪. અભિલ્લખં ૨. પસિણાયતે ણાહ પઝજિત્તા મવહ્. ૫.

અર્થ—પં—પાંચ સ્થાનકે—પાંચ કારણે સ શ્રમણ નિગ્રંથ સાધુ-ગુરૂ આચાર્ય શાસનાધિકારી-વડેરા ગચ્છાધિપતિ તે. સાં—સાહુમિને—સાધર્મિને એક માંડળે જમનારા, આહાર પાણીનો સ વિભાગ કરનારા સમુદાયના સાધુને

પા-પારંચિત-પારાંચિત દશમું પ્રાયશ્ચિત દેતા-લિંગ ફેરવીને માહે લેતાં ના ભગવંતની આજ્ઞા અતિક્રમે નહિ—એમ કરતાં આજ્ઞા ઉલ્લંઘિ નહિ. (એ વડેરાનો અધિકાર છે) તં તે કહે છે. કું કુલ તે વડા આચાર્યના શિષ્ય એક નામે ઓળખાતા સંપ્રદાયમા તેની સાથે વસતાં થકાં કું-મે-તેહજ કુળમાં લેદ પાડે-ફાટા પાડે-માંહોમાંહે કલહ ઉપજાવવે કરી લેદ પાડવા ભણી અ. મ-સાવધાન થાય ૧. ગ-ગણુ તે બે આચાર્યનો સંઘાડો લેજો છે તેમા વસતાં થકાં ગ-તેજ ગણુમાં મે-લેદ પાડવા ભણી અ. મ-ઉઠે-સાવધાન થાય. ૨.

આનો પરમાર્થ એ છે કે—સંઘાડામાં રહી અંદરોઅંદર છુપી રીતે એક બીજાને પ્રીતીથી અંદરોઅંદર કલેશ જગાવે, એક બીજામા લેદ પાડે, ફાટા પાડે, એક બીજાનાં મન જુદાં કરે. પડે ભડો ગણુવા ન્યારો રહે. અંદરખાને એક બીજાને લલકારે, ચડાવે, શ્રાવકોમાં ભડો ગણુવા ખુશામત સહિત, માયા સહિત અલિક વચન બોલી પોતે નિર્દોષ રહે અને મુશકની પેઠે કુંડી કુંડીને કરડવાની પેઠે જે વાસમાં રહ્યો હોય તેની અંદર છુપી રીતે લેદ પાડે, તેવાઓને માટે પારાંચિત-પ્રાયશ્ચિતના બે બોલ કહ્યા.

ત્રીજે બોલે હિંસ પેહિ એટલે હિંસાનો દેખનાર. હિંસાનો ગવેષણુ-હાર. સાધ્વાદિકને મારવાની ગવેષણુ કરે, રાત દિવસ હણુવાની બુદ્ધિએ મહંત પુરૂષની હિંસાનો અર્થી મલિન પઢિણામે ચિંતવણુ કરે. ૩.

ચોથે બોલે છિદ્ર પેહિ એટલે આગલાને હેલવા નિંદવાની બુદ્ધિએ છિદ્ર જોવે જો કાંઈ છિદ્ર જોવામાં આવે તો રજતું ગજ અને ગજનો મેઝુ કરે, સાચી ખોટી વાતો કરી ફજેતના ફાળકે ચડાવે. ૪.

પાંચમે બોલે અમિલ્લણ ૨ પસિણાય ગુરૂને ખોટા પાડવાને ખટ પાડવાની બુદ્ધિએ આડા અવળા પ્રશ્ન વારવાર પૂછે. ૫ એ પ્રકારે કરીને સાધુ, દશમા પારાચિત-પ્રાયશ્ચિતનો સેવણુહાર થાય. તેને શુદ્ધ કરવા ગુરૂ તેને પારાંચિત કરે તો તે આજ્ઞાને અતિક્રમે નહિ એમ ભગવતે કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૧૭—પારાચિત દોષના સેવવાવાળાને શો દંડ આવે અને તે શુદ્ધ કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર—શ્રી ઠાણુગણમાં ૧૦ મે ઠાણુ ૧૦ પ્રકરના પ્રાયશ્ચિત કહ્યાં છે તેમાં આ પારાંચિત નામનું પ્રાયશ્ચિત ૧૦ સું કહ્યું છે. આ છેવટનું મોહું પ્રાયશ્ચિત કહ્યું છે. આ દોષના સેવવાવાળાને શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે

યા વૃદ્ધ વાક્યો પ્રમાણે યા સાંભળવા પ્રમાણે સાધુના વેશે મેઢે મુકુપતિ અને માથે ફટકો બધાવી જઘન્ય ૧, ૨, ૩, દિવસ રાખી ઉત્કૃષ્ટ ૧૨ વર્ષ રાખી ફરી દીક્ષા આપે, અને પોને પણ એમ કહે કે મને પારાયિયાને લિક્ષા આપશો. પારાયિત આર્યાને ચુંદડીનું માથાળ ધણું બંધાવે. આમ કરવાથી પારાયિત દોષવાળો શુદ્ધ થાય છે

પ્રશ્ન ૧૮—આવા દોષવાળાને એટલે પારાયિત દોષવાળાને ઉપર કહ્યા પ્રમાણે શુદ્ધ કરવાની ક્રિયા કેમ કોઈ ઠેકાણે જોવામાં આવતી નથી ? ઠાણુંગજીમાં કહેલા પાંચ પ્રકારના પારાયિત દોષના સેવવાવાળા સાધુ આર્યાઓ તો બહુધાએ જોવામાં આવે છે. છતાં તેને શુદ્ધ કરવાની ક્રિયા શાસ્ત્રના ન્યાય પ્રમાણે જોવામાં આવતી નથી તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—તેનું કારણ તો માત્ર પક્ષાપક્ષનુંજ હોય એમ જણાય છે. પારાયિત દોષના સેવવાવાળા પ્રાયે બળવાન પક્ષને લઈને નિડર અને બળવાન બને છે, તેથી ઉદ્વેગમાં આવી નિઃશંકપણે જેમ આવે તેમ વર્તે. અંધશ્રદ્ધવાળી દુનિયા, આશાલુપ્ધ દુનિયા, રાગદ્વેષ અને મારાતારાની ખટપટમાં ફસાયેલી દુનિયાની સત્તાતળે તાબેદારની માફક પોતાનો મતલબ સાધવાને હા ભાઈ હાં, ના ભણવાવાળા ખુશામતીઆઓ ગમે તેવી રીતે વર્તે; પરંતુ રાગી અવગુણ ના ગણે, એ ન્યાયે પોતાનું ઢાકવું, પરંતુ ઉઘાડવું, ગમતાને માન અને અણુગમતાપર દ્વેષ, પારાયિત દોષના સેવવાવાળા, ઘરના ખુણે પેસી ઉઠી ખટપટો ઉઠાવી નિંદાખોર અને છિદ્રગવેષીઓને પક્ષમાં રાખી, સંપ્રદાયમાં મોટી ફાટ્યો પાડી, અધિકારી, ઉપકારી અને રક્ષણના કરવાવાળા હિતચિંતકને સવળો બદલો આપવાને બદલે, ઉલટો બદલો આપવાના પ્રયત્નો રચી, ચારે તીર્થમાં ભેદ પાડવાવાળા મનમાની મોજે નિરંકુશપણે માણે તેને કોણ કહેવા સમર્થ છે ? આનો મૂળ હેતુ તો એજ છે કે—દુનિયામાં સ્વાર્થ છે તે એક જાતની જાળ છે. કોઈને દીકરાની આશા કે કોઈને ધનની ઇચ્છા, કોઈને કોઈ પ્રકારની આશા અને કોઈને કોઈ પ્રકારની ઇચ્છા; એવા અનેક પ્રકારના પ્રતિબંધોને લઈને દોષિતોને પણ દોષદષ્ટિએ જોવાતું નથી અને ઉલટું અચળુંજ વાતાવરણ ચાલે ત્યા દોષની શુદ્ધિ કોણ કરી શકે ?

પ્રશ્ન ૧૯—એવા પારાયિત દોષવાળા કલહકારી ચારે તીર્થમાં ભેદ પાડવાવાળા કદિ આ ભવમા ફાવી જાય; પરંતુ પરભવને માટે શાસ્ત્ર કાંઈ જણાવે છે અર્થ ?

ઉત્તર—તે વિષે ભગવતે ખુદ્દા શબ્દોમાં કહ્યું છે કે—તેવાઓ મહા મોહનીય કર્મના બાંધવાવાળા બાણુવા. બુદ્ધિ દશાશ્રુતસ્કંધ અધ્યયન ૯ મું, આશ્વા ૩૦ મી—જેકેયાદ્ધિકરણાઈ, સંપડજ પુણો પુણો; સર્વ તિથાણિમેયાણં મહામોહં પકુવ્વઈ. ૩૦.

અર્થ—જે કોઈ અધિકરણ એટલે કર્મબાંધનો હેતુરૂપ કષાય ઉત્પન્ન થાય તેવાં વાક્યો વારંવાર પ્રયોજે એટલે સામા માણસને ઠસાવાને અને તેને ઝતુન લાવવાને વારંવાર ઉદ્દીરણ કરે અને અંદરો અંદર ખટપટ અને કલેશ ઉત્પન્ન કરી ચારે તીર્થમાં ભેદ પાડે—ફાટા પાડે તે મહા મોહનીયકર્મ બાંધે.

પ્રશ્ન ૨૦—મહામોહનીય કર્મનો બંધ કોણ બાંધે અને કેટલા કાળની સ્થિતિનો હોય ?

ઉત્તર—મહામોહનીયકર્મનો બંધ જેને મિથ્યાત્વ મોહનીયનો એટલે ગાઠ મિથ્યાત્વ મોહનીયના ઉદય હોય તે ઉત્કૃષ્ટ ૭૦ કોડાકોડ સાગરોપમની સ્થિતિએ બંધ પાડે એટલે ત્યાં સુધી સમકિતની પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહિ.

આનો પરમાર્થ એ છે કે—ગાઠ કષાયના ઉદયે કરી ધર્મમાર્ગમાં એટલે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકામા અંદરો અંદર કલેશ ઉત્પન્ન કરી અંદરો અંદર ભેદ પાડી—ફાટા પાડી મોટી અશાંતિ ઉત્પન્ન કરનાર, અથવા કોઈની નિંદા હિલણ કરવા કરાવવારૂપ છિદ્રો જોવા—છિદ્રો ઉઘાડવ—પ્રકાશવા રૂપ ઉપદેશ આપવો, આક્ષેપ વચન બોલવાં, પોતાનો છાદો ઢાંકી, પરના છતા અછતા દોષ પ્રગટ કરવાનોજ બોલ આપનાર તે પોતાના આત્માને કલુષિત કરી અન્યને ઠલેશમાં ઉતારનાર, સરળ માર્ગમાં ભેદ પાડનાર, મહામલીન આત્માના ધણી તે મહામોહનીય કર્મ બાંધે અને બીજાઓને પણ તેવાજ રસ્તે ચડાવી અધોગતિમાં હડસેલે.

માટે ભગવત મહાવીરનું ફરમાન છે કે—અહો ! ભવ્ય જીવો ! તમે ન્યાય અને સરળ માર્ગ મૂકીને અથવા સમકિત ધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મ મૂકીને તમે મહામોહનીય કર્મના બંધમાં ફસાશો નહિ, અને કોઈના દોષ જોવાની કે છિદ્ર ગવેષવાની બુદ્ધિ આપનારની પાપજાળમાં પણ ફસાશો નહિ, અને તેવું ભણુદર પણ ભણુશો નહિ કે જેથી પોતાનો આત્મા કર્મે કરીને ભારે થાય.

જે છિદ્રગવેષી હોય છે તે પરની નિંદામાં પણ ઉતરે છે, એટલે પરની નિંદા પણ કરે છે, તેથી રૂબલ દોષને પાત્ર થાય છે. અને નિંદાના કરવાવાળાને પણ ભગવતે માઠા ફળ કહ્યા છે, માટે આત્માને કલુષિત નહિ

કરવા, કોઇનાં છિદ્ર પ્રકાશવાં નહિ, અને કોઇની નિંદા કરવી નહિ એમ લગવંતનું ફરમાન છે.

પ્રશ્ન ૨૧—છિદ્ર જોવાવાળાને મહામોહનીય કર્મનો ખંધ કહ્યો તે સૂત્રથી જાણાયો પણ નિંદા કરવાવાળાને લગવંતે સૂત્રમાં શું ફરમાન કર્યું છે તે સૂત્રપાઠથી જાણવશો ?

ઉત્તર—હાજી, સાંભળો, સૂયગડગ શ્રુતસ્કધ ૧ લે, અધ્યયન ૨ જે, ઉદ્દેશે ૨ જે, ગા. ૧લી ૨જી બાબુવાળા છાપેલ પાને ૧૧૮ મે કહ્યું છે કે—તયસં ચ જહાઈ સેરયં, इति संखाय मुणीण मज्झई; गोयन्नतरेण माहणे अहसेय करी अनेसिइंखणी ॥૧॥ જે પરમવર્ડ પરંજનં,, સંસારે પરિવર્તઈ મહં; અદુઈં સ્વણિયાડ પાવિયા, इति संखाय मुणी णमज्झई ॥૨॥

અર્થ — નયસંચકે તે, જહાઈ-કે-જહા, જેમ સર્પ પોતાની ત્વચા જે કાંચળી તે પરિહરવા યોગ્ય જાણીને છાડે, સેરયંકે-તેમ એ સાધુ છે, તે રજની પેરે અષ્ટ પ્રકારનાં કર્મને છાંડે, એતાવતા કષાય ન કરે. કેમકે કષાયને અલાવે કર્મ પોતાની મેળે છંડાશે. इतिसंखाय मुणीકે-એવી રીતે જાણીને ચારિત્રીઓ. णमज्झईકે-મદ એટલે અહંકાર કરે નહીં, તે મદનું કારણ દેખાડે છે. गोके-કાશ્યપાદિક ગોત્રે કરી (એટલે ઉચ ગોત્રે કરી) અર્થવા યન્નતરેણ કે-અનેરા કુળરૂપાદિક મદ તેને પામીને ઉત્કર્ષ-માન ન કરે એવો. माहणेકે-સાધુ તે જેમ પોતાથી મદ ન કરે તેમ અનેસિકે અનેરાની પણ, अहसेय करीકે-અત્રેયકારી એવી. જે, इखणी કે-નિંદા તે પણ ન કરે. ॥૧॥ હવે પરનિદાના દોષ કહે છે. જે. કે-જે કોઇ અવિવેકી પુરૂષ, परंजणके-અનેરા લોકને (અન્ય જનોને) પરમવર્ડકે-પરાભવ કરે એટલે અવહેલના કરે તે પુરૂષ, ससारे परिवर्तई महके-સસાર માંહે અત્યંત પરિભ્રમણ કરે. अदुके-અથ જે કારણે इंखणियाउके-પરનિદા તે, पावियाके-એવી પાપણી છે કે જે સ્વસ્થાનકથી અધોસ્થાનકે જીવને પાડે. इतिसंखायके એવું જાણીને એટલે પરનિંદાને દોષરૂપ જાણીને, मुणीके मुनीश्वर જે છે, તે જાતિ, કુળ, શ્રત, તપાદિકને વિષે, णमज्झईके મદ ન કરે, એટલે હું ઉત્તમ છું. એ મહારા થકી અમુક હીન છે. એવો પોતાનો ઉત્કર્ષ ન કરે. (અર્થાત્ પોતે મદે ચડી પરની નિંદા ન કરે).

અહિંચા મદવંત તે પારકી નિંદા કરે; અને પારકી નિંદા તે મહા પાપણી અધોગતિને આપનારી કહી.

પ્રશ્ન ૨૨—શ્રી ઠાણંગલમાં કહેલા પારાચિત દોષવાળા કલહ-કારી-લેદના પાડવાવાળા નિંદક છિદ્રગવેષીને આત્મા કેવો હોય અને તેને સૂત્રમાં કેવા નામથી બોલાવ્યા છે ?

ઉત્તર—દશાશ્રુત સ્કંધમાં એવાઓને અસમાધિયા કહીને બોલાવ્યા છે. સાંભળો દશાશ્રુત સ્કંધ અધ્યયન ૧લે—અસમાધિ ઉત્પન્ન થવાનાં વીશ સ્થાનક કહ્યાં છે. તેમાં બોલ ૮મે સંજલગકોહણે બોલ ૯મે પિઠિમંસિણ્યાવિ-મંવંતિ + + બોલ ૧૧મે નવાઈ અહિગરણાઈ અણુપન્નાઈ. ઉપ્પાઈતામવહ.—બોલ ૧૨મે પૌરાણાઈ અહિગરણાઈ સમીયવિઓ સમિયાઈ ઉદીરિતામવંતિ + + બોલ ૧૬મે મેદકરે. શંકરે. બોલ ૧૭મે કલહકરે બોલ ૧૮મે અસમા-હિકારણ.

આટલા બોલે કલહ-કલેશ કરી લેદ પાડી નિંદક-છિદ્ર ગવેષીને અસમાધિના ઉત્પન્ન કરવાવાળા કહ્યા છે. તે પારાચિત દોષ અને મહા-મોહનીયના સ્થાનકને પુષ્ટિકર્તા છે

પ્રશ્ન ૨૩—ઉપર કહેલા બોલનો અર્થ સર્વ સમજી શકે તેની રીતે જણાવો તો વધારે સમજીતી પડે કે જેથી ઘણા જીવોને વિશેષ લાભ થાય.

ઉત્તર—સાંભળો બોલ ૮મે—સંજલગકોહણે એટલે વારંવાર જવલન પ્રકૃતિએ જલવે કરી ક્રોધ ઉતરેજ નહિ, ક્રોધાદિકે ધમધમ્યોજ રહે. તેણે કરી પોતાના આત્માને અને પરના આત્માને સંતાપ ઉપજાવે, તેણે કરી અલિક આલપણે બોલેર. એજ આત્માને અસમાધિનું કારણ. એવાં જીવોને તિર્યંચ સર્પાદિકની ગતિના આઉખાનો ખંધ પડે.

પ્રશ્ન ૨૪.—૯મા પિઠિમંસ નો અર્થ શું?

ઉત્તર—સાંભળો બોલ ૯મે. પિઠિમંસિણ્યાવિમંવંતિ એટલે પરપુઠે અવર્ણવાદનો બોલનાર, નિંદાનો કારણહાર હોય તે અસમાધિયો. પરપુઠે કોઈની નિંદા કરનો મર્મ ઉઘાડતો પોતેજ અપયશ પામે. જ્યાં ઉપજે ત્યાં સર્વને નિંદનીક હોય એ નિંદા અવર્ણવાદની અસમાધિનું ફળ.

પ્રશ્ન ૨૫—કેટલાક કહે છે કે આપણે જેમ જેમ પરનિંદા કરીએ તેમ તેમ સામા માણસનો સુધારો થાય. આપણે નિંદા કરવાથી સામા માણસ સુધરે તેનો લાભ આપણને મળે માટે પાંકી નિંદા કર્યાજ કરવી આમ બોલે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર.—એ માનવું ભૂલભરેલું છે. જે નિંદાજ કરવાથી હુનિયા સુધરતી હોય તો પછી શાસ્ત્રકારને તેના માઠા-દુગ શા માટે મૂકવાં પડે? ભગવંતે પાપનાં ૧૮ સ્થાનક બતાવ્યાં છે. તેમા ૧૫મું સ્થાનક નિંદાનું કહ્યું છે તેને તમે કેવી રીતે રદ કરી શકશો? સૂયગડાગ સૂત્રમાં ભગવંતે પરનિંદાને મહાપાપભૂતી કહી છે અને તેનું દુગ સસારમા પરિભ્રમણ કરવાનું કહ્યું છે. તેમા તે લાભ ક્યાથા હોય? નિંદા કરવાથી લાભ માનવો અને બીજાઓને તેમ ઠસાવવું એ તો મહા અજ્ઞાનતાનું કારણ છે. પરનિંદા દ્વેષ વિના થતી નથી. નિંદાનું મૂળ કપાય છે, કપાય પડેજ નિંદા કરવાની બુદ્ધિ થાય છે. નિંદા કરવાથી ગુણ માનનારાની બુદ્ધિ શરીરે વિષ્ટા ભુંસી પવિત્ર માનવા જેવી સમજવી. ભગવંતે તો ખુદ્દા શબ્દોમાં કહ્યું છે કે નિંદા કરવી તે પુઠ્ઠનો માંસ ખાવાસમાન છે. પુઠ્ઠના માંસનો અર્દ વિષ્ટા થાય છે. તો નિંદા કરવી અને વિષ્ટા ખાવી એ બંને બરાબર છે. માટે જેવું વિષ્ટામા પવિત્રપણું તેવો નિંદા કરવાથી થતો ગુણ માનવો. ઉત્તર-વ્યયનના ૩૬માં અધ્યયનમા કહ્યું છે કે :—

માર્ફિવણવાર્ફ, કિર્ત્તિસિર્યમાવણ કુળફ માયાવઈ અને અવર્ણુવાદ એટલે નિંદાને બોલનારો તે કિલ્વીધીની ભાવનાનો કરનારો સમજવો. એટલે માર્ફો કરનાર અને નિંદા કરનારની ભાવના ચંડાળની ભાવના બરાબર કહી, માટે નિંદા કરવામા ગુણ માનનારાઓની બુદ્ધિ પણ એવાજ પ્રકારની સમજવી.

નિંદા કરી માણસને સુધારવાનું ધારવા કરતાં તેના કોઈપણ ગુણને આગળ કરી અથવા માતા પિતાની બુદ્ધિએ કે બાંધવની બુદ્ધિએ તથા મિત્રપણાની બુદ્ધિએ મધુર વચને કરી હિત શિખામણ આપવાથી જે સુધરવો હશે તો તરત સુધરશે. નિંદા કરવાથી ઉલટો તમારો શત્રુ બનશે. તમે તેનો એકાદ દોષ મૂકશો તો તે તમારા છતાં કે અણુછતાં અનેક દોષો ખુદ્દા મૂકશે. તેથી બંનેના ચા માને મ્હોટી નુકસાનીમાં ઉતરવાનો પ્રસંગ આવે. આટલું તો સૌ કોઈ સમજી શકે છે કે પારકા પાપખાના (સંડાસ જાજર) સુધારવા કરતા પોતાનું ઘર સુધારવું તે વધારે ઉચિત ગણાય છે. પરની લાભ હાનિની ચિંતા કરવા કરતાં પોતાની નુકસાનીનો વિચાર કરવો જોઈએ કે મારે કેટલું આધખાતું છે. એક કેવળી ભગવાન સિવાય દરેક જીવ દોષનેજ પાત્ર છે. કોઈમા ઘણા તો કોઈમાં ઘોડા ગુણદોષ હોવાનો સંભવ છે. હુનિયા સુધરશે યા નહિ સુધરે તો હે અત્મન્! તને લાભ કે હાનિ નથી, પણ જે તારો આત્મા પરદોષ જોવા મા કે પારકી નિંદાની ખટપટમાં મુકશે તો તને ભારે નુકસાની છે. માટે

હે આત્મન! તું પરદોષ જોવાની ટેવ પાડવા કરતાં તારા પોતાના આત્માના દોષો જોવાની ટેવ પાડવા શીખ. પરની નિંદા કરવા કરતાં આત્માની નિંદા કર. એક કવિએ કહ્યું છે કે:-તુજે પરાઇ કયાપરી, તું અપની નિવેડ; તેરી નાવ દરિયાવમે, હમે નહિ ત્યું ખેડ. ૧. નારાયણ નિજ હૈયેમે, અપના દોષ નિહાળ, તા પીછે તું ઓરકા, અવગુન ભલે સંભાળ ૨. આપે સમગ્ર સુધરીએ, હુનિયા નહિ સુધરાય, પગે પગરળા પહેરીયે, પૃથ્વી નહિ મઢાય. ૩ વળી સૂત્ર પણ એ જણાવે છે કે આચારે અધિકો કહ્યો, નિંદક નિન્દુત જાણ, પંચમ અગે ભાખીઓ, છે પહેલે ગુણાણ ૧ અને ભગવત મહાવીરે પણ પોતાના સાધુઓને બચાવવા માટે પરનિંદા, છિદ્ર ગવેષી વગેરે પણાના મહાન દોષો સેવવાવાળાને મોટામાં મોટું ૧૦મું પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું છે. તે એવા મહાન દોષથી ન્યારા રહેવાને માટેજ છે. જેની નિંદા કરવામાં આવે તે માણસ જો પોતાના આત્માના વિચારમાં આવે તોજ સુધરે. કદિ ન સુધરે તો તેના આત્માને અહિત છે, પણ એટલું તો દયાનમા રાખવું કે નિંદા કરનારનો આત્મા તો અવશ્યમેવ કર્મે કરીને ભારેજ થવાનો એ સિદ્ધાંત વાઙ્ય છે. અને અહિંયા નવમા બોલમાં પણ પૃથ્વી માસ તે પુઠનો માસ ખાવા સાથ મોટી અસમાધિનો અધિકારી કહ્યો છે.

પ્રશ્ન ૨૬—૧૧ મા ૧૨ મા બોલનો શો અર્થ છે, તે વિસ્તારથી જણાવશો ?

ઉત્તર—બોલ ૧૧ માં કહ્યું છે કે -નવાઈં અહિગરણાઈં અણુનનાઈં ઉપ્પાદતા મવડ્ એટલે જ્યાં કલેશ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ નથી ત્યાં જે ઠેઠાણે કલેશ નથી ત્યાં નવા નવા કલેશાદિ ઉત્પન્ન કરે તેને અસમાધિયો કહ્યો છે. નવા કલેશને ઉપજાવે તે ઘણા જીવને હુ બદાયો હોય તેણે કરી અશાતા-વેદનીય કર્મ ૩૦ કોડાકોડી સાગરનું ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિનું બાધે, તે જીવ જ્યાં ઉપજે ત્યાં ઘણી અશાતા પામે તે નવા કલેશ ઉત્પન્ન કરવારૂપ અસમાધિનું કૃત.

૧૨ મા બોલમાં કહ્યું છે કે-ગૌરાણાઈં અહિગરણાઈં સ્વમીવવિડ સમિષા હિંદદીરિત્તામવંતિ ૧૨ એટલે પાછલા કલેશાદિ જમલીને ઉપશમાવ્યા હોય તે ફરીને ઉદ્દેરે તે અસમાધિયો હોય પાછલા કલેશાદિક ઉદ્દેરે તે મહાદુષ્ટ પરિણામ આવે ત્યારે એવી બુદ્ધિ થાય. ઉપશમાવેલા કલેશને ફરી ઉદ્દેરે ત્યારે કલેશ અધિક વૃદ્ધિને પામે, ઘણાનો નિમાઓ પામે, પોતાની પ્રતીતિ

જોવે, જ્યાં ઉપજે ત્યાં આશા ભંગ થાય, ચિકણું કર્મ ખાંધે એ અસમાધિનું ફળ.

પ્રશ્ન ૨૭—ઉપશમાવેલા કલેશને, ફરી ઉદેરી કલેશ જગવવાનું એવાં સખળ કારણો શું મળી આવે છે કે જેથી પોતાને અને પરને અશાંતિ ઉત્પન્ન થાય, તેવી રીતે જીવો કેમ વર્તતા હશે ?

ઉત્તર—એમાં અનેક કારણો હોય એમ જણાય છે.

૧ પહેલું કારણ એ કે માણસો અંદરો અંદરની ખટપટથી કંટાળીને; મુંઝાઈને, અકળાઈને ઘણા કાળના કલેશને ઉપશમાવવા સમાધાની ઉપર આવેલા હોવાના સખળે આંખો આડા કાન કરી કલેશને ઉપશમાવેલો હોય તે ઘણો કાળ ટકી ન શકે.

૨ બીજું કારણ એ કે કલેશનો અપવાદ પોતાના માથે આવેલો હોય ને ટાળવાને માટે સમાધાની કરી કલેશ ઉપશમાવે.

૩ ત્રીજું કારણ એ કે અંતરમાં કપટ રાખી હનિયાના દેખાવ માટે દેખાવનો કલેશ ઉપશમાવે.

૪ ચોથું કારણ એ કે સામાને ફસાવવાને માટે વિશ્વાસ ઉપજાવી કલેશનો ઉપશાંત જણાવે અને વખત આવ્યે ખુરું કરવા ચુકે નહિ; અને ફરી કલેશ કરવાની ઉત્પત્તિનો પ્રયત્ન કરે.

૫ પાંચમું કારણ એ કે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા કલેશનો ઉપશાંત કરે અને સ્વાર્થ પૂરો થયે મૂળ સ્થિતિએ યા તો એથી અધિક સ્થિતિએ કલેશ ઉત્પન્ન કરે.

૬ છઠ્ઠું કારણ એ કે કલેશનો ઉપશાંત કરતી વખતે એકાદ છોક અહાર છુટો રહી ગયો હોય તેના પ્રેમરાગના આકર્ષણે થયેલા ઉપશાંતને ફરી જગવવાનો વખત પણ આવે.

૭ સાતમું કારણ એ કે નાના સરખા માયાવી કરોળીયાની કપટ જાળમાં મોટા માખી, કુદા, ભમરી, ભમરાઓ વગેરે જીવો ફસાઈને ચુંચું કરતાં સાંભળી તેના સામી દ્રષ્ટી કરતા તેના શરીર ફરતો કરોળીયો પોતાની લાળ વડે વીંટીને જેમ ઘુંચવી મારે તેવી બુદ્ધિવાળા અયોગ્ય મનુષ્યોની પાપ જાળમાંથી મુક્ત થવાવાળા ઉપરથી શાત પામેલા કલેશને ઉદેરીને જગવવારૂપ અધિક કલેશ ઉભા કરવાવાળા જીવો હોય છે.

૮ આઠમું કારણ એ છે કે હંસે જેમ મૃત્યુ તુલ્ય થયેલા ઉદરને પાંચમાં રાખી જીવિતદાન આપ્યું ત્યારે તેજ હંસની કુંડી કુંડીને પાંખે

ક્રાપી. તેમ હંસની બુદ્ધિએ જીવિતદાન આપવાવાળા સંતજનોને આપદમાં નાખવારૂપ કષ્ટ દેવા યા અપવાદમાં નાખવા યા ઇજતને હાનિ પહોચાડવા રૂપ પાખો કાપવાવાળા કૃતક્ષી ઉદર જેવા પોતાની મતલબ સાધી દુષ્ટજનોની બુદ્ધિએ ચાલવાવાળા ઉપશાંત પામેલા કલેશને ફરી ઉદેરી મહાન્ કલેશને પુનરપિ જન્મ આપી ઉપકારીનો ઉપકાર ઓળખી, ઉપકારને બદલે અપકાર કરનારા સજ્જન જનોને દુઃખ દેનારા પજવનારા કૃતક્ષીઓ પણ આ દુનિયામાં હોય છે.

૯ નવમું કારણ એ કે એકેક જીવ એવા હોય છે કે જેને એકાદ એ કલેશ વિના ઉંઘ આવેજ નહિ, એક બે કલેશ તો ઓસીકે બાંધેલાજ હોય. અને કેટલાક તો વંશ પરંપરાથી જાણે વારસો મેળવીને આવ્યા હોયની કે જન્મ લેતાંજ અરે માતાના ઉદરમાંથીજ કલેશ સાથે લઇ જન્મ લીધો હોય એવા પણ પ્રદર્શિત થાય છે. અને કેટલાક કલેશીઆ તો જ્યાં જ્યાં પગલા ધરે, જ્યાં જ્યાં લાગ્યશાળી (!) ની પધરામણી થાય ત્યાં ત્યાં કલેશ અને કુસપ સિવાય બીજું કાંઈ હોયજ નહિ. કદી બહાર કલેશ ને અવકાશ ન મળે તો છેવટ ઘરમા પણ કલેશ જગવે ત્યારે તેનો આત્મા ખુશી થાય. એવાઓ પણ જનસમાજમા માનપાન પામેલા હોવાને લીધે ઉંટ વૈદની પેઠે પાડાને રોગ ને પખાલને ડામ દેવા જેવા ઇન્સાફ કરીને પોતાની સફળતા માને તેવા પ્રાણીઓ પુનઃ પુનઃ અપિ કલેશના જન્મદાતા થાય છે.

ઇત્યાદિક ઘણા કારણો વડે ઉપશમાવેલા કલેશને ફરી ઉદેરીને મહા કલેશરૂપ અસમાધિના કુડમા ઉતરતા બેઠે છે. એટલેથી નહિ અટકતાં અરે તીર્થમાં લેદ પાડવા માટે જોટા ઝગડા કરી, કલેશ કરી, અસમાધિ પ્રાપ્ત કરનારા જીવો પણ આ દુનિયામાં મોટા અપરાધને પાત્ર થાય છે. નિદાય છે અને પરભવે પણ માઠી ગતિના અધિકારી થાય છે. એમ શાસ્ત્રના ન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૮—૨૦ અસમાધિ માટેના ૧૬-૧૭-૧૮ બોલમાં શું કહ્યું છે તે જણાવશો ?

ઉત્તર—સાલજો ૧૬ મા બોલમા કહ્યું છે કે—મેદકરે ફંજફરે બોલ ૧૭ મો કલહકરે બોલ ૧૮ મો અસમાધિ કારણ એટલે લેદ પાડવાનો અર્થ એ કે માહોમાહિ ત્રુટ પાડે, એટલે એકને કાંઈ સમજવે બીજાને કાંઈ સમજવે. એક બીજાના સ્નેહમાં, મેળાપમાં પ્રેમપ્રીતિમાં લેદ પાડે, ત્રુટ પાડે,

આ વાત જાહેરમાં આવે ત્યારે ખોટા ઝગડા કરે. ભેદ પાડતો, ઝંઝ કરતો એટલે ખોટા ઝગડા કરતો જિન માર્ગની હીલણા કરે, વર્ધમાન માર્ગ થકી મન ઉતરાવે, સંયમમાં ભેદ પાડી સયમથી પાડે, તથા સંયમ દીક્ષા લેનારના વૈરાગ્યમા ભેદ પાડી ભગ કરે, સંયમી ગુરુ ઉપરથી શ્રદ્ધા ઉઠાડી દીક્ષા લેનારનું મન ફેરવે બીજા પાસે દીક્ષા લેવાનો આગ્રહ કરે. અંદરો અંદર ભેદ પાડી ઝગડા કરાવી કલહકરે માહો માહિ કલેશ કરે ને કરાવે પોતે કલેશ કરતો બીજાઓને કલેશમાં ઉતારી ઘણાને કલેશરૂપી દાવાનળ લગાડે. એવા જીવ હોય તે અસમાહિ કારણ પોતાના જીવને અસ-માધિ ઉપજાવે, ઉપાપલો ઉપજાવે. તેણે કરી આર્ત, રૂદ્ર ધ્યાન ઉપજે, મહા મલિન પ્રણામે વર્તે. આ ત્રણે બોલના સહચારીપણે વર્તતા જીવને ઠાણાં-ગમાં પાચમે ઠાણે કહેલા પાત્રચિત નામના ૧૦ મા પ્રાચશ્ચિતના સેવવાવાળા અને દશાશ્વતસ્કંધ સૂત્રમા કહ્યા પ્રમાણે મહા મોહનીય કર્મનેા ઉત્કૃષ્ટે ૭૦ કોડા કોડી સાગરોપમની સ્થિતિનો બધ પાડવા સાથ સમન્વિત ધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મની હાનિ કહી છે. અર્થાત્ પૂર્વોક્ત દોષના સેવવાવાળા જીવને મહા મોહનીય કર્મના ઉદયે ૭૦ કોડા કોડી સાગરોપમ સુધી સમ-કિતની પ્રાપ્તિ થાય નહિ, એમ જૈન સિદ્ધાંત સૂચવે છે.

પ્રશ્ન ૨૯—સમકિત કેટલા પ્રકારનાં છે ?

ઉત્તર—સમકિત પાંચ પ્રકારના છે.—૧ સાસ્વાદાન, ૨ ઉપશમ, ૩ ક્ષયોપશમ, ૪ ક્ષાયક ને ૫ વેદક એ પાંચ.

પ્રશ્ન ૩૦—પાંચ સમકિતનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—શ્રીમદ્ નાગચંદ્ર બીજી આવૃત્તિ પાને ૪૨૮ મે કહ્યું છે કે નિજ સ્વભાવ જ્ઞાનમાં કેવળ ઉપયોગે તન્મયાકાર સહજ સ્વભાવે નિર્વિકલ્પ-યણે આત્મા પરિણમે તે સમ્યક્ત્વ છે.

નિરંતર તે પ્રતીતિ વર્ત્યા કરે તો તેને ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ.

કવચિત્ મંદ, કવચિત્ તીવ્ર, કવચિત્ વિસર્જન, કવચિત્ સ્મરણરૂપ એમ પ્રતીતિ રહે તેને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ.

તે પ્રતીતિને સત્તાગત આવરણ ઉદય આવ્યાં નથી ત્યાંસુધી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ.

આત્માને આવરણ ઉદય આવે ત્યારે પ્રતીતિથી પડી જાય તેને સાસ્વાદાન સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ.

ઉત્તર—જે પૂર્વે ૭ પ્રકૃતિ કહી તે માંહેની ૬ પ્રકૃતિ પ્રદેશ ઉદયમાં છે, પણ વિપાક ઉદયમાં નથી; અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય વિપાક ઉદયમાં પણ છે. તે ક્ષયોપશમ સમક્રિતનું દષ્ટાંત કહે છે. જેમ વૃદ્ધ પુરુષ જરા-જીર્ણ-પણાથી લાકડી હાથમાં ગ્રહે પણ ગાદી પકડી ન શકે તેમ હાંથથી છોડે પણ નહિ. તેમ ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વધારી જીવ દેવ, ગુરૂ, ધર્મની સદહણુ ગ્રહે, પણ સમક્રિત મોહનીયના ઉદયે દેવ, ગુરૂ, ધર્મની સેવાથી ઇહ લોકના કૃપાની આશા કરે. જેમ શાંતિનાથના સ્મરણથી રોગાદિકની શાંતિ ચાહે. તે સમ્યક્ત્વમાં વ્યામોહપણાથી સમક્રિતમાં વ્યામોહનો ઉદય તેજ મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ક્રિયિત ઉદય. તેનાથી પુદ્ગલિક સુખની તૃષ્ણા ઉદયમાં છે, તે પુદ્ગલ તૃષ્ણારૂપ સમ્યક્ત્વનો મળ છે તે મોહનીયની વર્ગણા માંહેનો અંશ છે. યથા દ્રષ્ટાંતે જેમ નીલનું રંગેલું વસ્ત્ર હતું તે ધોયું ત્યારે ઉજ્જ્વળ થયું પણ તે વસ્ત્રમાં નીલની છાંયા પડે. તેમ મિથ્યાત્વરૂપ મળ તે સમ્યક્ત્વ જ્ઞાન રૂપ પાણીએ ધોયો, પણ લગારેક મળનો અંશ રહ્યો જે મિથ્યાત્વ મોહનીયની વર્ગણા ઉદયાવળીમાં આવી તેનો ક્ષય કર્યો, અને જે વર્ગણા મિથ્યાત્વની રહી તેનો વિપાક ઉદય તે ઉપશમભાવે છે. તે ક્ષયોપશમ સમક્રિતનું સ્વરૂપ સમજવું.

પ્રશ્ન ૩૩—સાસ્વાદાન સમક્રિતનું સ્વરૂપ કહેશે ?

ઉત્તર—જે ઉપશમ તથા ક્ષયોપશમમાં વર્તતા અનંતાનુભંવીનો ઉદય નહોતો તે અનંતાનુભંધી કષાયનો ઉદય થયો, અને મિથ્યાત્વનો ઉદય છ આવલિકા પછી નિયમા હશેજ, પણ વર્તમાન સમયે થયો નથી; પરંતુ અનંતાનુભંધી કષાય મિથ્યાત્વની સહચારિણી છે, તેના ઉદયથી સમક્રિતથી પડવા લાગ્યો, અને મિથ્યાત્વનો ઉદય નહોતો તે થશેજ; પણ અંતરાગ વર્તમાન કાળે સમ્યક્ત્વનો સ્વાદ લગારેક રહે, પણ છ આવલિકા કાળ પ્રમાણુ પછી અવશ્ય મિથ્યાત્વનો ઉદય થશે. તે સમ્યક્ત્વથી પડતી વેળા સાસ્વાદાન સમક્રિત કહીએ.

પ્રશ્ન ૩૪—વેદક સમક્રિત કોને કહીએ ?

ઉત્તર—જે ક્ષયોપશમ સમક્રિતથી ક્ષાયક સમક્રિત પડિવર્જતા ક્ષયોપશમ સમક્રિતના અંત સમયે સમક્રિત મોહનીય વેદીને આગત્રે સમયે ક્ષયોપશમ છે તે ક્ષયોપશમ સમક્રિતના અંત સમયથી આગત્રે સમયે ક્ષાયક સમક્રિતનું આગમન છે. ક્ષાયક સમક્રિતના આગમનનો અનંતર સમય તે વેદક સમક્રિત કહીએ. તે વેદક સમક્રિત ક્ષાયક સમક્રિતનોજ અંશ છે. પણ

કાળ પર્યાયમા લેદથી લિત્રપણે કહ્યો. તે ક્ષાયક સમકિતનાં પ્રથમ સમયથી અનંતર સમયને વેદક સમકિત કહીએ.

પ્રશ્ન ૩૫—ક્ષાયક સમકિત કેને કહીએ ?

ઉત્તર—જે પૂર્વોક્ત ૭ પ્રકૃતિ કહી તે મૂળથીજ ખપારી, આત્માથી સર્વથા પ્રકારે ૭ પ્રકૃતિ અળગી કીધી, ત્યારે અનંત નિર્મળ સર્વ દોષ રહિત, અત્યંત વિશુદ્ધ ક્ષાયક સમકિત પ્રગટ થાય. તે ક્ષાયક સમકિત કહીએ.

પ્રશ્ન ૩૬—પાંચે સમકિતની સ્થિતિ કેટલી ?

ઉત્તર—ઉપશમ સમકિતની સ્થિતિ જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટ અતર્મુહૂર્તની ૧. સાસ્વાદાનની જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટ ૭ આવલિકાની ૨. ક્ષયોપશમનો જઘન્ય અતર્મુહૂર્ત—ઉત્કૃષ્ટ ૬૬ સાગરોપમ ઝાઝેરી ૩ વેદક સમકિતની જ ઉ એક સમયની ૪. ક્ષાયક સમકિતની સાધ્યે અપર્યવસીયે ૫ એ પ્રમણે પાંચે સમકિતની સ્થિતિ જાણવી.

પ્રશ્ન ૩૭—એક જીવને સર્વ લવ આશ્રી કેટલીવાર સમકિત આવે ?

ઉત્તર—૧ સાસ્વાદાન, ૨ ઉપશમ. એ બે પાચવાર આવે ૩ ક્ષયે - પશમ અસખ્યાતીવાર આવે ૪. વેદક ૫. ક્ષાયક એ બે એકવાર આવે

પ્રશ્ન ૩૮—એ પાંચ સમકિત કયે ૨ ગુણુઠાણે લાભે ?

ઉત્તર—૧-૩ ગુણુઠાણે સમકિત નથી બીજે ગુણુઠાણે ૧ સાસ્વાદાન લાભે. ૪ થી ૭ મા ગુણુઠાણુ સુધી ૪ સમકિત લાભે (સાસ્વાદાન વગળને) ૮ થી ૧૧ મા ગુણુઠાણુ સુધી બે સમકિત, ૧ ઉપશમ, ૨ ક્ષાયક. અહિં કોઈ ૮ મે ૯ મે ગુણુઠાણે ક્ષયોપશમ સુદ્ધા ત્રણ પણ કહે છે. પરંતુ સંભવ તો બેનોજ છે કારણ કે ૨૧ મા સમવાયગે નિર્ચયિત બદર ગુણુઠાણુવાળો મોહનીય કર્મની ૭ મૂળ પ્રકૃતિનો ક્ષય કરે તેને ૨૧ પ્રકૃતિ સત્તાએ હોય અહિં બે તે ક્ષયક ત્રણીએ ચડે તો ૨૧ પ્રકૃતિને ખપાવતો જાય, ને ઉપશમ ત્રણીએ ચડે તો ૧૧ મા ગુણુઠાણુ સુધી ઉપશમાવતો ચડે પણ ૮ માંથી ક્ષય ઉપશમ કરવાનો સંભવ નથી. તત્ત્વ કેવળીગમ્ય ૧૨-૧૩-૧૪ માએ ૩ ગુણુઠાણે ૧ ક્ષાયક સમકિત હોય

પ્રશ્ન ૩૯—જીવને સમકિતની પ્રાપ્તિ થતા શું શું પદાર્થ આકાંક્ષી કરે છે ?

ઉત્તર—અનતાનુબધી ૧ કોષ, ૨ માન, ૩ માયા, ૪ લોભ, ૫ સમકિત મોહનીય, ૬ મિથ્યાત્વ મોહનીય, ૭ મિશ્રમોહનીય એ સાત પ્રકૃતિ

અનાદિની આત્માની સાથે સહચારી છે, જેથી સમકિતનો શુભ પ્રગટ થવા દે નહિ, અને તે પ્રકૃતિ ખસે ત્યારે સમકિત પ્રગટે.

પ્રશ્ન ૪૦—અનંતાનુબંધીની ચોકડીનું સ્વરૂપ શું, અને તેમાં શું શું શુભ હોવાથી અનંતાનુબંધી કહીએ ?

ઉત્તર—વિદ્વાન પુરૂષો આ માટે એમ જણાવે છે કે—જે કષાયાદિ પરિણામથી અનંત સંસારનો સંબંધ થાય તે કષાય પરિણામને જિન પ્રવચનમાં અનંતાનુબંધીની સજ્ઞા કહી છે, તે કષાય તન્મયપણે અપ્રશસ્ત (માઠા) ભાવે તીવ્રોપયોગે આત્માની પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં અનંતાનુબંધીનો સંભવ છે. મુખ્ય કરીને અહિં કહ્યા છે તે સ્થાનકે કષાયનો વિશેષ સંભવ છે. બીજી રીતે સત્યદેવ, સદ્ગુરુ ને સદ્ધર્મનો જે પ્રકારે દ્રોહ થાય, અવજ્ઞા થાય, તથા વિમુખભાવ થાય એ આદિ પ્રવૃત્તિથી તેમજ અસત્યદેવ, અસદ્ગુરુ તથા અસદ્ધર્મનો જે પ્રકારે આગ્રહ થાય તે સંબંધી કૃત કૃત્યતા માન્ય થાય એ આદિ પ્રવૃત્તિથી પ્રવર્તતા અનંતાનુબંધી કષાય સંભવે છે અથવા જ્ઞાનીના વચનમાં સ્ત્રી, પુત્રાદિ ભાવોને જે મર્યાદા પત્રી ઈચ્છતા નિર્ધ્વંસ પરિણામ કદા છે તે પરિણામે પ્રવર્તતાં પણ અનંતાનુબંધી હોવા યોગ્ય છે. મર્યાદામાં અનંતાનુબંધી કષાયની વ્યાખ્યા એ પ્રમાણે જણાય છે જ્યાં ભાનાદિને વિષે તીવ્રતન્મયપણે પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાં જ્ઞાની, અજ્ઞાનીનો કાંઈ અંતર ન જાય નહિ, નિર્ભયપણે ભોગપ્રવૃત્તિ સંભવે જે નિર્ધ્વંસ પરિણામ કદા છે તેવા પરિણામ વર્તે ત્યાં પણ અનંતાનુબંધી સંભવે છે તેમજ મનમાં એમ માને જે દુઃખ સમગ્રું છું, મને બાધ નથી એવાને એવા જન્મનું દેહ, અને ભોગથી નિવૃત્તિ થતે છે, અને વળી કાંઈ પણ પુરુષત્વ કરે તો દુઃખ શક્ય યોગ્ય છતાં પણ મિથ્યા જ્ઞાનથી જ્ઞાનદશા માનો ભોગ પ્રવૃત્તિ કરે ત્યાં પણ અનંતાનુબંધી સંભવે છે વળી અનંતાનુબંધી કષાયને કહેવે જીવિત પર્વત ધર્મ દેવ જાય નહિ, એ અનંતાનુબંધીની કષાયને કહેવનો સ્વભાવ, એજ એનો શુભ અને એજ એનું સ્વરૂપ.

પ્રશ્ન ૪૨—મિશ્ર મોહનીય કેને કહેવી ?

ઉત્તર—મિશ્રમોહનીયના ઉદયે સાચી ને જૂઠી શ્રદ્ધાને ભ્રમ ઉપજાવે બન્ને સરખા સર્દહે, પરંતુ શુદ્ધ ઓળખાણ કરવા ન દે. સંશયવત્ મિશ્ર મોહનીયનું દ્રષ્ટાંત ભરડી કમોદવત્-તડુલને ફેાતરા બન્ને મિશ્રિત.

પ્રશ્ન ૪૩—સમ્યક્ત્વ મોહનીય તે શું ?

ઉત્તર—સમ્યક્ત્વ મોહનીયને ઉદયે શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ ઉજ્જવળ થવા ન દે દેવ, ગુરૂ, ધર્મ અને શાસ્ત્રને વિષે શંકા ઉપજે. તે સમ્યક્ત્વમાં વ્યામોહ ભ્રમ ઉપજાવે. જેમ ભગવતીજી શ. ૧ લે, ઉ. ૩ જે ગૌતમ સ્વામીએ પૂછ્યું કે-કહ્યું ભતે ક'ખા મોહણીજી કમ્મ વેદેઈ ? ગોયમા ! નાણું નાણુ તરાયે, દંસણું દસણુંતરાયે ઇત્યાદિ વચનથી સમ્યક્ત્વ મોહનીયનો ઉદય છે, તે સમકિતમાં મેલ-ક્ષાયક સમકિત પામવા ન દે ઇત્યર્થ. સમકિત મોહનીયનુ દ્રષ્ટાંત ભરડેડી કમોદ આટકી ફેાતરાથી તડુલ અગા કરે. પરંતુ તડુલ છડ્યા વિના તેજહીણુ દીસે. એ દ્રષ્ટાંતે સમકિત મોહનીય જાણવુ.

પ્રશ્ન ૪૪—મિથ્યાત્વ મોહનીય, મિશ્રમોહનીય ને સમકિત મોહનીય એ વિષે બીજી રીતે કાઝ છે ખરું ?

ઉત્તર—સાલજો, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર-વર્ષ ૨૬ મું પૃષ્ઠ ૫૬૩ તથા બીજી આવૃત્તિ પાને ૪૧૭ મે-છેવટે કહેલ છે કે-સત્પુરૂષો મળ્યે જીવને તે ખતાવે છે કે તુ જે વિચાર કર્યા વિના કર્યે જાય છે તેગા કદયાણુ નથી. છતાં તે કરવા માટે દુરાગ્રહ રાખે, ઉન્માર્ગને મોક્ષમાર્ગ માને, અને મોક્ષમાર્ગને ઉન્માર્ગ માને તે મિથ્યાત્વ મોહનીય ઉન્માર્ગથી મોક્ષ થાય નહિ, માટે માર્ગ બીજો હોવો જોઈએ એવો જે ભાવ તે મિશ્રમોહનીય આત્મા આ હશે ? તેવુ જ્ઞાન થાય તે 'સમ્યક્ત્વ મોહનીય' આત્મા છે તેવો નિશ્ચય થાય તે 'સમ્યક્ત્વ'.

પ્રશ્ન ૪૫—પૂર્વે કહેલી ૭ પ્રકૃતિ દ્વર થયે કયો ગુણ ઉપજે ?

ઉત્તર.—અનંતાનુબંધીનો ચોક (૪), અને દર્શનમોહનીયની ત્રિક (૩) એ ૭ પ્રકૃતિનો ઉપશમ હોય તો ઉપશમ સમકિત પ્રગટે એ ૭ પ્રકૃતિના ઉદયનો ક્ષય હોય ને સત્તામાં રહી તેનો ઉપશમ હોય તો ક્ષયો-પશમ સમકિત પ્રગટે. અને એ ૭ પ્રકૃતિનો સર્વથા ક્ષય હોય તો ક્ષાયક સમકિત પ્રગટે.

પ્રશ્ન ૪૬—ઉદયભાવ તે કેને કહીએ ?

ઉત્તર—જે ૮ કર્મના ઉદયથી જીવના નિજ ભાવ પલટીને કર્મરૂપ પછે ભાવ પરિણમે. યથા દ્રષ્ટાંતે જેમ ધતુરો ખાવાથી શ્વેત વસ્તુ પીળી દીસે તેમજ મનુષ્યની દ્રષ્ટિ પલટે. તેમ કર્મના ઉદયથી જીવના ભાવ તે કર્મ રૂપ પછે પરિણમે. જે કે આ જીવ સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ છે, પરંતુ કર્મના ઉદયથી ૩૩ જોલ પામે તેણે કરી સ સાર રૂપપછે જીવના ભાવ પરિણમે. જેમ સો દ્રવ્યની એક ધાતુ છે તે કારીગર અને અગ્નિના પ્રયોગે ન્યારાં ન્યારા આભરણ રૂપે પરિણમે તેમ જીવ દ્રવ્યની સત્તા એકજ છે તે ૮ કર્મના ઉદયથી ન્યારાં ન્યારાં રૂપ ધરે. જેમ ઘૃત, ખાંડ, વસ્તુ એક પણ કંદોઈ અને અગ્નિના પ્રયોગે સુખડીનો પરિણામ રસ, વર્ણ અને આકારે ન્યારા ન્યારા લિન્નપછે પરિણમે તેમ ૮ કર્મના ઉદયથી જીવના ઓદયિકભાવ લિન્ન લિન્ન થાય. જેમ અહં મનુષ્ય, અહંદેવ, અહંસ્ત્રી, અહંપુરુષ, અહંકૃષ્ણ, અહંગૌર, અહંસ્તૂલ, અહંકૃષ્ટ, ઇત્યાદિ કર્મ રૂપપછે પરિણમે, તે ઉદયભાવ કહીએ.

પ્રશ્ન ૪૭—ઉપશમભાવ તે કેને કહીએ ?

ઉત્તર—જે જ્ઞાન, દર્શનાદિ શુદ્ધ ઉપયોગથી મોહનીય કર્મને ઉપશમાવે, મોહનીયનો ઉદય ન હોય. પરંતુ મોહનીય કર્મ સત્તામા છે, ક્ષય નથી કર્યો. જેમ છારથી અગ્નિ ઢાંકી કોઈ વસ્તુનું દહન ન કરે પણ દહન કરવાની અભ્યંતર શક્તિ છે. છાર દૂર થયે અગ્નિ પ્રગટ થાય. તેમ અતર્કિત ઢાળ પ્રમાણુ શુદ્ધ ઉપયોગથી મોહનીય કર્મનો અનુદય થાય, અને અશુદ્ધ ઉપયોગથી મોહનીય કર્મનો ઉદય થાય. શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શનથી દર્શન મોહનીય ઉપશમાવે તો ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થાય, અને ચારિત્ર મોહનીય ઉપશમાવે તો ઉપશમ ચારિત્ર પ્રગટ થાય. પછી દર્શન મોહનીયનો ઉદય થાય તો સમ્યક્ત્વથી પાછો પડે, અને ચારિત્ર મોહનીયનો ઉદય થાય તો ચારિત્રથી પાછો પડે. વર્તમાન ઢાળે મોહનીયનો ઉદય નથી તેમ ક્ષય પણ થયો નથી તેને ઉપશમભાવ કહીએ.

પ્રશ્ન ૪૮--ક્ષાયકભાવ કેને કહીએ ?

ઉત્તર—જેટલી જેટલી પ્રકૃતિ જાપે તેટલો તેટલો આત્માનો ગુણ પ્રગટ થાય. પણ જે કર્મે ક્ષય થયા તેનો ઉદય કદિ ન હોય. જેમ દગ્ધ બીજ અંકુર ન પામે તેમ ક્ષય થયા કર્મના પુનઃ અંકુર ન પ્રગટે. તથા જેમ સર્વ વાદળ પડળ દર થયે સર્વ સૂર્ય તેજ પ્રગટે, તેમ આઠ કર્મ નહિનાં જે કર્મે જપાવે તેજ ગુણ સંપૂર્ણ પ્રગટ હોય. જેમ જ્ઞાનાવરણીય

કર્મ સર્વ બપાવ્યે સંપૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન પ્રગટે તેમ જ જ કર્મ બપે તેજ ગુણની લબ્ધિ પ્રગટે. તેને ક્ષાયકભાવ કહીએ.

પ્રશ્ન ૪૯—ક્ષાયકભાવ ને ક્ષાયક સમક્રિતમા શો તફાવત ? અને તેમા ગુણસ્થાન શી રીતે લાભે ?

ઉત્તર—ક્ષાયકભાવ તે આત્મિક ગુણના પરિણામની ધારા, અને ક્ષાયક સમક્રિત તે આત્માનો મૂળ ગુણ. એટલે સાત પ્રકૃતિના ક્ષય થવાથી આત્માનો મૂળ ગુણ પ્રગટ થયો તે ક્ષાયક સમક્રિત, અને તેની રમણનામાં અવસ્થિત ભાવે રહેવું તે ક્ષાયકભાવ. તે બન્ને ચોથા ગુણસ્થાનકથીજ પ્રગટ થાય છે. સાબ મોટા ગુણઠાણની. વળી કોઈ ક્ષાયક સમક્રિત ચોથા ગુણઠાણે અને ક્ષાયકભાવ આઠમા ગુણઠાણે ક્ષયક શ્રેણીવાળાનેજ કહે છે. વળી કોઈ આઠમે ગુણઠાણેથીજ ક્ષાયક સમક્રિત અને ક્ષાયક ભાવ માને છે અને વળી કોઈ ૧૨ મા ગુણઠાણેથીજ ક્ષાયકભાવ માને છે. તત્ત્વકેવળીગમ્ય.

પ્રશ્ન ૫૦—ક્ષયોપશમભાવ તે શું ?

ઉત્તર—જે ધાતીયાં કર્મ ઉદયાવલિમાં આળ્યા તે નિર્જરારૂપે બપાવ્યાં, શેષ કર્મ બાકી રહ્યાં તે પણ પાતળાં કીધાં. જેમ ગાઠા અજ્ઞ પડળથી સૂર્યનું સર્વ તેજ છવાઈ જાય, પછી જેમ જેમ અત્રપડળ પાતળા થાય તેમ તેમ સૂર્ય તેજ વધતું જાય. તે ન્યાયે જીવના આત્મ પ્રદેશથી ધાતીયા કર્મની વરગણની નિર્જરા થાય તેમ તેમ જીવના પ્રદેશ ઉજ્જવળ થાય. અને ધાતીયાં ચાર કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે, પણ અધાતી ચાર કર્મનો ક્ષયોપશમ ન થાય તેને ક્ષયોપશમભાવ કહીએ.

પ્રશ્ન ૫૧—પારિણામિક ભાવ કેને કહીએ ?

ઉત્તર—જે જીવ અજીવના પરિણામ પરિણામે તે પારિણામિકભાવ. તેના બે ભેદ. સાદિ પરિણામ અને અનાદિ પરિણામ ૨. તેમા સાદિ પરિણામ તે જીવના પરિણામ, ગતિ ૪, ઇન્દ્રિય ૫, કષાય ૪, લેશ્યા ૬, જ્ઞાન ૮, દર્શન ૩, જોગ ૩, ઉપયોગ ૩, ચારિત્ર ૫, વેદ ૩. પણે પરિણામે તે જીવ પરિણામના ૪૩ બોલ શ્રી પત્રવણાના ૧૩ મા પદમા કહ્યા છે. તે સાદિ પરિણામ પલટે તેને કહીએ. અને અનાદિ પરિણામે પરિણામ્યા તે પરિણામ પલટે નહિ. તે જીવ પરિણામ, લવ્ય પરિણામ, અલવ્ય પરિણામ એ શાશ્વતા સ્વભાવ છે તે અનાદિ પરિણામ જીવના કહીએ. હવે અજીવ પરિણામના ૧૦ બોલ. ૧ અંધન પરિણામ, ૨ ગતિ, ૩ સઠાણ, ૪ ભેદ, ૫

વર્ણ, ૬ ગંધ, ૭ રસ, ૮ સ્પર્શ, ૯ અશુરલઘુ, ૧૦ શબ્દ. એ દશ જોત્ત અશ્રવ પરિણામના જાણવા. ઇતિ પારિણામિક ભાવ.

પ્રશ્ન ૫૨—સન્નિવાય ભાવ કેને કહીએ ?

ઉત્તર—જે ભાવ સાથે ભાવ મળે ત્યારે સમીપ હોય. જેમ દહી ને ખાંડ મળીને એકરસ નીપજે, તેમ બન્ને ભાવો મળી દ્વિકસ'યોગી ભાગો નીપજે. એમ ત્રણ ભાવ મળી ત્રિક સ'યોગી ભાગો નીપજે ચાર ભાવ મળી ચૌક સ'યોગી ભાગો નીપજે. પાચ ભાવ મળી પંચ સ'યોગી ભાગો નીપજે એ સંબંધી સવિસ્તર અધિકાર અનુયોગદ્વારથી જાણવો. તે સન્નિવાયભાવ કહીએ.

પ્રશ્ન ૫૩—ઉદયભાવના લેદ કેટલા ?

ઉત્તર—ઉદયભાવના બે લેદ ૧ ઉદય, ૨ ઉદય નિષ્પન્ન. આઠ કર્મો જીવને ઉદય આવે તે ઉદય ૧ અને આઠ કર્મના ઉદયથી જીવના પરિણામ અંતરંગ પામે તે ઉદયનિષ્પન્ન ૨ તેના પણ બે લેદ છે. ૧ જીવ ઉદય-નિષ્પન્ન, ૨ અજીવ ઉદયનિષ્પન્ન. જીવ ઉદયનિષ્પન્નના ૩૩ જોલ તે ગતિ ૪, કાય ૬, લેશ્યા ૬, કપાય ૪, વેદ ૩, એવં ૨૩. અસત્તીપણું ૨૪, અજ્ઞાની પણું ૨૫, મિથ્યાત્વીપણું ૨૬, અવિરતિપણું ૨૭, આહારકપણું ૨૭, સંસારિકપણું ૨૬, છદ્મમથપણું ૩૦, અકેવળીપણું ૩૧, અજ્ઞેગીપણું ૩૨, અસિદ્ધપણું ૩૩, એવં ૩૩ જોલ જીવ ઉદયનિષ્પન્નના અને અજીવ ઉદય નિષ્પન્ન તે વર્ણ ૫, ગંધ ૨, રસ ૫, દ્રવ્ય ૮, શરીર ૫, નાં પ્રયોગસા પુદ્ગલ તે અજીવ ઉદયનિષ્પન્નના ૨૫ જોલ એ ઉદયભાવના બે લેદ

પ્રશ્ન ૫૪—ઉપશમભાવના કેટલા લેદ ?

ઉત્તર—ઉપશમભાવના બે લેદ. ઉપશમ ૧, ઉપશમ નિષ્પન્ન ૨. ઉપશમ તો એક મોહનીય કર્મનો. સાત કર્મો ઉપશમાવ્યા ઉપશમે નહિ. મોહનીયનો ઉપશમ તેજ ઉપશમ ૧, અને ઉપશમ નિષ્પન્નના બે લેદ. ૧ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ, ૨ ઉપશમ ચારિત્ર દર્શન મોહનીય ઉપશમાવે તો ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પ્રગટે, અને ચારિત્ર મોહનીય ઉપશમાવે તો ઉપશમ ચારિત્ર પ્રગટે. ઇતિ ઉપશમભાવના લેદ.

પ્રશ્ન ૫૫—ક્ષાયકભાવના કેટલા લેદ ?

ઉત્તર—ક્ષાયકભાવના બે લેદ. ક્ષાયક ૧, ક્ષાયકનિષ્પન્ન ૨, ક્ષાયક તે જ પ્રકૃતિ નિવ્યાન્ય મોહનીય આદિ સર્વ કર્મની પ્રકૃતિ અનુક્રમે બાબતે. તે પ્રથમ નિવ્યાન્ય મોહનીય પડી અનંતાનુગ્રથી ૬, પડી અપ્રત્યાખ્યાની

૪. એમ અનુક્રમે ક્ષય કરે તે ક્ષાયક. અને ક્ષાયક નિષ્પન્નતા ૯ બોલ તે દર્શન મોહનીય ક્ષપાવ્યા ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ પામે ૧. ચારિત્ર મોહનીય ક્ષપાવ્યા ક્ષાયક ચારિત્ર પામે ૨. જ્ઞાનાવરણીય ક્ષપાવ્યા કેવળજ્ઞાન પામે ૩. દર્શનાવરણીય ક્ષપાવ્યા કેવળદર્શન પામે ૪. અંતરાયકર્મ ક્ષપાવ્યા પાંચ લબ્ધિ પ્રગટ થાય; ક્ષાયક દાણુ લલિ ૧, ક્ષાયક લાલ લલિ ૨, ક્ષાયક ભોગ લલિ ૩. ક્ષાયક ઉપભોગ લલિ ૪. ક્ષાયક વીર્ય લલિ ૫. એવ ૯ બોલ ક્ષાયકથી નીપજે. બીજી પ્રકૃતિ ક્ષપણથી નિઃસ્વભાવ પ્રગટે તે ૯ બોલમાં ગર્ભિત થાય. ઇતિ ક્ષાયકભાવના લેદ.

પ્રશ્ન ૫૬—ક્ષયોપશમભાવના કેટલા લેદ ?

ઉત્તર—ક્ષયોપશમભાવના બે લેદ. ક્ષયોપશમ ૧, ક્ષયોપશમનિષ્પન્ન ૨. ક્ષયોપશમ ૪ ઘાતીયાં કર્મનો થાય. તે ૪ ઘાતીયાં કર્મના ક્ષયોપશમથી ૩૨ બોલ પામે. જ્ઞાનાવરણીયના ક્ષયોપશમથી ૮ બોલ પામે. પહેલાં ૪ જ્ઞાન ૩ અજ્ઞાન એવં ૭ આચારાંગાદિ સૂત્રનું જાણવું ૮. એવં ૮ દર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી ૮ બોલ પામે પહેલાં ૩ દર્શન ચક્ષુ આદિ, અને શ્રોતેદ્રિયાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયનું જાણપણું એવં ૮ મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથી ૮ બોલ પામે, સમ્યક્ત્વાદિ ૩ દ્રષ્ટિ, પહેલા ૪ ચારિત્ર, અને દેશવિરતિ શ્રાવકપણું ૮ એવં ૮. અંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી ૮ બોલ પામે. ક્ષયોપશમ દાણુલલિ ૧, ક્ષયોપશમ લાલ લલિ ૨, ક્ષયોપશમ ભોગલલિ ૩, ક્ષયોપશમ ઉપભોગ લલિ ૪, ક્ષયોપશમ વીર્યલલિ ૫, જાળ વીર્યલલિ ૬, પડિત વીર્ય લલિ ૭, જાળ પડિત વીર્ય લલિ ૮. ઇતિ ક્ષયોપશમ ભાવના ૩૨ બોલ કહ્યા. ઇતિ ક્ષયોપશમ ભાવના લેદ

પ્રશ્ન ૫૭—પારિણામિક ભાવના કેટલા લેદ ?

ઉત્તર—પારિણામિક ભાવના બે લેદ. જીવ પરિણામ ૧. અજીવ પરિણામ ૨. તેમાં જીવ પરિણામના ૧૦ પ્રકાર કહ્યા. તેના બોલ ૪૩ તે ૫૧મા પ્રશ્નમા કહ્યા છે તે સર્વ અહિંયાં લેવા એ જીવ પરિણામ ૧

હવે અજીવ પરિણામના ૧૦ પ્રકાર તેના બોલ ૩૭ થાય. તેમા પહેલો બંધ પરિણામ તેના ૨ લેદ, ૧ સ્નિગ્ધ બંધ પરિણામ ૨ રૂક્ષ બંધ પરિણામ. બીજો ગતિ પરિણામ તેના ૨ લેદ કુસમાન ગતિ ૧. અકુસમાનગતિ ૨ ત્રીજો સઠાણ પરિણામ તેના પરિમડળાદિ (૫) લેદ ચોથો લેદ પરિણામ. તેના (૫) લેદ બંડલેદ પરિણામ, જાવત ઉત્કારિકા લેદ પરિણામ. પાંચમો વર્ણ પરિણામ તેના કાળાદિક (૫) વર્ણ. છઠો

ગધ પરિણામ તેના સુરભિગંધાદિ (૨) લેદ. સાતમો રસ પરિણામ તેના તિક્ત રસાદિ (૫) રસ. આઠમો સ્પર્શ પરિણામ તેના કર્કશાદિ (૮) બોલ નવમો અગુરુ લઘુ પરિણામ તેનો (૧) લેદ દશમો શબ્દ પરિણામ તેના (૨) લેદ. સુરભિશબ્દ પરિણામ ૧, દુરભિશબ્દ પરિણામ ૨ એ અબ્રુવ પરિણામના ૩૭ બોલ કહ્યા. શાળ પત્રવણા પદ ૧૩ માની.

વળી ભગવતી ૭મા બે પ્રકારના પારિણામિક ભાવ કહ્યા છે. ૧ સાદિપારિણામિક ૨ અનાદિ પારિણામિક સાદિ વિણુસે, અનાદિ વિણુસે નહિ સાદિપારિણામિકના અનેક લેદ છે. જુની સુરામદિરા, જુનો ગોગ, તડુલ એ આદિ ૩૭ બોલ ભગવતી ૭માં છે. અનાદિ પારિણામિક ભાવના ૧૦ બોલ ધર્માસ્તિકાય ૧ અધર્માસ્તિકાય ૨ આકાશા ૦-૩ પુદ્ ૦-૪ જીવા ૦-૫ કાળ ૦-૬ લોક ૦-૭ અલોક ૦-૮ ભવ્ય ૦-૯ અભવ્ય ૦-૧૦. એ ૧૦ બોલ અનાદિ પરિણામના કહ્યા ઇતિ પારિણામિક ભાવ.

પ્રશ્ન ૫૮—સન્નિવાઈ ભાવના કેટલા સેદ ?

ઉત્તર—સન્નિવાઈ ભાવના ૨૬ ભાંગા થાય. તેમાં બે ભાવ મિથ્યા દ્વિઃ સંજોગીના ૧૦ ભાગા નીપજે. અને ત્રણ ભાવ મિથ્યા ત્રિક સંજોગીના ૧૦ ભાગા નીપજે, અને ચાર ભાવ મિથ્યા ચોક સંજોગીના ૫ ભાગા નીપજે, અને પાંચ ભાવ મિથ્યા પાંચ સંજોગીનો ૧ ભાગો નીપજે. એવં ૨૬ ભાંગા સન્નિવાઈ ભાવના બાણુવા. ઇતિ સન્નિવાઈ ભાવ.

પ્રશ્ન ૫૯—છ ભાવમાં ગુણુઠાણું કયાં કયાં લાલે ?

ઉત્તર—પહેલે ગુણુઠાણે, બીજે ગુણુ ત્રીજે ગુણુ ૩ ભાવ ને ૧-૪ ૫ મો. ૪ થે, ૫ મે, ૬ કે, ૭ મે, ૮ મે, ૯ મે, ૧૦ મે, ૧૧ મે એ આઠ ગુણુઠાણે પાંચ ભાવ. ૧૨ મે ગુણુઠાણે ૪ ભાવ. ઉપશમ ટળ્યો. ૧૩ મે, ૧૪ મે ગુણુઠાણે ૩ ભાવ, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ એ બે ટળ્યા. સિદ્ધમા ૨ ભાવ ક્ષાયક ૧, ને પારિણામિક ૨.

પ્રશ્ન ૬૦—ક્ષયોપશમ સમકિત અને ક્ષયોપશમ ભાવમાં શો તફાવત ?

ઉત્તર—ક્ષયોપશમ સમકિત તો ૪ થા ગુણુઠાણાથીજ હોય તે સાત મા ગુણુઠાણા સુધી લાલે અને ક્ષયોપશમ ભાવ તો ૧લાથી તે ૧૨મા ગુણુ સુધી છે. એટલે ક્ષયોપશમ સમકિત તો સમદ્રષ્ટિનેજ હોય. અને ક્ષયોપશમ ભાવ તો સમદ્રષ્ટિ ને મિથ્યા દ્રષ્ટિ બેડોને હોય. જેમકે ક્ષયોપશમ ભાવ તો ૪ ધાતીયા કર્મની વરગણને દેશી નિર્જરે તેને કહીએ. એટલે દેશી નિર્જરા સમદ્રષ્ટિ, મિથ્યાદ્રષ્ટિ એ બંનેને હોય છે. જેમ મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન

ઈત્યાદિક ક્ષયોપશમ ભાવે છે. તેમ મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન, પણ ક્ષયોપશમ ભાવે છે. તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી જ્ઞાન. અજ્ઞાન બન્ને હોય

પ્રશ્ન ૬૧.—તો જ્ઞાન, અજ્ઞાનમા ભેદ કયો ?

ઉત્તર—જે જીવને જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ પણ હોય અને મિથ્યાત્વનો ક્ષયોપશમ પણ હોય તેને મતિજ્ઞાન હોય, અને જે જીવને જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ હોય અને મિથ્યાત્વનો ઉદય હોય તેને મતિ અજ્ઞાન હોય. તેમજ ક્ષયોપશમ દાણુલદ્ધિ પ્રમુખ પણ જાણવા અંતરાયકર્મનો પણ ક્ષયોપશમ હોય, અને મિથ્યાત્વ મોહનીયનો પણ ક્ષયોપશમ હોય તો શુદ્ધ દાણુલદ્ધિ હોય અને અંતરાય કર્મનો ક્ષયોપશમ હોય અને મિથ્યાત્વનો ઉદય હોય તો અશુદ્ધ દાણુ લદ્ધિ હોય એમ વિચારતા ક્ષયોપશમભાવ એકેને હોય છે. તથા કોઈ પ્રકરણમા ક્ષયોપશમ લબ્ધિના ૫ ભેદ કહ્યા છે ક્ષયોપશમ લબ્ધિ ૧, વિશુદ્ધતા લબ્ધિ ૨, દર્શના લબ્ધિ ૩, પ્રયોગલબ્ધિ ૪. કરણલબ્ધિ ૫ એ ૫ લબ્ધિનો અર્થ નીચેના ૫ પ્રશ્નથી જાણવો.

પ્રશ્ન ૬૨.—પ્રથમ ક્ષયોપશમ લબ્ધિ કેને કહીએ ?

ઉત્તર.—જેમ જીવ નિગોદમા જન્મ મરણ કરે છે તે મોહનીય કર્મને વશે, પરંતુ અવધકાર થયો ત્યાંથી મોહનીય કર્મની વર્ગણ કંઈક પાતળી થઈ તદા પૃથ્વીયાદિક પાત્ર સ્થાવરમા આવ્યો. પછી થોડી ઘણી વર્ગણ પાતળી પડે ત્યારે ત્રસપણું પામે તે એઈંદ્રિય થયો. ત્યાર પછી બીજી વર્ગણ ઘટે તો તેઈંદ્રિયપણું પામે એમજ ચૌરેંદ્રિય. અસંજો પચેંદ્રિયપણું પામે. પછી કાંઈક વર્ગણ ઘટી ત્યારે સંજીવચેંદ્રિય—તિર્યચ, નાર્કી, દેવ, મનુષ્યપણું પામે. એમજ જેમ જેમ જીવ ઉદ્ભવ થાય તેમ તેમ ઉચપણ પામે. ઇતિ ક્ષયોપશમ લબ્ધિ ૧.

પ્રશ્ન ૬૩—બીજી વિશુદ્ધતા લબ્ધિ તે કેને કહીએ ?

ઉત્તર—જે ક્ષયોપશમ લબ્ધિથી વિશેષ નિર્મળપણું પામે તે જીવ સમકિત વિના પણ સ્વભાવે નિર્મળ બુદ્ધિવંત હોય તેથી કરી અરિહંત દેવનો પણ કોઈ વખત ભક્ત થાય, અથવા દાન પણ આપે, આર્જવ પરિણામ પણ કોઈ વાર થાય, જિનવાણી પણ સાલળી, અનેરાને શુદ્ધ ઉપદેશ પણ દીધો, નરક તિર્યચનાં દુખ સાલળી કપાયમાન પણ થયો, તપ જપ પણ ઘણીવાર કર્યા, પણ પુણ્યલિક સુખ અને આત્મિક સુખના ભેદ સમજ્યો નહિ. દેવ, ગુરુ, ધર્મ જિનવાણીનો ભેદ સમજ્યો નહિ. ગહીસવત્ થઈને

કેવળચર્યા પાળી તપાચરણ કર્યું તેથી વિશુદ્ધ થઈને નવત્રેવેયક સુધી જાય. તે વિશુદ્ધ લબ્ધિ કહીએ ?

પ્રશ્ન ૬૪—ત્રીજી ઉપદેશના લબ્ધિ તે કેને કહીએ ?

ઉત્તર—જેણે શ્રી તીર્થંકરજીની વાણી, તથા ગણધરજીની તથા સામાન્ય કેવળીની વાણી સુણી. તથા સાધુ શ્રાવકની વાણી સુણતાં સુણતાં શ્રી જૈન ધર્મની રૂઝી ઉપજે તે હૃદયમાં ભેદે ફરી પાછો પડે, પાછી રૂચિ ઉતરે તે અર્ધપુણ્ણલિક હોય. તે ઉપદેશના લબ્ધિ ૩.

પ્રશ્ન ૬૫—ચોથી પ્રયોગ લબ્ધિ તે કેને કહીએ ?

ઉત્તર—સમ્યક્ત્વ વિના કોઈ જીવ દ્રવ્ય સયમ પાળે, પંચ મહાવ્રત પાળે, ૨૨ પરિસહ સહે, શ્રાવકનાં ૧૨ વ્રત પાળે, તે દ્રવ્ય સંયમથી અષ્ટ કર્મની વર્ગણા અનતી ક્ષય થઈ, થોડી રહી, નિર્જરા કહી. પણ પુણ્ણલિક સુખથી મન ઉભગ્યો નથી તેથી કરી ફરી સંસારમા રજળે જમાણી નિન્હવ વત્-ઈતિ પ્રયોગ લબ્ધિ ૪.

પ્રશ્ન ૬૬—પાંચમી કરણ લબ્ધિ તે શું ?

ઉત્તર—જે વારે જીવની કાળલબ્ધિ તે ભવસ્થિતિ પાકે ત્યારે જીવને મિથ્યાત્વરૂપ ગંડીભેદ થાય, ત્યારે ત્રણ કરણ કરે. પ્રથમ અંતોકરણ ૧, બીજું અપૂર્વકરણ ૨, ત્રીજું નિવૃત્તિકરણ ૩. એ ત્રણ કરણને વિસ્તાર પ્રશ્નથી જાણવો.

પ્રશ્ન ૬૭—અધોકરણ તે શું ?

ઉત્તર—આઉખા વિના સાત કર્મની સ્થિતિ એક કોડાકોડ સાગર રહે ત્યારે અંતોકરણ કરે ત્યારે મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વના પરિણામ બરોબર કરે. અતમુહૂર્તની સ્થિતિ મિથ્યાત્વ મોહનીયની રહે. પછી સમકિત દૂરસવા યોગ્ય થયો જેમ કરસણી ધરતી સમારીને બી વાવવા યોગ્ય કરે, પણ બી વાવ્યું નથી. તેમ મિથ્યાત્વરૂપ કટક દૂર કરીને ભાવરૂપ ધરતી સમારી, પણ સમ્યક્ત્વરૂપ બી વાવ્યું નથી, તે અંતોકરણ કહીએ. એ કરણ અમુચ્ચને પણ હોય છે. તેની અતમુહૂર્તની સ્થિતિ છે પછી કા તો બીજા કરણમા આવે કે કા તો પાછો પડે એ કરણલબ્ધિનું પ્રથમ અંતોકરણ કયું ૧.

પ્રશ્ન ૬૮—અપૂર્વકરણ કેને કહીએ ?

ઉત્તર—જે આત્માના પરિણામ એવા કદિ ઉજ્જવળ નહોતા થયા તેવા ઉજ્જવળ પરિણામ કરે. તે ઉજ્જવળ પરિણામે વર્તતા અપૂર્વભાવ થતો જાય એ બીજું અપૂર્વકરણ ૨.

પ્રશ્ન ૬૯—નિવૃત્તિકરણ તે કેને કહીએ ?

ઉત્તર—જે આત્માના પરિણામે કરીને ઇદ્રિયના મનોરૂ વિષયસુખરૂપ પુદ્ગલિક સુખથી પરિણામ ઉપડે ઉભગે, પુદ્ગલિકસુખથી મન નિવર્તાવે તે નિવૃત્તિકરણ ૩.

એ ૩ કરણ પ્રાપ્ત થયે ચોથે ગુરુસ્થાને આવે તે મિથ્યાત્વ ભેદીને સમ્યક્ત્વવંત થાય. એ પાચ લઙ્ઘિ ક્ષયોપશમભાવે જાણુ.

પ્રશ્ન ૭૦—પહેલા મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનનું શું લક્ષણ ?

ઉત્તર—જે જીવને (૫) પ્રકૃતિનો ઉદય છે, મિથ્યાત્વ મોહનીય ૧, અનંતાનુબંધી ક્રોધ ૨, માન ૩, માયા ૪, લોભ ૫, એ પાચ પ્રકૃતિનો ઉદય છે. તેણે કરી જીવને કુચુર, કુદેવ, કુધર્મ, સેવવાની રૂચિ ઉપજે, તથા મુંઠપણે ત્રયલપણથી ગહીલવત્ થઈને તત્વાતત્વની ઓળખાણ ન કરે, અને જે પાંચ પ્રકૃતિના ઉદયે કરી જીવાદિક ૯ પદાર્થને વિપરીતપણે જાણે તે ૧૦ પ્રકારના મિથ્યાત્વ રહે. જીવે અજીવસત્તા ૧, અજીવે જીવસત્તા ૨, ધર્મો અધર્મસત્તા ૩, અધર્મો ધર્મસત્તા ૪, સાહુ અસાહુસત્તા ૫, અસાહુ સાહુસત્તા ૬, મગ્ગે ઉમગ્ગસત્તા ૭, ઉમગ્ગે મગ્ગસત્તા ૮, મુત્તી અમુત્તી સત્તા ૯, અમુત્તી મુત્તીસત્તા ૧૦. એવી સત્તા પ્રગટે છે તે જીવને પ્રથમ ગુણસ્થાનક જાણવું

પ્રશ્ન ૭૧—પહેલું મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન શું દ્રષ્ટાતે કરી જાણવું ?

ઉત્તર—જેમ જવરવ્યાપક મનુષ્યને અન્નની અરૂચિ, તેમ મિથ્યાત્વ મોહનીયકર્મના ઉદયે કરી, શ્રી જ્ઞાનપ્રણિત ધર્મની અરૂચિ હોય. તથા ધતુરો ખાવાથી શ્વેત વસ્તુ પીળી દેખાય, તેમ મિથ્યાત્વના ઉદયે પુદ્ગલિક સુખ જે પાંચ ઇદ્રિયના મનોરૂ પુદ્ગલના સંજોગરૂપ સુખ તે સુખ કરી માને, અને આત્મિકસુખ જે બાધા પીડા રહિત આત્માના આનંદરૂપ સુખ તે સુખને અનુભવે નહિ. મિથ્યાત્વને ઉદયે લક્ષ્મી, પુત્ર, કલત્રને નિમિત્તે કુચુર, કુદેવ, કુધર્મને સેવે. મંત્રાદિકે હુષ્ટ દેવતાના જાપ હોમાદિ કરે. તથા સ્વ-શરીરની પીડા ટાલણુ લણી સુવર્ણ દાન, ગોદાન પ્રમુખ કરે, નવ બ્રહ્મા જાપ કરે, પુતળા કરાવે. ઇત્યાદિ વિપરીત બુદ્ધિ ઉપજે. તે લક્ષણથી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન જાણવું તે મિથ્યાત્વ પાચ પ્રકારના છે. અભિગ્રહિક ૧, અનાભિ-ગ્રહિક ૨, અભિનિવેષિક ૩, અણુભોગ ૪, સશયિક ૫. એ પાંચ મિથ્યાત્વનો અર્થ નીચેના પ્રશ્નથી જાણવો.

પ્રશ્ન ૭૨—પહેલું અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ કોને કહીએ ?

ઉત્તર—જે હઠ ઠરીને સદ્ગુરૂના વચનની ઓળખાણ ન કરે. રખે મારી સદ્દેહણા ડગે એમ ધારી સદ્ગુરૂની સંગત પણ ન કરે. શ્રી જિનપ્રણિત ધર્મ પણ ન સાંભળે. હઠ તાણે, લોહવાણીયાની પેરે ગાડી પકડે તેને અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ કહીએ ૧.

પ્રશ્ન ૭૩—બીજું અનાભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ કોને કહીએ ?

ઉત્તર—તે હઠગ્રાહી તો નથી, પણ શ્રી જિનધર્મ ઓળખવાની યુદ્ધિ નહિ. મૂઠ સ્વભાવથી પરીક્ષા ન કરી શકે. જેમ કડઝી ક્ષીરાદિ ખટરસમા ફરે પણ જડપણાથી સ્વાદ ન પરખે. તેમ મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મના ઉદયે તત્વાતત્ત્વ, દેવ, કુદેવ, સુગુરૂ, કુગુરૂ, ધર્માધર્મ, ભક્ષ્યાભક્ષ્ય, નિજગુણ પર ગુણ, ઇત્યાદિનો બોધ ન હોય. સામગ્રીના અભાવે તેને અનાભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ કહીએ ૨.

પ્રશ્ન ૭૪—ત્રીજું અભિનિવેષિક મિથ્યાત્વ કોને કહીએ ?

ઉત્તર—જે વેપ પાણ્ટે નહિ, અને મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મના ઉદયે ઉત્તમ યોગે પછી તે વચનનો પક્ષ ઝાલીને તેને મળતાં મળતાં ઘણા વચન ઉત્થાપે. તે જમાણી નિહુવવત્. તેને અભિનિવેષિક મિથ્યાત્વ કહીએ ૩.

પ્રશ્ન ૭૫—ચોથું અણુભોગ મિથ્યાત્વ કોને કહીએ ?

ઉત્તર—એકે દ્રિય, બેઈદ્રિય, તેઈદ્રિય, ચૌરેદ્રિય, અસહી તિર્થ ચ પચેદ્રિય પ. જે સર્વને અણુભોગ મિથ્યાત્વ તો હોયજ તે સમકિતના સ્વરૂપને બાણતા નથી. તથા સરૂપને પણ હોય કે જેને સમકિતનો ઉપયોગ નથી. એટલે સમકિત અણુભોગભવાનો સ્વભાવ છે જેને તેને અણુભોગ મિથ્યાત્વ કહીએ ૪.

પ્રશ્ન ૭૬—પાંચમું સશયિક મિથ્યાત્વ કોને કહીએ ?

ઉત્તર—જે જિન વચનમાં શંકા આણે, પુણ્ય પાપના ફળ છે કે નથી ? તથા પાપ પીના નાદંબર દેખી ચિતવે કે એની પૂજા માનતા ઘણી થાય છે, વણા કોટા જેવે છે, માટે એમા પણ કાંઈક ધર્મ હશે તથા તીર્થ યાત્રા વગેરેનાં નોંધની આગા રાખે, તેને સશય મિથ્યાત્વ કહીએ ૫.

જે સ્વેચ્છા (૫) મિથ્યાત્વનો ઉદય છે જેને, તેને મિથ્યાત્વ ગુણ-સ્વભાવ અણુ તે મિથ્યાત્વ ત્રણ પ્રકારનું છે તેમાં એક અણુઈએ અપચ્છ વસ્તુને તે જિન સંસ્કારી આદિ નથી આત્મ પવનું નથી તે અમન્ય હવનું મિથ્યાત્વ નથી, ત્રીજું અણુઈએ સ્વપચ્છવસ્તુએ, તેની આદિ નથી પણ અંત

લાથી બીજે ન આવે. ચોથાથો પહેલે જતા કોઈક બીજે આવે, પણ સર્વે ન આવે. ઇતિ દ્વિતીય ગુણસ્થાન લક્ષણ

પ્રશ્ન ૭૬—ત્રીજા મિશ્ર ગુણસ્થાનનું શું લક્ષણ ?

ઉત્તર—શ્રીજૈન ધર્મ એટલે સમકિત ધર્મ અને મિથ્યાત્વ ધર્મ એ બન્ને સરખા સરઢહે, મિશ્રભાવ રહે. જેમ દહીં ને સાકરના સંયોગે શિખંડ રૂપ રસાતર નીપજે, તેમ સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વના સંયોગે મિશ્ર ગુણસ્થાન જાણવું, તે પહેલા ગુણસ્થાનથી ચોથે ગુણસ્થાને ચડતા મિથ્યાત્વના પ્રયોગ હાયમાન થાય અને સમ્યક્ત્વના પ્રયોગ વર્દમાન થાય; તદંતરાણે અંત-ર્મુદ્ધર્ત પ્રમાણુ મિશ્ર ગુણસ્થાન ફરસે સાચી અને જુડી શ્રદ્ધા સરખી સરઢહે. ઇતિ તૃતીય ગુણસ્થાન લક્ષણ.

પ્રશ્ન ૮૦—ચોથા અવિરતિ સમદ્રષ્ટિ ગુણસ્થાનનું શું લક્ષણ ?

ઉત્તર—વ્રત પરચખાણુ જેને નથી તેને અવિરતિ કહીએ, પણ સમ્યક્ત્વ દ્રષ્ટિ છે આત્માનો અનુભવરસ પ્રગટ થયો છે જેને તે નિજ સ્વરૂપ જાણીને હોય, જોય, ઉપાદેયનું જ્ઞાન છે જેને તે જીવ વ્રત પરચખાણુ કરવાનો મનોરથ કરે, પણ કરી ન શકે. તે શા કારણથી ? તે કહે છે અપ્રત્યાખ્યાન ચોકડીનો ઉદય છે તે જાણી કરી ન શકે જે અપ્રત્યાખ્યાન ચોકડીના કર્મદળ છે તેજ અવ્રત છે. તે અવ્રતના ઉદયથી વ્રત પરચખાણુ કરી ન શકે, પણ શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ આરાધે તેને ચોથુ ગુણસ્થાન જાણવું તેના વ્રણ નિવાસ કહે છે. ઉપશમ સમકિતનો ૧, ક્ષયોપશમ સમકિતનો ૨, ક્ષાયક સમકિતનો ૩, સાત પ્રકૃતિ ખમાવે તો ક્ષાયક સમ્યક્ત્વનો નિવાસ પામે, તે પાછો કદાપિ ન પડે. અને સાત પ્રકૃતિને ઉપશમાવે તો ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો નિવાસ પામે. તે સમ્યક્ત્વથી પાછો પડવાનો સ્વભાવ છે ન મિથ્યાત્વમાં જાય, અને ક્ષાયક સમ્યક્ત્વમાં પણ જાય, અને છ પ્રકૃતિ ઉપશમાવે એક સમકિત મોહનીયનો ઉદય હોય તે ક્ષયોપશમ મોહનીયનો નિવાસ પામે, તથા છ પ્રકૃતિ વિપાક ઉદયમાં ન હોય, પ્રદેશ ઉદયમાં હોય અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય વિપાક ઉદયમાં હોય તે ક્ષયોપશમ સમકિત કહીએ. તે ક્ષયોપશમ સમકિતના બીજા લેદ વણા છે, તે ગુણસ્થાનક કમારોહણ નથી જરૂરના તે સાત પ્રકૃતિ કઈ ? અનંતાનુમધી ચોક, વ્રણ દર્શન મોહનીય એ ૭ પ્રકૃતિને ઉદય ન હોય ત્યારે ચોથે ગુણસ્થાને આવે. તે ૭ પ્રકૃતિ પેલેનું અયુગ્મ ન બાધે ૧ નરક, ૨ નિર્ધન્ય, ૩ જીવનપતિ, ૪ નરક, ૫ નરક, ૬ નરક, ૭ નરક, એ ૭ નું અયુગ્મ ન બાધે.

સમકિતી મનુષ્ય તિર્થંચ, એક વૈમાનિકનું આયુષ્ય ખાંધે, અને સમકિતી દેવતા નારકી એક મનુષ્યનું આયુષ્ય ખાંધે. ઇતિ ચતુર્થ ગુણસ્થાન લક્ષણ.

પ્રશ્ન ૮૧—પાંચમા દેશ વિન્નિત ગુણસ્થાનનું શુ લક્ષણ ?

ઉત્તર—છકાયમાં એક ત્રસકાયની હિંસાના ત્યાગીને દેશવિરતિ કહીએ તે ત્રસકાયની હિંસા બે પ્રકારની. એક આરમની હિંસા તેના તે ત્યાગી નહિ, બીજી સંકલ્પની હિંસા તેના બે ભેદ, એક અપધીરી હિંસા તેના ત્યાગી નહિ બીજી નિરપરાધીની હિંસા તેના બે ભેદ. એક તે અશુકાટી હિંસા તે અજાણપણે અણુ ઉપયોગથી હિંસા થાય તેના ત્યાગી નહિ. બીજી આકોટીને હણુવાની બુદ્ધિએ ઉપયોગ સહિત હિંસા તેવી હિંસાના ત્યાગી છે. તેના ૩ નિવાસ તે ૧૧ પ્રકૃતિ માંહેની ૭ બપાવે ૪ નો ક્ષયોપશમ તે ક્ષાયકનો નિવાસ. ૭ ઉપશમાવે ૪ નો ક્ષયોપશમ તે ઉપશમનો નિવાસ. ૧૦ નો ક્ષાયક તથા ઉપશમ તથા ૧ સમ્પક્ત મોહનીયનો ઉદય તે ક્ષયોપશમનો નિવાસ તે ૧૦ પ્રકૃતિ પ્રદેશ ઉચ્ચમા ને સમ્પક્ત મોહનીય વિપાકમાં તે ૭ પ્રકૃતિ પૂર્વવત્ ને અપ્રત્યાખ્યાનીને ચોક એ ૧૧ પ્રકૃતિનો ઉદય ન હોય ત્યારે દેશવિરતિપણુ પ્રગટ થાય, તે પચ્ચણાણુ લીલા શુદ્ધ પાળે ઇતિ પચ્ચમ ગુણસ્થાન લક્ષણ.

પ્રશ્ન ૮૨—સાધુજીને વીશ વસાની દયા કહી અને શ્રાવકને સગ વસાની દયા કહી તે શી રીતે ?

ઉત્તર—સાધુજીને સર્વથા પ્રાણીના વધનો ત્યાગ છે, માટે વીશે વીશ વસાની દયા કહેવાય, અને શ્રાવકને સગ વસાની દયા તે કેટલોક આરભનો ત્યાગ છે ને કેટલોક ત્યાગ નથી ને તેમા પણ સગ વસાની દયાની સમજણુ નીચે પ્રમાણે છે પ્રાણીનો વધ બે પ્રકારનો. એક સ્થૂલ જીવનો, બીજો સૂક્ષ્મ જીવનો. સ્થૂલ જીવ તે બેઠદ્રિયાદિક ત્રસ જીવ બાણવા, અને સૂક્ષ્મ તે બાદર એકેદ્રિયાદિક સ્થાવર જીવ બાણવા પણ સૂક્ષ્મ નામ કર્મોદયને વિષે વર્તતા એવા એકેદ્રિય અહિંયા ન લેવા, કેમકે તેમનો શસ્ત્રાદિક પ્રયોગ કરી વધ થનો નથી એ કારણુ માટે હવે ગૃહસ્થને સ્થૂલ પ્રાણી વધની નિવૃત્તિ હોય, પણ સૂક્ષ્મ જીવેના વધ થકી નિવૃત્તિ થઈ શકે નહિ પૃથ્વી જળાદિકના વધે કરીનેજ તેમને પચનાદિક (રસોઈ વગેરે) સમસ્ત કર્મની પ્રવૃત્તિ છે. એ કારણુ માટે, એ પ્રકારે સ્થાવર જીવની હિંસાના આનયમે કરીને એટલે નિયમ રહિત પણે કરીને વીશ વસા મધ્યેથી દશ વસા ગયા અને દશ વસા રહ્યા તે મધ્યેથી વિશેષ દેખાડીજ દીએ વગી નિયમ રહેલો એવો જે સ્થૂલ પ્રાણીનો વધ કરે તે બે પ્રકારનો. તેમા એક સંકલ્પ થકી

પ્રશ્ન ૮૩—તિર્યચ મનુષ્ય અને દેવતામાં જવાવાળાને મરતી વખતે કઈ પ્રકૃતિનો ઉદય હોય ? અને કદિ સમક્રિતથી પડે તો કઈ પ્રકૃતિના ઉદયથી પડે ?

ઉત્તર—ઠાણાગણના ૪ થે ઠાણે, ઉદેશે ૨-૩ જે કહ્યું છે કે-નરકમાં જવાવાળાને અનંતાનુબંધીની ચોકડીનો ઉદય હોય. તેમ તિર્યચમા જવાવાળાને મરતી વખતે અપ્રત્યાખ્યાનીની ચોકડીનો ઉદય હોય, અને મનુષ્યમાં જવાવાળાને પ્રત્યાખ્યાનીની ચોકડીનો ઉદય હોય. તેમજ દેવતામાં જવાવાળાને સંજળની ચોકડીનો ઉદય હોય એટલે જે જે પ્રકૃતિના ક્ષયોપશમથી જે જે ગુણ પ્રગટયો હતો તે તે પ્રકૃતિનો ઉદય થવાથી ચડેલી ડીથી-ગુણથી પડવાપણુ થાય. જેમકે અનંતાનુબંધીની ચોકડી ખસવાથી સમક્રિતની પ્રસિ થાય, પણ તેજ ચોકડીનો તીવ્ર ઉદય થવાથી સમક્રિતનો નાશ થાય અને મરીને નરક ગતિમાં જાય. તેમજ અપ્રત્યાખ્યાનીની ચોકડી ખસવાથી શ્રાવક પણ પામે, અને તે ચોકડીના ઉદયથી શ્રાવકપણાથી-પાંચમા ગુણુસ્થાનથી પડે, અને તે ચોકડીમાં કાળ કરે તો મરીને તિર્યચમા જાય, અને પ્રત્યાખ્યાનીની ચોકડી ખસે ત્યારે સાધુપણુ-છઠ્ઠા ગુણુસ્થાન પ્રાપ્ત થાય-અને જેજ પ્રકૃતિનો ઉદય થાય તો સાધુપણાથી (છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનથી) પડે, અને તે ચોકડીમાં કાળ કરે તો મરીને મનુષ્ય ગતિમાં જાય અને સંજળની ચોકડીનું ખસવાપણુ થાય ત્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય, અને તે ચોકડીનો ઉદય થાય તો કેવળજ્ઞાન અટકે, અને તે ચોકડીમાં કાળ કરે તો મરીને દેવતા થાય. એ તો ચારિત્ર ગુણુની વૃદ્ધિહાનિનું કળ કહ્યું.

પરંતુ સમક્રિતથી પડવાવાળા તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવતામાં જવાવાળાને અનંતાનુબંધીની ચોકડીના ઉદયની જરૂર જણાતી નથી. પણ તેને તો સમક્રિત મોહનીયનો તીવ્ર ઉદય થવાથી ઉપશમ અથવા ક્ષયોપશમ સમક્રિતથી પડવાપણુ થાય તેનાં પહેલા ગુણુઠાણે જવાવાળાને તે ભૂમિને પ્રાપ્ત થવાના સમયે અનંતાનુબંધીની ચોકડીનો ઉદય થાય છે, અને સાધ્વાદાન સમક્રિત પામેલાને પણ તેની સ્થિતિની હદમાં અનંતાનુબંધીનો ઉદય થયા બાદ મિથ્યાત્વ પ્રાપ્ત થતું હોય એમ જણાય છે પણ પાંચમા-છઠ્ઠા ગુણુઠાણાથી પડવાવાળાને તો પ્રથમ ચારિત્ર મોહનીયના ઉદયથી પડવાપણુ થાય છે.

અર્થાત્ છઠ્ઠા ગુણુઠાણાથી નીચેના ગુણુઠાણાવાળાને પડવું થાય અને મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ઉદય થાય તો પાંચમા પહેલેજ ગુણુઠાણે જાય, અને બીજી પ્રકૃતિઓનો ઉદય થાય તો જેવી પ્રકૃતિનો ઉદય તેવી મોહનીયને

જાય, અને સાતમે ગુણુઠાણે એક સમકિત મોહનીયનો ઉદય જણાય છે, અને આઠમેથી ઉપર દર્શનમોહનીયનો ઉદય નથી માત્ર ચારિત્રમોહનીયનોજ ઉદય છે.

પ્રશ્ન ૮૪—પાંચમા છઠ્ઠા ગુણુઠાણાવાળાને અપ્રત્યાખ્યાની અથવા પ્રત્યાખ્યાની ચોકડીનો ઉદય થવાથી તિર્યચ મનુષ્યના આયુષ્યનો બંધ પડે એમ કહ્યું અને ભગવતીજી શતક ૩૦ મે—મનુષ્ય, તિર્યચ સમકિતી તે વૈમનિકનોજ બંધ પાડે આ વૈનિકમાંજ ઉપજે તે કેમ ? કારણ કે, ઉક્ત ચોકડીનો ઉદય થયો પણ સમકિત તો છેજ. માટે તે મનુષ્ય તિર્યચમાં કેમ જાય ?

ઉત્તર—ઠાગુણ ઠાણે ૪ થે કહ્યું છે કે—અનંતાનુબંધી કષાયમાં મરે તો નરકે જાય. એમ અપ્રત્યાખ્યાની કષાયમાં મરે તો તિર્યચમાં જાય, અને પદ્મપ્રભાણુવરણીય કષાયમાં મરે તો મનુષ્યમાં જાય અને સંજ્ઞાના કષાયમાં મરે તોજ દેવગતિમાં જાય. માટે જાણવું જે સમકિતી જીવ સંજ્ઞાના કષાય-માજ દેવગતિનો બંધ પાડે પણ બાકીની બાર કષાયમાં દેવગતિનો બંધ પાડે નહિ, અને મરે પણ નહિ. બાર કષાયમાં બંધ પાડનાર યા મરનાર સમકિતી નથી એમ જાણવું. માટે સમકિતી જીવ ૪-૫-૬ ઠા ગુણુઠાણા-વાળા નિયમા સંજ્ઞાના કષાયમાં મરે અને દેવલોકમાજ ઉપજે, માટે ભગ-વતીજીમાં ૩૦ મા શતકમાં કહ્યું જે મનુષ્ય તિર્યચ સમકિતી વૈનિકમાં ઉપજે તે સત્ય છે.

પ્રશ્ન ૮૫—તો પછી કેટલાક કહે છે કે—ક્ષાયક સમકિતી મરી નરકે જાય છે, ગ્રેણિક, કૃષ્ણવૃક્ષ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એ વાત સંભવતી નથી. ઉપરના લખાણથી ચોક્કસ એમ સમજાય છે કે—ક્ષાયક સમકિતવાળો મરીને નરકે જાય નહિ કેમકે નરકે જવાવાળાને અનંતાનુબંધીના કષાયમાંજ બંધ પડે છે, ને તે કષાયમાંજ મરે છે. માટે ક્ષાયક સમકિતવાળાને અનંતાનુબંધીની ચોકડી તો છેજ નહિ તેનો ક્ષય કરવાથી ક્ષાયક સમકિત પ્રગટ થયું છે, માટે તે ચોકડીનો ઉદય નવ. તો તેને નરકનો બંધ પણ નથી. એમ તમામ ચોકડીમાં જાણવું.

પ્રશ્ન ૮૬—મિથ્યાત્વ મોહનીય પાપમાં કહી છે તો સમકિત મોહનીય અને જ્ઞાન મિથ્યાત્વ મોહનીય કયા તત્ત્વમાં ભળે ?

ઉત્તર—સમકિત સંવર તત્ત્વના વરનું છે, અને મોહનીય મિથ્યાત્વના વરનું છે, અને મિથ્યાત્વ પાપતત્ત્વમાં છે, એટલે સમકિત મોહનીય અને

સમા મિથ્યાત્વ મોહનીય એ પણ મોહનીય કર્મનો ઉદય છે તે ખસત્રાથી સમક્રિતની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને જ્યાં સુધી તેનો ઉદય કે સત્તામા હોય, એટલે ઉપશમ. ક્ષયોપશમ કે ક્ષય તેનો ન હોય ત્યાં સુધી તે પાપતત્ત્વમાં લખે. ઝેરમિશ્રિત દૂધપાક પણ ઝેરરૂપજ ગણાય. જ્યાં સુધી સમક્રિતમાં મોહનીયનો ઉદય હોય ત્યાં સુધી સમક્રિત નિર્મળ થવા દે નહિ, અને મોહનીયના વિશેષ ઉદયથી સમક્રિતથી પડવાપણું પણ થાય છે, અને સમા મિથ્યાત્વ મોહનીયમાં વિશેષ કરીને મિથ્યાત્વનું પ્રધાનપણું છે, તે પણ મોહનીય સહિત મિથ્યાત્વની પ્રબળતાને લઈને સમક્રિતનો અશ ગૌણતામાં હોવાથી તેની ભૂમિકા મિથ્યાત્વનાજ ઘરની સૂત્રમા ગણી છે, માટે તે બંને પાપતત્ત્વમાંજ ગણાય.

જેટલો ભાગ સમક્રિતનો તેટલો જીવને સંવર છે બાકી મિથ્યાત્વ અને મોહનીયને લઈને મિથ્યાત્વના પ્રધાનપણાથી પાપતત્ત્વમા ગણાય. સમવાયાંગ સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે તમામ લવ્ય જીવને સમક્રિત મોહનીય અને સમા મિથ્યાત્વ મોહનીય સત્તામા છે, પણ જ્યાં સુધી ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ થયું નથી ત્યાં સુધી તે જીવને પહેલા ગુણુઠાણાથી અલગ ગણ્યો નથી, અને કેટલાક જીવ સમક્રિત મોહનીય અને મિશ્રમોહનીયની સત્તાવાળા હોવા છતાં પણ અનાદિ અનંત મિથ્યાત્વવાળા સૂત્રમા કહ્યા છે, માટે એ બંને મોહનીય પાપતત્ત્વમાંજ ગણાય.

પ્રશ્ન ૮૭—૧૧ મું ગુણુસ્થાન આઉખાના અખંધકનું છે. ને તે ગુણુઠાણે મરે તો અનુત્તર વિમાને જાય તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—છઠ્ઠે તથા સાતમે ગુણુઠાણે અનુત્તર વિમાનના આઉખાનો અંધ કર્યો છે. તે પરિણામની ધારાએ ચડી ૧૧ મા ગુણુઠાણા સુધી જાય ને ત્યાં કાળ કરે તો, અનુત્તર વિમાનમા ઉપજે.

પ્રશ્ન ૮૮—તો પછી ૧૧ મા ગુણુઠાણા સુધી પરિણામની ધારાએ ચડ્યો તેને શો લાભ થયો ?

ઉત્તર—અનેક કર્મની નિર્જરા થઈ તે અપૂર્વ લાભ પ્રાપ્ત થયો. ૨૮ મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિને ઉપશમાવવી તે કાંઈ એછો લાભ નહીં અનુત્તર વિમાનમાં રહ્યાં ધક્કા પણ ઉપશાનમોડી હોય છે, અને ત્યાંથી ચંચા વડા પણ ઘેરાજ કાળમા મોક્ષ થશે એ મોટો લાભ.

પ્રશ્ન ૮૯—આત્મા સિદ્ધ સન્માન છે. એવું માનનારનું એમ કહેવું છે કે—જીવના મુખ્ય આઠ રૂચક પ્રદેશ જે છે તે નિશ્ચય નયથી લવ્ય તથા

અલવ્ય સર્વના સિદ્ધ સમાન છે. માટે સર્વ જીવની સત્તા એક સરખીજ છે. કેમકે એ ૮ પ્રદેશને બીલકુલ કર્મ લાગતાં નથી. તે શ્રી આચાર્ય સૂત્રની શ્રી શીલંબાચાર્ય કૃત ટીકાના લોકવિન્યાય્યને પ્રથમોદ્દેશકે શાખ છે. ત્યાંથી સવિસ્તરપણે જોવું. એમ આગમસારમાં કહ્યું છે તે કેમ ?

ઉત્તર—આ સળંધી પહેલા ભાગમાં ઘણું કહેવાઈ ગયું છે. ટીકાકાર કે અંથકાર પોતપોતાના મગજ પ્રમાણે (શ્રદ્ધા પ્રમાણે) લખી નય, પણ જે વાત સિદ્ધાંત દબૂલ કરે તે સત્ય કહેવાય જો લવ્ય તથા અલવ્યના ૮ રૂચક પ્રદેશ નિશ્ચય નયથી સિદ્ધ સમાન માનીએ, અને સર્વ જીવની સત્તા સરખીજ માનીએ અને ૮ પ્રદેશને બીલકુલ કર્મ લાગતા નથી. અને તે નિરાવરણ માનીએ તો લવ્ય જીવની પેઠે અલવ્યને પણ કોઈ કાળે સર્વ આત્મપ્રદેશ નિર્મળ થવા જોઈએ, અને તે પણ મોક્ષ જવા જોઈએ

પ્રશ્ન ૯૦—અહિંયાં કોઈ એમ કહે કે—અલવ્યને કર્મ ચીકણ છે, અને અલવ્યમાં પરાવર્ત ધર્મ નથી. તેથી તે સિદ્ધ થતા નથી, માટે તેનો સ્વભાવ છે જે મોક્ષ જવુંજ નથી, અને લવ્ય જીવમાં પરાવર્ત ધર્મ છે. માટે કારણ સામગ્રી મળ્યે પલટણ પામે, ગુણશ્રેણીએ ચડી મોક્ષ કરી સિદ્ધ થાય. એમ કહે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—જ્યારે નિશ્ચય નયથી લવ્ય અલવ્યને સિદ્ધનું સમાનપણું છે, તો નિશ્ચય નયે કોઈ વખત તે ઉચ્ચ દરજ્જાને પામે આઠ પ્રદેશ નિરાવરણ હોય તો બીજા પ્રદેશનું કોઈ વખત આવરણ ખસવું થાય માટે કોઈનું એમ પણ કહેવું છે કે—લવ્ય જીવના આઠ રૂચક પ્રદેશ ઉઘાડા છે, અને અલવ્ય જીવના સદા સર્વદા ઢાંકેલાજ છે—આવરેલાજ છે, માટે તેને કોઈ કાળે મોક્ષ થાયજ નહિ. એ વાત પણ કલ્પિત છે સૂત્રના ન્યાયે તે વાત માન્ય નથી. તો હવે અલવ્ય જીવને મોક્ષ ન થવાનું કોઈ સખળ કારણ હોવું જોઈએ અને તે પણ સિદ્ધાંતથી સાબિત થાય તોજ કબૂલ થાય તેમ છે. સિદ્ધાંતના ન્યાયે જે વસ્તુ સત્તામાં હોય તે કોઈ વખત પ્રગટ થાય પણ તેની ખાસે ઋદ્ધિજ ન હોય તે વસ્તુ યાથી પ્રાપ્ત થાય ? માટે લવ્ય જીવને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય અને અલવ્યને ન થાય તેનું કારણ ઉપર કહેલા તમામ કારણથી બીજાજ પ્રકારનું હોવું જોઈએ, તે કારણ એ કે—સમવાયાંગ સૂત્રમાં ૨૬ મા સમવાયમાં કહ્યું છે કે—અલવા જીવને મોહુર્નય કર્મની ૨૬ પ્રકૃતિ સત્તામાં છે. તે ૨૮ માથી સમકિત મોહુર્નય ૧, અને મિશ્રમોહુર્નય ૨. એ બે પ્રકૃતિ વરજ છે. એ બે પ્રકૃતિ નૂળથીજ નથી, અને ૨૭ મા સમવાયાગે લવ્ય જીવને ૨૮ મોહુર્નય કર્મની પ્રકૃતિ સત્તામાં કહી છે. એ ઉપરથી એમ સિદ્ધ

થાય છે કે—અભવીની પાસે મૂળથીજ સમકિતના પર્વાવ નથો તો મોક્ષ હોયજ કયાથી ? અર્થાત્ નજ હોય. માટે ભવી જીવ અને અભવી જીવમા સમકિત મોહનીય અને મિશ્રમોહનીયનો તફાવત છે, તે દિવસ અને રાત્રિ જેટલો તફાવત સમજવો. અથવા કૃષ્ણપક્ષી અને શુકલપક્ષી જેટલો તફાવત સમજવો એટલે ભગ્ય જીવ તો કોઈ વખત કૃષ્ણપક્ષીનો શુકલપક્ષી થાય પણ અભવી જીવ તો કોઈ કાળે શુકલપક્ષી થવાનોજ નથી તેને સમકિતની પ્રાપ્તિ કેઈપણ કાળે થવાનીજ નથી એ વાતનો ભગવતી સૂત્ર સાક્ષી આપે છે. માટે અભવી અને સિદ્ધ સત્તાએ સરળા છેજ નહિ, અને ભવી તથા અભવી જીવના ૮ રૂચક પ્રદેશ પણ અમઘક નિરાવરણુ છેજ નહિ, એ વાત સિદ્ધાંતના ઘણા દાખલાથી નિર્ણય થાય છે.

પ્રશ્ન ૯૧—જીવના ૮ રૂચક પ્રદેશ કેવા સ્વરૂપમા છે ને તે કહેવાનો વિશેષ શુ છે ?

ઉત્તર—જીવના અસંખ્યાતા પ્રદેશમા મધ્ય ભાગે ૮ રૂચક પ્રદેશ છે, અને ૮ રૂચક પ્રદેશને સંકળીત અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે તે ૮ થી બહુ નથી પણ ૮ સિવાયના સંકોચ વિકરવર થાય છે ને ૮ તો સદાકાળ તેવાને તેવાજ મધ્ય ભાગે રહે છે. તે પણ ચાર ઉપર ને ચાર હેઠે. ત્રણ ત્રણને જોડે અનાદિ બધ છે. એમ ભગવતીજીના ૮ મા શતકના ૯ મા ઉદ્દેશે મંડાતા છાપેલા (બાણવાળા) પાને ૬૫૬-૫૭ મે કહેલ છે તે સૂત્રપાઠ —

સે કિં તં પયોગ બંધે ૨. તિવિદે પળત્તે, તંજહા—અણાદ્દવા અપજ્જવસિણ્ણવા । સાદ્દવા અપજ્જવસિણ્ણ, સાદ્દવા સપજ્જવસિણ્ણ । તત્થણં જે સે અણાદ્દવ્ણ અપજ્જવસિણ્ણ સેણં અઠણ્ણં જીવમજ્જંપ્પણ્ણણં તત્થવિણં તિણ્ણ ૨ અણાદ્દવ્ણ અપજ્જવસિણ્ણ સેમાણં સાદ્દવ્ણ. તત્થણં જે સે સાદ્દવ્ણ અપજ્જવસિણ્ણ સે ણ સિદ્ધાણં

અહિયા જીવના ૮ મધ્ય રૂચક પ્રદેશ ત્રણ ત્રણનો અનાદિ અપજ્જવસિય બધ કહ્યો છે, બાકીના (અસંખ્ય પ્રદેશનો) સાદિ સપજ્જવસિય બધ કહ્યા, અને સિદ્ધનો સાદિ અપજ્જવસિય બધ છે એ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારે પ્રયોગબધ કહ્યો છે, તે આત્માના પ્રદેશ આશ્રી કહેલ છે (અહિ કરીને કે શરીરની વિવક્ષા નથી.)

પ્રશ્ન ૯૨—વિગ્રહગતિ અને અવિગ્રહગતિના સંમધમા પડેલા ગામના છેવટના પ્રદેશમા કહ્યું છે કે—અવિગ્રહગતિવાળા દેશથી કપે છે, અને વિગ્રહગતિવાળા સર્વથી કપે છે તેમ ટીકાકાર તથા ભાષ્યવાળાનું કબજુ એમ છે કે—અવિગ્રહગતિવાળા દેશથી કપે છે તેનું કારણ એમ સમજવું કે—દેહત્વ

રહેલા જીવને મારણાંતિક સમુદ્ધાત વખતે ઉત્પત્તિસ્થાનકે જતાં ઇલિકાગતિ એ દેશથી કંપે, અને કહુક નામ દહાની પેઠે ગતિવાળા સર્વથી કંપે છે. એ વિષે શું સમજવું ?

ઉત્તર—એ પ્રકારનાં મરણ કહ્યાં છે, તેમા એક સમોહીયા મરણ અને બીજું અસમોહીયા મરણ. તેમા સમોહીયા મરણવાળા મારણાંતિક સમુદ્ધાત કરે છે. તેના પ્રદેશ ક્રીડીની લાળની પેઠે અથવા ઇલિકા ગતિએ દેહસ્થ રહ્યા ઉત્પત્તિ સ્થાનક ફરસે તેને દેશથી કંપવાપણું થાય, અને દહાની પેઠે ઉત્પત્તિ સ્થાનક ફરસે તેને સર્વથી કંપવાપણું થાય. એમ ભગવતીજીની ટીકા તથા ભાષ્યમાં કહ્યું છે. તેમજ ભગવતીજી શતક ૩૨ મે ઉદ્દેશે ૧ લે—કહ્યું છે કે—

અનંતર ઉત્પન્ન થવાવાળા જીવની ગતિ ઠેકતાં ઉત્પન્ન થવાની કહી છે. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે—અવિગ્રહગતિવાળાનેજ સમોહિયા મરણ એટલે સમુદ્ધાત સહિત મરવાપણું થાય છે, અને તેની ઇલિકાગતિ તથા દહાની પેઠે ઠેકતા ઉત્પન્ન થવાની ગતિ સંભવે છે અને ખંડુકના ભડાકાની પેઠે અસમોહીયામરણવાળાની અવિગ્રહગતિ અને વિગ્રહગતિ બન્ને હોય એમ જણાય છે.

તેમજ ભગવતીજી શતક ૩૪ મે ઉદ્દેશે પહેલે કહ્યું છે કે—સાત શ્રેણીના અધિકારમાં પ્રથમ ઉજુઆયા ગતિમા એક સમયની વક્રગતિ કહી છે એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે—ઋણુગતિ તો એક સમયની હોય છે, છતાં તેને વિગ્રહગતિ કહી તે અપેક્ષાએ પણ સર્વ કંપ ઠરે એટલે એક પ્રતરથી બીજે પ્રતર ઉત્પન્ન થવાવાળાને ઋણુઆયા એટલે સમશ્રેણીએ દૂર પ્રદેશે જઈને એક પ્રતરથી બીજા પ્રતરે—લગતા પ્રતરે ઉત્પન્ન થાય તેને પણ સૂત્રકારે એક સમયની વિગ્રહગતિ કહી છે, અને ઋણુગતિ પણ કહી છે. માટે સિદ્ધાંતની અનેક ઘટના છે, કેવળી ભગવંતનું અનંત જ્ઞાન છે. જેવા ભાવ ભાજ્યા તેવું પરિણુ, તો એકતરફી ખેચીને કોઈ શબ્દનો હકવાદ કરવો નહિ, અને જ્યાં સુધી સૂત્ર ખુલાસો આપે ત્યાં સુધી સૂત્રથી નિર્ણય કરવો, તેમ છતાં ન સમજાય તો તત્ત્વકેવળીગમ્ય કહી અનંત જ્ઞાનીએ જે ભાવ ભાજ્યા તે સત્ય કહી વિરમવું.

પ્રશ્ન ૯૩—આઠ મધ્યમ આત્મ પ્રદેશ વર્ણને બાકીના અસંખ્ય આત્મ પ્રદેશે કાર્મણુ શરીરના યોગે કર્મના ઘળનો જે બંધ થાય છે તે પ્રયોગબંધ કહેવાય છે તે એજન વેજનાદિ જીવના પ્રદેશને એક વેદનીય નાદિ કર્મથી માંડી જાવત્ અષ્ટવિધ કર્મનો બંધ થાય છે. એમ આચારાંગના ટીકાકારનું કહેવું છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—ભગવતીજીમાં કહેલા જીવના એજન વેજનાદિ અધિકારને અને પ્રયોગબંધના અધિકારને કાંઈ સંબંધ જણાતો નથી. એજનવેજનાદિ અધિકાર ત્રીજા શતકમાં પ્રમતાદિ આશ્રી કહેલ છે, અને પ્રયોગબંધ તો ૮ મા શતકના ૬ મા ઉદ્દેશે આત્મ પ્રદેશનો, અને અજીવ (રૂપી અરૂપી) નો પોતપોતાનો સર્વનો બંધ જુદો જુદો કહ્યો છે. એટલે જીવના આત્મ પ્રદેશનો ત્રણ પ્રકારે બંધ કહ્યો છે તેમ અજીવના સંબંધમાં પણ કેટલાકનો અનાદિબંધ કહ્યો છે, કેટલાકનો સાદિબંધ કહ્યો છે. કાર્મણુ શરીરનો સાદિ બંધ કહ્યો છે તે જીવની સાથે રહેલા કાર્મણુ શરીરના સાથે સમયે સમયે કર્મના દળનો જે બંધ થાય છે તે કાર્મણુ પ્રયોગ બંધ સાદિ—આદિ સહિત કહ્યો છે. એટલે જઘન્ય એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ ૭૦ કોડાકોડ સાગરોપમનો બંધ હોવાને લીધે સાદિ—આદિ સહિત બંધ કહ્યો છે. તે દરેક શરીરના તથા કર્મનાં પુદ્ગલના દળના બંધ આશ્રી કહેલ છે, અને તે કર્મ પુદ્ગલના દળનો આત્મ પ્રદેશે થતો બંધ તે તો સર્વેણંસર્વં—સર્વ આત્મ પ્રદેશે, કાર્મણુ યોગે ગ્રહણુ કરેલ કર્મનાં દળનો સર્વનો બંધ થાય છે, તેમાં મધ્ય ૮ રૂચક પ્રદેશને જુદા પાડ્યા નથી, એટલે સર્વ આત્મ પ્રદેશે બંધ થાય છે. અને સર્વ આત્મપ્રદેશ ચળ પણ છે એટલે કપે છે. વગેરે સવિસ્તર અધિકાર પ્રથમ ભાગમાંથી તથા પ્રથમ કહેલા ચાલતા પ્રશ્નોથી સમજી લેવા.

પ્રશ્ન ૯૪—જીવના આઠ રૂચક પ્રદેશ કેટલા આકાશપ્રદેશ અવગાહીને રહેલા છે ?

ઉત્તર—ભગવતીજી શતક ૨૫ મે ઉદ્દેશે ૪ થે, પૂરૂં થતાં, બાબુરાગદ છાપેલ પાને ૧૭૨૧ મે કહ્યું છે કે—

કઙ્ઞ મંતે ! જીવત્થિકાયસ્સ મજ્ઞ પદેસા પન્નંત્તા । ગોયમા ! અઠ જીવત્થિકાયસ્સ મજ્ઞ પદેસા પન્નંત્તા । એસિણં મતે ! અઠ જીવત્થિકાયસ્સ મજ્ઞપદેસા કઙ્ઞુ આગાસ પદેસેસુ ડગાઢા હોતિ ? ગોયમા ! જહ્ણેણં એક્કસિર્વા દોર્હિવા, તિર્હિવા, ચડર્હિવા, પર્ચર્હિવા, છર્હિવા, ઉક્કોસેણં અઠસુણોચેવણં સત્તમુ.

અર્થ—કહે ભગવંત ! જીવસ્થિતકાયના મધ્ય પ્રદેશ કેટલા કહ્યા છે ? તેના ઉત્તરમા ભગવત કહે છે કે—કે—કે ગૈતમ ! જીવસ્થિતકાયના ૮ મધ્ય પ્રદેશ રહ્યા છે. ગૈતમ કહે કે ભગવંત ! આપે જીવસ્થિતકાયના ૪ મધ્ય પ્રદેશ રહ્યા તે કેટલા આકાશપ્રદેશ અવગાહીને રહ્યા છે ? ભગવત કહે કે ગૈતમ ? જઘન્ય એક, અથવા બે, અથવા ત્રણ, અથવા ચાર, અથવા પાંચ, અથવા છ અને ઉત્કૃષ્ટ ૮, પણ સાત ઉપર તો નહિ.

આને પરમાર્થ એ છે કે આત્માના ૮ રચક પ્રદેશ જઘન્ય ૧-૩-૪-૫-૬ અને ઉત્કૃષ્ટા ૮ આકાશ પ્રદેશ ઉપર અવગાહીને રહે પણ સાત આકાશ પ્રદેશ અવગાહીને તે ઉપર રહે નહિ, એવો સદ્ભાવ છે.

પ્રશ્ન ૬૫—જીવના ૮ રચક પ્રદેશ કહ્યા છે તે પ્રમાણે બીજા કેા દ્રવ્યના છે કે એકલા જીવનેજ માટે કહ્યા છે ?

ઉત્તર—ઠાણાંગ ઠાણે ૮ મે ધર્માસ્તિકાય ૧, અધર્માસ્તિકાય ૨, આકાશાસ્તિકાય ૩ અને જીવ ૪. એ ચારેના આઠ આઠ મધ્ય પ્રદેશ કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૬૬—જીવના આઠ પ્રદેશ. ૪ ઉપર ને ૪ હેઠે. ત્રણ ત્રણને જોડે રહ્યા છે તે પ્રમાણે ધર્માસ્તિકાયાદિકના આઠ મધ્યમ પ્રદેશ છે કે બીજી રીતે ?

ઉત્તર—જીવની પેઠે હોવાનો સંભવ નથી. પણ ૪ ઉપર ને ૪ હેઠે એવા ૮ પ્રદેશ હોવા જોઈએ કારણ કે—એ બે પ્રદેશની શ્રેણી પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ એમ ચારે દિશાએ ચાલી છે અને વિદિશીમા એક એક પ્રદેશની શ્રેણી કટ્ટી છે. એ ઉપરથી જીવની પેઠે ત્રણ ત્રણને જોડે ૮ રચક પ્રદેશ જણાતા નથી.

પ્રશ્ન ૬૭—સમુદ્ધાત એટલે શું ?

ઉત્તર—સમુદ્ધાત એટલે સમ-ઉદ્-ધાત એ પદચ્છેદ થાય. સમ-એટલે આત્મપ્રદેશની સાથે જે જે કર્મપુદ્ગલનાં દળ એક એક પાણે ખીરની પેઠે એક રૂપે મળીને રહ્યા છે તે, તેને ઉદ્ એટલે ઉઠીરણા કરી ઉદ્ધાવનીમા લાવી, તેને ધાત એટલે ભોગવી દૂર કરે, નાશ કરે, ધાત કરે તે સમુદ્ધાત કહેવાય. જેમકે વેદનીય સમુદ્ધાત તે આત્મપ્રદેશની સાથે પૂર્વ કૃત વેદનીય કર્મના દળ અમુક ત્રિયતિના બધે રહેલા છે હજી ઉદ્યમા અવ્ય. નથી તેની ઉઠીરણા કરીને વેદનીય કર્મને ઉદ્યમાં લાવે, આવેલી વેદના તીવ્રપણે ભોગવે તે વળતે આત્મપ્રદેશ અને વેદનીય કર્મના પુદ્ગલ સમ-એકરૂપણે કૃત તેની ઉદ્ધાવના થાય-અગવિચળ થાય તે વળતે આત્મ-દર્શન પ્રમુખ તાત્ર વેદનીય જે ભોગવાય અને તેથી જે કર્મપુદ્ગલનો નાશ થાય તેનું નામ વેદનીય સમુદ્ધાત કહેવાય.

અને નાનુવિદ સમુદ્ધાત તે મરવુને અતે (આઉતુ અતમુદ્ધાત એટલે) આત્મપ્રદેશ નકાર નીકળી જે ત્રિયમા ઉત્તરન થવું હોય તે ત્રિયમા જેવું અને તેનું નામ મરવુવિદ સમુદ્ધાત કહેવાય.

પ્રશ્ન ૯૮—કેવળસમુદ્ધાતે એટલે શું ?

ઉત્તર—સંપૂર્ણ આખા લોક પ્રમાણે આત્મપ્રદેશ બહાર કાઢે તે કેવળસમુદ્ધાત કહેવાય.

પ્રશ્ન ૯૯—લોક પ્રમાણે આત્મપ્રદેશ બહાર કાઢવાનું કારણ શું ? તેનો કાળ કેટલો ? અને તે કોણ કાઢે ?

ઉત્તર—કેવળસમુદ્ધાત કરીને કેવળી, વેદનીય આદિ કર્મનાં પુણ્યલ આટકે. એ સમુદ્ધાત ૮ સમયની સ્થિતિનો હોય. તે પહેલે સમય દંડ કરે (શરીર પ્રમાણે રહેલા આત્મપ્રદેશને બહાર કાઢે) ઉર્ધ્વ, અધો પોતાના શરીર પ્રમાણે લોકના અત સુધી આત્મપ્રદેશને બહાર કાઢે, તે દંડ કર્યો કહેવાય.

બીજે સમય કપાટ કરે, એટલે દડને પૂર્વ, પશ્ચિમ દડના વિસ્તાર પ્રમાણે પૂર્વ તરફ હૈયાના, પશ્ચિમ તરફ વાંસાના આત્મ પ્રદેશને લોકાંત સુધી કપાટની પેઠે પૂરે.

ત્રીજે સમય દક્ષિણ, ઉત્તર, બેઉ પાસાના પ્રદેશે કરી લોકાંત સુધી મથાણુ કરે.

ચોથે સમય મથાણુના આતરા પૂરે, એટલે સર્વ લોક આત્મપ્રદેશે પૂરાણો.

પાચમે સમય મથાણુનો અતર સાહરે. છઠ્ઠે સમય મથાણુ સાહરે. સાતમે સમય કપાટ સાહરે. અઠમે સમય દડ સાહરે. શરીર પ્રમાણે પાછા હતા તેમ આત્મપ્રદેશ ગોઠવાય.

પ્રશ્ન ૧૦૦—૮ સમયમા કયા કયા જોગ પ્રવર્તે ?

ઉત્તર—૧ લે ને ૮ મે સમય ઉદારિક ને કાર્મણુનો નિશ્ચ તે ઉદારિક નિશ્ચ જોગ પ્રવર્તે. ૩-૪-૫ મે સમય કાર્મણુ શરીરનો જોગ પ્રવર્તે એટલે કાર્મણુકાય જોગ પ્રવર્તે.

પ્રશ્ન ૧૦૧—૮ સમયમા કેવળ સમુદ્ધાત કરે એવું શું છે તે ક્રતા તે અસ જ્યાતા સમય લાગે તે ૮ સમયમા કેવળ કરે ?

ઉત્તર—કેવળીને કેવળજ્ઞાનના બાણપણુ દર્શ કરેક સમયની સમજી વર્તે છે. તેથી કેવળસમુદ્ધાત કરવા પહેલે અત્તેજ્ઞાન શરીરને આવશ્યકરણ કરે, એટલે વેદનીય આદિ કરેક કરેક ને આપાર કરે

વેદનીય, નામ, ગોત્રકર્મની ઘાતરૂપ ઉદ્ધરણા કરે, ત્યારપછી સમુદ્ધાત કરે તે ૮ સમયમાં આટોપી લે. તે સર્વ જ્ઞાને કરી જાણ્યું વર્તે છે. માટે કરેછે શબ્દ વપરાયો હોય એમ જણાય છે. સાખ છવીસ હજારા ઠાણાંગના ઠાણે ૭ મા તથા ૮ માની.

પ્રશ્ન ૧૦૨—કેવળસમુદ્ધાત કરી થાય કે સ્વભાવે થાય ?

ઉત્તર—સ્વભાવે થાય છે, કારણ કે, તેની આઠ સમયનીજ સ્થિતિ છે, અને કરવામાં અસંખ્યાતા સમય લાગે, માટે સ્વભાવે થાય. સાખ પત્ત-વણાણના ૩૬ મા પદની.

પ્રશ્ન ૧૦૩—કેવળસમુદ્ધાત કોણ કરે ? તીર્થંકર કરે કે અનેરા ?

ઉત્તર—કેવળસમુદ્ધાત તીર્થંકર સિવાયના સામાન્ય કેવળીને થાય છે તે પણ કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી આયુષ્યની હદ છ મહિનાની અંદર હોય અને વેદનીય કર્મની સ્થિતિ વધારે હોય તેને આઉખાની ખરાખર કરવા કેવળ નામ આખા લોક પ્રમાણે આત્મપ્રદેશનો ઉદ્ધાત થાય છે અને વધારાનાં વેદનીય કર્મના પરમાણુને નિર્જરી નાખે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૪—આવજીકરણ એટલે શું ?

ઉત્તર—આવજીકરણ આત્માને મોક્ષ સામે કરે, નિર્જરા વિશેષે કરવાને વેદનીય કર્મને ઉદ્ધરવા છે માટે આવજીકરણ કહીએ. તે કેવળીનેજ હોય. અર્થાત્ જેને કેવળસમુદ્ધાત કરવો હોય તેને અંતર્મુદ્ધૂર્ત અગાઉ આવજીકરણ હોય. એમ શ્વેતાંબર મતના શાસ્ત્ર ઉપરથી નિર્ણય થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૫—આ વિષે દિગંબર મતના શાસ્ત્રમાં શું કહ્યું છે ? તેમાં કેવળસમુદ્ધાત હોય કે ? ક્યારે કરે ? ને શા માટે કરે ? તે જણાવશો ?

ઉત્તર—સાબળો, દિગંબર મતનો ભગવતી આરાધના ગ્રંથ પાને ૬૨૫-૬૨૬ ને ગાથા ૫-૯-૧૧ મા કહ્યું છે કે—ઉક્લસણ છન્દમાસાગ, સેસગ્નિ કેવલિજાદા, વચ્ચંતિ સમુગ્વાદં, સેસા મજ્જા સમુગ્વાદે ॥ ૫ ॥

અર્થ—જે ઉત્કૃષ્ટપણે કરી છ મહિના આયુકા અવશેષ રહ્યા કેવળી ભયે, તે નિયમ તે સમુદ્ધાતકું પ્રાપ્ત હોય હૈ અર જિનુને આયુકા છક મહિના તે અધિક અવશેષ રહે કેવળ જ્ઞાન ઉપજ્યા તે સમુદ્ધાતમે ભગ-નીય હૈ-સમુદ્ધાત હોય ના નહિ હોય. આયુકી સ્થિતિનો અંતર્મુદ્ધૂર્ત અવશેષ રહી ગય અર વેદનીય નામ ગોત્રકી સ્થિતિ અધિક રહી ગય તા કે તે નીચ કર્મનીકી નિયતિકું આયુસમાન કરનેકું નિયમ તે સમુદ્ધાત

હોય છે. અર જાકે તિન કર્મકી સ્થિતિ આયુકે સમાન હેઈ, સો સપુદ્યાત નહિ કરે હે.

उल्लसं तंवत्थं, विरल्लिदं जहलहु विणिज्वाइ, संवेढियं तुणत्तथा, तवेव कम्मं
पिणादङ्गं ॥ ૮ ॥

અર્થ—જેસે આલે વસ્ત્રકું પસારિ છિદા કરી દે, તદિ શિથિહિ સુકી જાય હે, તેસે સમેટિ ઇકકા કીયા આલા વસ્ત્ર નહિ સુકે હે-ખહુત કાલમેં કર્મ તેં સૂકે હે. તેસે કર્મહૂ સમુદ્યાતકે અવસરમેં જીવકે પ્રદેશનીકી લાર-ફેલને તે શીથિહી નિર્જરે હે અર સમુદ્યાત વિના કર્મ તેં ખહુત કાલમેં નિર્જરે હે, એસા જાનને યોગ્ય હે.

चदुहि समयेहि दंडक, वाडप्पदर जगपुरणा गितदा; कमसो करे दित-
हचेव, गियत्ति चदुहि समयेहि ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—જો ખડા સમુદ્યાત કરે, તાકે એક સમયમેં આત્મા કે પ્રદેશ દેહ તેં નીચે વા ઉપરી દંડકે આકાર દ્વાદશ અંશુલ પ્રમાણ મોટા ધનરૂપ નિકસિ, અર નિચલા વાતવલય તેં લેર ઉપરલા વાતવલયકે અભ્યંતર તાઈ વાતવલયકી મોટાઈ કરિ કૈ જીન ચોદહ રાણુ લંબા અર દ્વાદશ અંશુલ મોટા એસા એક સમય વિષે દંડાકાર કરે. ખહુરિ જો ખેડતા કે સમુદ્યાત હોઈ, તો અપને દેહ તેં તિશુણા મોટા અર નિચે ઉપરિ વાતવલય રહિત લોક પ્રમાણ દંડાકાર અપને આત્માકે પ્રદેશનિકું કરે. ખહુરિ જીને સમય જે દંડાકાર આત્મ પ્રદેશ છે તેઈ કપાટકે આકાર વાતવલયનિકું છ.ડિ કર કરે. પૂર્વ સન્મુખ હોય તો દક્ષિણ, ઉત્તર કપાટ કરે. અર ઉત્તર સન્મુખ હોય તો પૂર્વ પશ્ચિમ કપાટ કરે. ખડા કૈ દ્વાદશ અંશુલ મોટા કપાટ હોઈ. ખહુરિ તિજે સમય વિષે આત્માકે પ્રદેશ વાતવલય વિના સમય વિષે આત્માકે પ્રદેશ વાતવલય વિના સમસ્ત લોકમે પ્રતરૂપ વાસ હોઈ, જો પ્રતર સમુદ્યાત હે. ખહુરિ ચોથે સમયમે વાતવલય સહિત સમસ્ત તીનમેં તીયાલીસ રાણુ પ્રમાણ લોકમે ધનરૂપ આત્માકે પ્રદેશ વાસ હોઈ, સો લોક પુરણુ હે એત આરિ સમયનિ કરિ દડ કપાટ પ્રતર લોક પૂરણરૂપ આત્મા કે પ્રદેશનિકું અનુકમ કરિ કરે. અર ખહુરિ આરિ સમયમે અનુકમ તે સમુદ્યાતકું નિવૃત્તિ કરે. પચમ સમયમે પ્રતરૂપ, છઠે સમયમે કપાટરૂપ, સાતમે સમયમે દડરૂપ, આઠમે સમયમે નૂનદેડપ્રમાણ હોઈ, એમે સમુદ્યાત કરિ કર્મનિકિ સ્થિતિ આયુકી સ્થિતિ સમાન કરે. ॥

ઐસૈં સમુદ્ધાતકે પ્રભાવ તૈં નામ, ગોત્ર, વેદનીય કર્મકું આયુ-
કર્મકી અંતર્મુદૂર્તકી સ્થિતિ બાકી રહી થી તિસ સમાન કરિ અર અઠાર
હજાર શીલકે લેદનિકા સ્વામીપણાનૈં પ્રાપ્ત હોઇ અર તીઠાં પાછે મન,
વચન; કાયકે દ્વારૈં આત્મપ્રદેશનિકા હલન ચલન થા તિસ્કું રોકે ॥ ઇતિ
કેવળ સમુદ્ધાત સમાપ્તઃ॥

પ્રશ્ન ૧૦૬.—આત્મ પ્રદેશનું વીર્ય ઓછું વધતું સમજવું કે કેમ ?
અને કર્મલેપ સરખો કહેવો કે કેમ ?

ઉત્તર—જે ક્રિયાને નજીક આત્મ પ્રદેશ હોય તેમાં વીર્ય સ્કુરણ
વધારે હોય છે. જેમ લેવામાં હાથના વીર્યની સ્કુરણ વધારે હોય છે, અને
ચાલવામાં પગના વીર્યની સ્કુરણ વધારે હોય છે અને કર્મ લેપ સરખો કહેવો,

પ્રશ્ન ૧૦૭—સિદ્ધમાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય તે શું ?

ઉત્તર.—સિદ્ધ પોતે દ્રવ્ય, જ્ઞાન, દર્શન તે ગુણ, અને જ્ઞાન દર્શને
કરી રૂપી અરૂપી પદાર્થને જાણ્યા દેખ્યા તે પર્યાય.

પ્રશ્ન ૧૦૮—સિદ્ધમાં અગુરુ લઘુ પર્યાય કહી છે તે શી રીતે ?

ઉત્તર.—સિદ્ધના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગરૂપ તજ્ઞતામાં લોકાલોકમાં
રહેલા અનંતા રૂપી અરૂપી દ્રવ્યોની છાંયા પડે, અર્થાત્ ભાસ થાય તે
અગુરુ લઘુ પર્યાય કહેવાય. અહિયાં કોઇ એમ કહે કે અરૂપીની પર્યાય
અરૂપી હોય માટે આ પર્યાય અરૂપી કેમ ઠરે ? તેના ઉત્તરમાં દાખલા
તરીકે, જેમ તજ્ઞતામાં જે પદાર્થની છાંયા ભાસ પડે છે, અર્થાત્ પ્રતિ-
બિંબ પડે છે તેના પુષ્કલો તેા પ્રયોગસા મિસસા ને વિસસા હોય છે,
પણ તજ્ઞતામાં પડેલું પ્રતિબિંબ તે તેા વિસસા પુષ્કળનુંજ હોય છે. તે
ન્યાયે સિદ્ધના જ્ઞાનદર્શનના ઉપયોગમાં લોકાલોકના સ્વરૂપનો પડેલો
ભાસ પડેલું પ્રતિબિંબ તેની પર્યાય અરૂપીને અગુરુ લઘુ છે. રૂપીમાં રૂપી
છાંયા પડે અને અરૂપીમાં અરૂપી છાંયા પડે જો કે જનને છાંયા છે તેા અગુરુ
લઘુ પણ પર્યાય આશ્રી રૂપીની રૂપીપર્યાય અને અરૂપીની અરૂપીપર્યાય
કહેવાય

ઇતિ શ્રી પરમપૂજ્ય શ્રી ગોપાળજી સ્વામી. તત્ શિષ્ય મુનિ શ્રી
મોહનજીજી કૃત શ્રી • પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા ” પાંચમો ભાગ સમાપ્ત ॥

પરમ પૂજ્યશ્રી ગોપાલજી સ્વામી તત્ શિષ્ય
મુનિશ્રી મોહનલાલજી કૃત.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા
ભાગ ૬ કો.

શ્રી પ્રશ્નાત્તર મોહનમાળા.

ભાગ ૬ ફો.

પ્રશ્ન ૧—પુદ્ગલ કેટલા પ્રકારનાં ?

ઉત્તર—પુદ્ગલ ત્રણ પ્રકારનાં.

પ્રશ્ન ૨—ત્રણ પ્રકાર કયાં કયાં ?

ઉત્તર—પ્રયોગસા, મિસસા, ને વિસસા.

પ્રશ્ન ૩—પ્રયોગસા એટલે ?

ઉત્તર—જીવે પ્રયોગવડે કરીને એટલે પ્રકર્યે યોગ વડે કરીને જે પુદ્ગલોને ત્રણ કયાં તે પુદ્ગલ પ્રયોગસા કહેવાય.

પ્રશ્ન ૪—મિસસા એટલે શું ?

ઉત્તર—જે પુદ્ગલ જીવે મૂકેલાં તેમાં બીજાં પુદ્ગલો ભળે એટલે તે પુદ્ગલો મિસસા કહેવાળા.

પ્રશ્ન ૫—વિસસા પુદ્ગલ કેને કહેવાં ?

ઉત્તર—જે પુદ્ગલો એક પરમાણુથી માંડીને અતંત પ્રદેશી બંધ, ઉપલા જે ભતના પુદ્ગલોથી અલાયદાજ એટલે તથી પ્રયોગસામાં કે તથી મિસસામાં એવા પુદ્ગલો છુટાં હોય કે જથાબંધ હોય તે વિસસા પુદ્ગલ કહેવાય.

જીવે ત્રણાં તે પ્રયોગસા, સુકયા મિસસા બાણ ;

સ્વભાવે મળ્યા તે વિસસા, ભાખ ગયા ભગવાન. ૧

પ્રશ્ન ૬—પરમાણુ એટલે શું ?

ઉત્તર—પરમ નામ ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ, આણુ નામ ઝીણું બારીક બહુજ સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ અર્થાત્ એકના જે ભાગ ન થાય એવું ઝીણામાં ઝીણું તેને પરમાણુ કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૭—પુદ્ગલ એટલે શું ?

ઉત્તર—જુ નામ પુરતુ, જીવે ગળ નામ ગળતુ, વીખરાવું એટલે જુ અંતે જુદું પડતુ નામ પુનઃગળ કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૮—પરમાણુ અને પુદ્ગળ આ બન્નેનો એકજ અર્થ છે કે બે વસ્તુ બુદ્ધી છે ?

ઉત્તર—આ બન્નેનો એકજ અર્થ છે એટલે તે એકજ નામથી ઓળખાય છે. તેને સૂત્રમા પરમાણુ પુદ્ગળના નામથીજ ઓલાવેલ છે.

પ્રશ્ન ૯—એવાં ઝીણામા ઝીણા પુદ્ગળ કયા છે જે પરમાણુ પુદ્ગળના નામથી ઓળખાય છે ?

ઉત્તર—વર્ણ, ગદ્ય, રસ અને સ્પર્શ. આ ચારે પુદ્ગલ છે તે બારીકમા બારીક હોવાથી પરમાણુના નામે ઓળખાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦—વર્ણ, ગદ્ય, રસ અને સ્પર્શ તે તો આપણે નજરે લેઈ શકીએ છીએ યા જાણી શકીએ છીએ તેને બારીક કેવી રીતે ગણવા ?

ઉત્તર—જે આપણે દેખીએ છીએ તે પરમાણુ નહીં, પણ તે તો અનંત પ્રદેશી બધ છે, એટલે અનંત ને અનંતગુણ કરીએ તેટલા પરમાણુઆ એકઠા મળી વર્ણાદિપણે બનેલો જે બધ, તે બધ આપણા જોવામા આવે છે તેનું નામ બધ કહેવાય છે, તેના પણ અનેક લેહ હોય છે

પ્રશ્ન ૧૧—તે લેહ કેવી રીતના હોય છે, અને પરમાણુપુદ્ગલનું સ્વરૂપ પણ કેવું હોય છે તે પણ જણાવશો ?

ઉત્તર—પાચ વર્ણમાનો એક વર્ણ, બે ગદ્યમાનો એક ગદ્ય, પાચ રસમાનો એક રસ અને આઠ સ્પર્શમાનો બે સ્પર્શ. એટલે એક વર્ણ, એક ગદ્ય, એક રસ અને બે સ્પર્શ તે પણ બારીકમા બારીક, ઝીણામા ઝીણા સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ. એ પાચેનું એકત્વપણું મળીને જે બનેલો પદાર્થ તેને સૂત્રમા અનંત જ્ઞાનીએ પરમાણુપુદ્ગલના નામે ઓળખાવેલ છે તે છદ્મસ્થના જોવામા આવે નહિ અનંતજ્ઞાનીના પ્રકાશેલા જ્ઞાનથી જાણી શકાય, પણ દેખી શકાય નહિ. એવા પરમાણુઆના પણ અનંત લેહ છે

પ્રશ્ન ૧૨—વળો પરમાણુઆના અનંત લેહ કેવી રીતે છે તે તો જણાવો ?

વર્ણ, ગંધ, રસ ને સ્પર્શના પર્યવે કરી અશાશ્વતો કહ્યો છે તો એ અપેક્ષાએ પરમાણુઆની પર્યાય જે વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ ફરે છે પાલટે છે. એટલે એક ગુણ કાળાદિ પરમાણુઓ હોતો તે અનંત ગુણ કાળાદિ થાય અને અનંત ગુણ કાળો હોતો તે એક ગુણ કાળાદિ થાય. માટે પર્યાયનું પાલટવાપણું થાય છે. તો શું તે પરમાણુપુદ્ગલના મૂળ દ્રવ્યના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ પાલટે ખરા ? એક ટળી બીજા થાય ખરા ?

ઉત્તર—જો એમ થાય તો પરમાણુઆનું પરમાણુઆ પણું ટળી જાય. પરમાણુઓ કાંઈ વસ્તુ કે પદાર્થ નથી. વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શરૂપ પુદ્ગલનો જે બારીકમાં બારીક પિંડ તેનું નામ પરમાણુઓ છે. એજ દ્રવ્ય છે એટલે એજ વર્ણાદિ વસ્તુનોજ દ્રવ્ય છે.

એ દ્રવ્ય તો શાશ્વતો છે. તેમા કાંઈ ફેરફાર હોતો વૃદ્ધિ કે વધવટ થાય નહિ પણ તે પરમાણુઓ જ્યારે બધામાં મળી જાય ત્યારે સામા દ્રવ્યની પર્યાયની અધિકતાને લઈને પરમાણુઓની પર્યાય ગોણતામાં ગણવાથી તેની પર્યાય પાલટી કહેવાય બધામાં મળી જવાથી જેમ અત્યારે તે પરમાણુઓ નથી, તેમ તેની પર્યાય નથી પણ જ્ઞાની પુરૂષે તો મૂળ વર્ણાદિક દ્રવ્યનો જે પરમાણુઓ છે તે તો દ્રવ્યથી શાશ્વતોજ કહ્યો છે, પણ બીજામાં મળી જવાથી તેની પર્યાય બદલાઈ ગઈ, તેનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું માટે અશાશ્વતો કહ્યો. દાખલા તરીકે જીવ દ્રવ્ય તો શાશ્વતો છે અને તેની મૂળ પર્યાય અસંખ્યાતા પ્રદેશ સહિત જ્ઞાન, દર્શન, ચાત્રિરૂપ લગવતીજીમા કહી છે, પણ તે જ્યારે ગત્યતરની પર્યાયમાં મળી જાય છે ત્યારે તે જીવ તે રૂપનોજ ગણાય છે. નારકીમાં જાય તો નારકીનો જીવ ગણાય છે, નિર્ગોદમાં જાય તો નિર્ગોદનો જીવ ગણાય છે અજ્ઞાનતાનાં પર્યવે મળવાથી—અજ્ઞાનતાને લઈને અજ્ઞાની કહેવાય છે, મિથ્યાદૃષ્ટિને લઈને મિથ્યાત્વી કહેવાય છે. એટલે ગત્યતરની ઋદ્ધિના પર્યાયની અધિકતાને લઈને જીવના મૂળ પર્યાય ગોણતામાં રહ્યા હિસાબમાં ગણાતા નહીં. તે જીવ જ્યારે તે તે મનિયી ભુતો પડી પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં આવે છે ત્યારે જે તેની મૂળ પર્યાય હોય તેજ પર્યાયરૂપ તે જીવ ગણાય છે એજ ન્યથે પન્મણુઆનું પન્મ જાણુ જેમ જીવ દ્રવ્ય શાશ્વતો છે તેમ પરમાણુઓ પણ શાશ્વતો છે જીવના મૂળ પર્યાય જેમ ગણાય છે તેમ પરમાણુઆના મૂળ પર્યાય પણ શાશ્વતો છે

‘તુલ્યં અર્ને ગંધ, રસ, સ્પર્શ’ આશ્રી છઠાણુવડીયો કહ્યો છે. એટલે સુવર્ણ સુવર્ણવાળાને સરખે વર્ણે તુલ્ય, અન્યત્ર વર્ણ સાથે છઠાણુવડીયો કહ્યો છે. એમ દ્વિપ્રદેશી વગેરે ભાંગાનો વિચાર કરતાં મૂળ દ્રવ્યની પર્યાય પાલટી નથી. પણ બીજા દ્રવ્ય સાથે મળી જવાથી વિજ્ઞતીની અપેક્ષાએ પર્યાયનું પાલટવું થાય છે, પણ જે દ્રવ્ય (જે પરમાણુઓ) બીજા દ્રવ્ય સથે મળેલો તે જુદો પડે ત્યારે જે તેની મૂળ પર્યાય હતી તે પર્યાય સહિતજ જુદો પડે, તેમાં ફેરફાર થાય નહિ.

પ્રશ્ન ૧૪—પુદ્ગલ સંખધી દ્રવ્ય, ગુણ, ને પર્યાય કેને કહોછો ?

ઉત્તર—અહિયાં પુદ્ગલ સંખધીની પૃચ્છા છે, માટે એક પરમાણુથી માંડી અનંત પ્રદેશી ખંધને પુદ્ગલ કહીને બોલાવ્યા છે તેના દ્રવ્ય, ગુણ ને પર્યાય ઉત્તરાધ્યયનના રટમા અધ્યયનમાં નીચે પ્રમાણે કહેલ છે.

ગુણાણં આસઓ દ્વં, એગ દ્વંસિયા ગુણા;

લક્ષણં પજ્જવાણં તુ, ઉમઓ અસ્તિયામવે. ૬.

અર્થ—વર્ણાદિકનો (વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શાદિકનો) આશ્રય તે દ્રવ્ય, એકેક દ્રવ્યને વિષે અનેક વર્ણાદિ ગુણ હોય, અને ત્રોજો બોલ જે પર્યાય તેનું લક્ષણ જે જુના પર્યાય તથા નવા પર્યાય એ. (૨) પર્યાય તે, અથવા ગુણ અને પર્યાય એ બે. દ્રવ્યને આશ્રી હોય અથવા પર્યાય જે તે દ્રવ્ય અને ગુણને આશ્રી હોય.

અણતણિય દન્વાજિ, આઠમી ગાથામાં પુદ્ગલના અનંતા દ્રવ્ય કહ્યા છે.—કવે પુદ્ગલનું લક્ષણ કહે છે.

સદ્દંડવયાર ઉજ્જોય, પહા છાયા તવેશ્યા ,

વન્ન ગંધ રસ ફાસા, પોગલાણં તુ લક્ષણં. ૧૨

અર્થ—શબ્દ, અંધકાર, ઉદોત, પ્રભા, છાયા, આતપ, વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ. એ સર્વ પુદ્ગલનું લક્ષણ છે અર્થાત્ એ લક્ષણે પુદ્ગલ જાણીએ હવે તે પુદ્ગલની પર્યાય જાણાવે છે.—

એગત્તંચ પુહત્તં ચ, સંકલા સંઠાણ મેવ ય;

સંજોગાય વિમાગાય, પજ્જવાણ તુ લક્ષણં. ૧૩.

અર્થ—ઉપર કહ્યા જે પુદ્ગલ તેનું એકું મળવું, એકડા મળેનાને જુદા જુદા થવું, પરમાણુઓમાંથી સંજ્યામા જવું, (એટલે દ્વિપ્રદેશી ત્રિ પ્રદેશી એમ સંજ્યાત, અસંજ્યાત અને અનંત પ્રદેશી ખંધ ત સંજ્યા

કહેવાય) વાટલા પ્રમુખ સસ્યાનનું મળવું, તેમજ વર્ણવર્ણ, ગંધેગંધ, રસે-
રસ ને ફરસેફરસનું (એમ વણા, વર્ણાદિકનું) એક બીજામા મળવું તે સજોગ
ને મળેલા વર્ણાદિકનો વિજોગ થવો—જુદું થવું તે વિભાગ એટલા લક્ષણે
પર્યાયનું સ્વરૂપ જાણવું.

એ પુદ્ગલ સળધીના દ્રવ્ય, ગુણ ને પર્યાયનું સ્વરૂપ કહ્યું. તે ઉપર
વિચાર કરતા મૂળ દ્રવ્યથી ગુણ અને પર્યાય જુદા નથી. જેમ સાકરનું
ગળપણ અને તેનો વર્ણ જુદા નથી તેમ સાકર તો દ્રવ્ય, ગળપણ તેનો
ગુણ ને વર્ણ તેની પર્યાય પણ સાકરના પાણીમા લાલ રંગ નાખ્યો તેથી
લાલ પાણી થયું. પરંતુ લાલ રંગના પરમાણુઓની બહુલતાએ અને સાક-
રના પરમાણુઓ શ્વેત રંગના હતા તે ગૌણતાએ રહી લલ રંગનું સાકરનું
પાણી ગણાયું. પણ સાયન્સવાળા રસાયણશાસ્ત્રીઓ લાલ રંગના મળેલા
પરમાણુઓને (પુદ્ગલોને) જુદા પાડી મૂળ સાકરના દ્રવ્યોને સાકરરૂપે
જુદી પાડે છે. તેમ પરમાણુઓનું પણ તવીજ રીતે જાણવું. મૂળ દ્રવ્યના
વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ તો તેમના તમજ રહે, બીજા દ્રવ્યમા મળવાથી
પાલટણ ગુણ થાય અને જુદા પડે ત્યારે મૂળ સ્વરૂપેજ હોય અર્થાત્ મૂળ
દ્રવ્યની પર્યાય જુદી પડતી નથી.

પ્રશ્ન ૧૫—માથાના કેશ કાળા હોય તે ધોળા કેમ થાય છે ? એ
ઉપરથી એમ જણાય છે કે કાળા વર્ણની પર્યાય હતી તે પર્યાય પાકતીને
શ્વેત વર્ણની પર્યાય થઈ ગઈ એ ઉપરથી પરમાણુઓની પર્યાય પકડાનો
સંભાવ રહે છે

ઉત્તર—આ વાતનો વિચાર કરશે તો તરતજ સમજાશે કે—પ્રથમ
કાળા પરમાણુઓના મળવાથી કાળા કેશ હતા ત કાળાતરે કાળા પરમા-
ણુઓનું બસવાપણ થતું ગયું અને ધોળા પરમાણુઓ મળતા ગયા તેથી
કાળા ટળી ધોળા કેશ થયા, તેથી કેશની પર્યાય પાકતી જણાય, પણ પુનઃ લાલ
પર્યાય તો મૂળ દ્રવ્યની હતી, તેમની તેમજ રહે. તેના માટે ઉત્તર-પ્રવચન
૨૮ મા અધ્યયનની ૧૩ થી ગાથાના પહેલા અને ત્રીજા પદનો વિચાર કરો
તો તરત સમજાઈ આવશે.

તુલે, પરમાણુ પોગલે પરમાણુ પોગલવશરિત્તસ્સ દવ્વઓ ણો તુલે -એગુણ કાલે
પોગલે એગુણકાલયસ્સ ભાવઓ તુલે, એગુણકાલે પોગલે એગુણકાલવશરિ
ત્તસ્સ પોગલસ્સ ભાવઓ ણો તુલે

એમ જાવત્ અનંત ગુણ કાળા આશ્રી પણ કહ્યું છે. તેમજ નીલા,
રક્તા, પીળા, ઘોળા વગેરે ગંધ, રસ, સ્પર્શને પણ કહેલ છે

તેમજ ભગવતીજી શતક ૧૨ મે-ઉદ્દેશે ૧૦ મે પરમાણુપુદ્ગલને માટે
કહ્યું છે કે-આપણા પર્યાયની અપેક્ષાએ આત્મા, પરપર્યાયની અપેક્ષાએ નહી
આત્મા, બેઉની અપેક્ષાએ અવક્તવ્ય. એટલે એ આત્મા, એ અન'ત્મા
એમ ન કહી શકીએ.

તેમજ ભગવતીજી શતક ૨૫ મે, ઉદ્દેશે ૪ થે, બાળુવાળા છાપેલ
પાને ૧૬૯૬ મે પરમાણુપુદ્ગલ અનંતા કહ્યા છે. જાવત્ અનંત પ્રદેશી સ્કંધ
અનંતા કહ્યા છે તેમજ એક ગુણ કાળા અનંતા કહ્યા તેમ જાવત્ અનંત
ગુણ કાળા પણ અનંતા કહ્યા છે. વગેરે અધિકાર છે.

ઉપરના લખાણનો વિચાર કરતાં પરમાણુપુદ્ગલ મૂળ દ્રવ્યે તો જે
જે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શના હોય તે તેજ સ્વભાવે સ. ૧ કાળા તેજ રૂપે
રહે માટે દ્રવ્યથી તુલ્ય કહ્યા છે, અને તેથી વ્યતિરિક્ત હોય તેને તુલ્યતા
પણે ગણવે નહિ તેમજ એક ગુણ કાળા પરમાણુપુદ્ગલને પણ સરખા
વર્ણુવાળાને ભાવથી તુલ્ય કહ્યા છે, અને વ્યતિરિક્તને ભાવથી તુલ્ય ગણ્યા
નથી. કારણકે તે પોતાની પર્યાયથી ઉલટી પર્યાય છે માટે

એટલાજ માટે પરમાણુપુદ્ગલને સ્વપર્યાય માટે આત્મા કહ્યો છે,
અને પરપર્યાયની અપેક્ષાએ આત્મા ગવેધ્યો નથી,

વગેરે લખાણ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે-જેમ પરમાણુઓ ખદમા
મળવાથી ખદતા નામે ઓળખાણો અને પરમાણુવાપણુ ટપી ગયું એટલે
પરમાણુઓ કહેવાય નહિ, તો પછી તેના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ તો
કહેવાયજ શાના ? પોતે બદલાણો તો તેની પર્યાય તો બદલાયજ, દાખલા
તરીકે-જેમ સો સુમણામા એક વાણીયો બેઠો હતો, તે સમય કોઈ પૂછે કે
અહિંયા કોણ બેઠું છે ? ત્યારે એમ કહેવાય કે સુમણા બેઠા છે.
તો શું પેલો વાણીયો સુમણો થઈ ગયો ? એમ તો કહી બને નહી પણ
સુમણા ભેગો ભડ્યો માટે તેની પર્યાય પલટાણી ને વાણીયાનો સુમણો
કહેવાણો. પણ તે જ્યારે વૃદ્ધમાથી જુદો પડ્યો ત્યારે સુમણાની પર્યાય જે
દાદી તથા માથે સુડો કે અડલાઓટી વગેરે તેની પર્યાય લઈને નીકળ્યો

નહિ, પણ જે પોતાની મૂળ પર્યાય હોય તેજ લઈને નીકળે. તે ન્યાયે પરમાણુઆનું પણ સમજવું. પરમાણુઓ બીજામાં મળે ત્યારે પોતાની પર્યાયને લઈને દ્રવ્યાર્થે શાશ્વતો અને પર પર્યાયને લઈને પર્યાયાર્થે અશાશ્વતો કહ્યો. આપણી પર્યાયની અપેક્ષાએ આત્મા કહ્યો છે, અને પરપર્યાયની અપેક્ષાએ આત્મા ન કહ્યો. અ ન્યાય સત્ય છે

પ્રશ્ન ૧૬—કેટલાક એમ કહે છે કે પરમાણુ પુદ્ગળ એક ગુણ કાળો હોય તે દ્વિગુણ કાળો થાય જાવત્ અનંત ગુણ કાળો પણ થાય. અને અનંત ગુણ કાળો હોય તે અસંખ્ય ગુણ કે સંખ્યાત ગુણ જાવત્ એક ગુણ કાળો પણ થાય. તેમ એક ગુણ કાળાથી અનંત ગુણ કાળા સુધીની સ્થિતિ જઘન્ય એક સમયની અને ઉત્કૃષ્ટી અસંખ્યાતા ાળની ભગવતીજી શતક પમે ઉદ્દેશે ૭મે કહી છે. તે ઉપરથી વર્ણાદિ પર્યાયનું પલટવું સિદ્ધ થાય છે, ને ભગવતીજીના ૧૪મા શતકમા ૪થા ઉદ્દેશે પણ એજ કહ્યું છે કે પરમાણુ પુદ્ગળ દ્રવ્યથી શાશ્વતો, અને વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શના પર્યવે અશાશ્વતો, માટે તેની પર્યાય પલટવી જોઈએ.

ઉત્તર—આ બાબતમા બે મત પડે છે એક પક્ષવાળા પરમાણુ-આની પર્યાય પાલટવી કહે છે, ત્યારે બીજો પક્ષ કહે છે કે મૂળ પર્યાય પાલટે નહિ, આ બને પક્ષનો વિચાર કરતા સૂત્રના ન્યાયે બીજો પક્ષ બળવાન જણાય છે. પ્રથમનું લખાણ પણ બીજા પક્ષને બળવાન કરનારું છે. પ્રથમ પક્ષવાળાનું જે કહેવું છે તે ઓધીક કહેવું છે, કે ભગવતીજીના ૧૪મા શતકના ચોથા ઉદ્દેશમા કહ્યા પ્રમાણે પરમાણુ એ દ્રવ્યથી શાશ્વતો અને વર્ણાદિક પર્યવે કરી અશાશ્વતો તેમજ પાચમે શતકે ઉદ્દેશે સાતમે કહ્યા પ્રમાણે એક ગુણ કાળો જઘન્ય એક સમય રહે ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાતો કાળ રહે, એમ જાવત્ અનંતગુણ કાળા સુધીનું કહ્યું. એટલે એક ગુણ કાળો પરમાણુઓ ઘણામા ઘણો અસંખ્યાતો કાળ રહી પછી દ્વિગુણ કાળો કે જાવત્ અનંત ગુણ કાળો થાય એમ પહેલા પક્ષનું બોલવું યના સુને બીજો પક્ષ ઉત્તર આપે છે કે—

પરમાણુપુદ્ગલ પરમાણુપણે તો શાશ્વતો છે એટલે એક પરમ ગુણ એક વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ, બે દૂરસ, (કા સ્તિન્ધ હોય કે ક કહ્યું હોય બેમાથી એક હોય. કા શીત કે કા ઉષ્ણ એ બેમાથી એક હોય. એટલે સ્પર્શ બે.) હવે જે વર્ણાદિકનો મૂળ પરમાણુઓ હોય તેજ દ્રવ્ય કહી શાશ્વતો લઘાકાળ તેજ રહે અને બાકી વર્ણાદિકના એટલે જઘન. હવે ત્યારે તેની પર્યાય પાલટે તે આની અશાશ્વતો કહ્યો છે, એમ ૧૬મા

શતકના ૪ થા ઉદ્દેશાની ટીકામાં બાણુવાળા છાપેલ પાને ૧૧૬૭ મે કહેલ છે અને પાંચમા શતકના ૭ મે ઉદ્દેશે એક ગુણ કાળો જ્યન્ય ૧ સમય કહ્યો અને ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાતો કાળ રહે એમ કહ્યું તે. પણ કાળ આશ્રી તેજ રૂપે રહેવા આશ્રી કહ્યું છે પછી અવશ્ય બધના વર્ણાદિકમાં મળી જાય જે પરમાણુઆની મૂળ દ્રવ્યની જે મૂળ પર્યાય છે તે જો કોઈ પાલટવી માને તો તેને પૂછીએ કે—તેની તમામ પર્યાય ખત્રી જાય તો તે પર્યાય ક્યાં ગઈ ? અને એક ગુણ કાળો આદિ એક ગુણ ગંધ રસ, ફરસ ખત્રી જવાથી પરમાણુઓ કેવા સ્વરૂપે છે ? તે જણાવશે ? અને જો તેમ નુ અને એમ કોઈ કહે તો કહેવું કે—તો પછી તેની પર્યાય કેવી રીતે પાલટે ? ત્યારે કોઈ એમ કહે કે—પરમાણુઓ બીજા બધમાં મળે ત્યારે વર્ણાદિક પર્યાય પાલટે, એક ગુણ કાળો તે જાવત્ અનંત ગુણ કાળો થાય અનંત ગુણ કાળો ટળી એક ગુણ કાળો થાય એટલે પરમાણુઆની પર્યાય બીજામાં મળી જાય અથવા બીજાની પર્યાય પરમાણુઆમાં આવે. એમ કોઈ બોલે તો કહેવું કે—પદ્મવણના પર્યાય પદમાં એક ગુણ કાળા પરમાણુઆની સામે એક ગુણ કાળા પરમાણુઆની પૃથ્થામાં તુલ્ય કહ્યા છે. અને શિવાયની પૃથ્થામાં છ-ઠાણુવડીયો કહેલ છે. તેમ દ્વિપ્રદેશી બધથી માંડી અનંત પ્રદેશી બધની દરેક પુષ્પાલની પૃથ્થામાં એક ગુણથી માંડી અનંત ગુણ સુધીના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શની પૃથ્થામાં સરખાપણે તુલ્ય હોય, અને વિપર્યાયે છઠાગવડીયો કહેલ છે એ ઉપરથી મૂળ દ્રવ્યનો પરમાણુઓ અને તેની મૂળ પર્યાય તો શાશ્વતીજ હોય તે કેવી રીતે પાલટે ? પરમાણુઓ વસ્તુ શું છે ? ને વર્ણાદિ વસ્તુ શું છે ? તે પણ જાણવું જોઈએ. વર્ણાદિ વિનાનો પરમાણુઓ કદિ હોઈ શકે ખરો ? અને પરમાણુઓ વિના વર્ણાદિ હોય ખગ ? જો પરમાણુઓથી વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ ખત્રી જાય તો પછી પરમાણુઓ કેવા સ્વરૂપે રહેા ? પરમાણુઓમાંથી ખસેલાં વર્ણાદિક બીજાં દ્રવ્યોમાં ન લળે ત્યાં સુધી તે કોના આધારે રહ્યા ? આટલો વિચાર લક્ષમાં રાખી, પરમાણુઆનું સ્વરૂપ સમજીને સમજુતીપૂર્વક વિચાર કરવામાં આવશે તો તરત પોતે સમજી શકશે કે પરમાણુઆની મૂળ પર્યાય પાલટે નહીં

પ્રશ્ન ૧૭—કેટલાક કહે છે કે પરમાણુઓ તો શાશ્વતીજ હોય, પણ તેની પર્યાય શાશ્વતી સમજતી નથી પર્યાયની સ્થિતિ જ્યન્ય ૧ સમયની ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાતો જાળની કડી છે તો છેવટે અસંખ્યાતો કાળો તો અનશ્વ તેની પર્યાય ખત્રી જાય અર્થાત પાલટેજ. પર્યાયને એક બીજી પર્યાયમાં પ્રગત્તવનો મળી જવાનો સ્વભાવ છે માટે એક બીજામાં મળી જાય.

વળી કેટલાક એમ પણ કહે છે કે, પરમાણુઓની અદર એકજ વર્ણાદિ પર્યાય ન હોય. જ્યાં મુખ્યત્વે જે વર્ણાદિ હોય તેમાં ગોણતાએ અનેરા વર્ણાદિ પણ હોય એટલે એક વર્ણાદિ પર્યાય પાસ્ટે એટલે બીજી પ્રકાશમાં આવે. એમ પર્યાય પાસ્ટવાના સંબંધમાં અનેક નવી સાબળવામાં આવે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એ તો સૌ સ્નાના મગજની વાતો છે જેમ જેની કલ્પનામાં આવે તેમ કહે પણ આપણે એટલું તો જાણીએ છીએ કે પરમાણુ અને પર્યાય ટાઇ જુદો પદાર્થ નથી. પર્યાય મળીને પરમાણુઓ છે અને પરમાણુઓ એ પર્યાયનો મળેલો એક બારીકમાં બારીક ઝીણામાં ઝીણો એકના બે ભાગ ન થાય તેવો એક પદાર્થ છે તે માત્ર ૧ વર્ણ ૧ ગંધ ૧ રસ ને જે સ્પર્શનોજ બનેલો છે કે જે શાશ્વતો પરમાણુઓના નામથી ઓળખાય છે અને જે વર્ણાદિક પાત્ર છે તે પર્યાયના નામથી ઓળખાય છે. એટલે ભગવતીજીના ૧૪ માં શતકમાં કહ્યા પ્રમાણે પરમાણુ દ્રવ્યથી શાશ્વતો કહેા અને વર્ણાદિક પર્યાયથી અશાશ્વતો કહેા, તે મૂળ પર્યાય આદી નહિ પણ અન્ય પુદ્ગલોમાં મળી જાય તે તેની પર્યાય કહેવાય એટલે ત્યાં ના વર્ણુ ગંધ, રસ, સ્પર્શમાં મળી જવાથી પરમાણુઆપણુ ટૂંકી ગયું તે આદી અશાશ્વતો. એટલે દ્રવ્ય તે પોતાનો મૂળ સ્વભાવ જે વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શનો હોય તે, અને પર્યાય તે પોતા માથે બીજા પરમાણુઓનું મળવાપણુ અને પોતાનું બીજામાં ભળવાપણુ, તે પર્યાયના પાસ્ટણુ ગુણ થવાથી તે અશાશ્વતો અને તેની સ્થિતિ પણ કડી છે

જેમ પરમાણુઓ જો કે છે તો શાશ્વતો પણ તેની સ્થિતિ જથ્થા ૫ સમયની ને ઉત્કૃષ્ટી અસંખ્યાતા કાળની કડી તેનું શું સારણુ ? શું તે એક સમયમાં કે અસંખ્યાતા કાળમાં નષ્ટ થઇ જવાનો ? તે જરા વિચાર કરવો હવે તે મૂળ પાઠે દેખાડીએ ડીએ

ભગવતીજી શતક ૫ મે, ઉદ્દેશે ૭ મે ગામવાળા ઉદ્દેશ પને કવન મે તમા ૩૫૭ મે કહ્યું છે કે—

પરમાણુ પેમલેગ નતે / કાલજો કેવં ચિર હોઈ : નોવના : જ્ઞાનેષ્વર
એમ તનમ ઉકોનેળ અસંલેગ કાલ

અહિયા પેમલેગ નતે : હા : નવન સેક નેન : અને ઉદ્દેશ
નત ને તો હાલ કહેા તો શું તે પરમાણુ, અસંખ્યાતા કાળની કડી તેનું
શું સારણુ ? શું તે એક સમયમાં કે અસંખ્યાતા કાળમાં નષ્ટ થઇ જવાનો ?

જઘન્ય એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાતો કાળ રહે. પછી અવશ્ય અંધમાં મળી જાય. કા તો દ્વિપ્રદેશી અંધ થાય કે જાવત્ અનંત પ્રદેશી અધમા મળી જાય. એટલે પરમાણુઓ પરમાણુઆપણે અત્યારે નથી માટે તેની સ્થિતિ કહી.

એજ ન્યાયે ભગવતીજીમાં આ ચાલતા અધિકારે એક ગુણ કાળાથી જાવત્ અનંત ગુણ કાળા સુધીની સ્થિતિ જઘન્ય એક સમયની અને ઉત્કૃષ્ટી અસંખ્યાતા કાળની જાણવી.

ટીકામાં પણ કહ્યું છે કે—તત્ર પરમાણુ इत्यादि द्रव्यचिंता ॥ उक्तोत्तेषं असंखेजं कालंति ॥ असंडख्येय कालात्परतः पुद्गलानामेकरूपेण स्थित्यभावात् ॥

અથ ભાષા—પરમાણુપુદ્ગલ હે ભગવન્ ? કાળથી કેટલો કાળ રહે ? ઇતિ પ્રશ્ન. ઉત્તર—હે જોતમ ! જઘન્ય થકી એક સમય ઉત્કૃષ્ટ થકી અસંખ્યાતો કાળ જેહ ભણી અસંખ્યાતા કાળથી ઉપરાત પુદ્ગલને એકરૂપે કરી સ્થિતિનો અભાવ છે.

તેમજ પાને ૩૫૮ મે કહ્યું છે કે—જે પરમાણુઓ અધમા મળ્યો હોતો તે પાછો પરમાણુપણે આવતાં કેટલો કાળ લાગે ? તેના ઉત્તરમાં પણ એજ પ્રમાણે કહ્યું છે કે—જઘન્ય એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાતો કાળ તે કે ।ણે કહ્યું છે કે—પરમાણુપુદ્ગલ સ્કંધને મળી વળી કેટલે કાળે પરમાણુ થાય ? ઇતિ પ્રશ્ન. ઉત્તરમાં ભગવંતે કહ્યું કે હે જોતમ ! જઘન્ય થકી એક સમય, ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્યાતો કાળ

અહિંયા તો ખુલ્લું કહ્યું છે કે—ભગવંતે પરમાણુઆની સ્થિતિ કહી પણ પરમાણુઆનો નાશ કહ્યો નથી. તેમજ એક ગુણ કાળાદિ વર્તુ આદિ સર્વ પર્યાયની પરમાણુની પેઠેજ સ્થિતિ કહી એટલે બીજામાં મળી જવા આશ્રી અથવા તદ્સ્વરૂપે રહેવા આશ્રી સ્થિતિ કહી છે. એટલે અસંખ્યાતા કાળથી વધારે જે જે ભાવનો—જે જે વર્ણાદિ પર્યાયનો પરમાણુઓ હોય, તે પ્રમાણે પરમાણુપણે રહે નહિ. એટલે બીજામાં મળી જાય, અને ત્યાં પણ અસંખ્યાતા કાળથી વધારે રહી શકે નહિ, એટલે જેવા સ્વરૂપે જેવી પર્યાયે દાખલ થયો હોતો તેવોજ બહુર નીકળે એમા કાંઈ ન્યૂનાધિકપણ થતું નથી. એમ ભગવતીજીના કથનથી નિષ્કૃય થાય છે.

પર્યાયનું પાલટવાપણું તો સ્કંધમાં મળી જવાને કીધેજ કહેલ છે. એટલે જે પરમાણુઓ દ્રવ્ય રૂપે મૂળ સત્તાના વર્ણાદિ પર્યાયનો હોય તે તે તેજ ભાવે રહે તે શાશ્વતો, અને બીજા સ્કંધમાં મળી જવાથી સામા પર-

માણુઆની બહુલતાને લઈને પૃથ્થ સમયના પરમાણુઆની ગૌણતાએ તેનું વર્ણાદિકનું પ્રકાશપણું નથી માટે પર્યાયનું પાલટવાપણુ ગણાય એટલે પર-પર્યાયને લઈને પરમાણુઓ પર્યાયથી અશાશ્વતો કહેા. પણ મૂળ સત્તાએ તો પરમાણુઓ દ્રવ્ય જે જે વર્ણાદિકનો હોય તેવોજ સમજવો એટલે પર-સ્વભાવે પરમાણુઆનો પાલટણુ ગુણુ રહ્યો છે, અને સ્વસ્વભાવે પરમાણુઓ પોતાનો મૂળ સ્વભાવ મૂકે નહિ એ વાત ન્યાયપૂર્વક છે

પ્રશ્ન ૧૮—આ વિષે કોઈ પકાતા અને પ્રખ્યાત વિદ્વાન્ પુરૂષ તથા પૂર્વાચાર્યનો શો અભિપ્રાય પડે છે ?

ઉત્તર—મહાન્ પડિત શિરોમણી પરમ પુજ્ય શ્રી ગોપાળજી સ્વામીના મુખ થકી સાલજ્યુ છે કે—પરમાણુની મૂળ પર્યાય પાલટતી નથી.

તેમજ પુદ્ગલો માટે પૂર્વાચાર્ય “ ઉમા સ્વાતિ વાચક ” પોતાના બનાવેલા “ તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમ્ ” મા કહી ગયા છે કે—

પાને ૬૪ મે—સંખ્યેયાસંખ્યેયાશ્ચ પુદ્ગલનામ્. પુદ્ગલોના પ્રદેશો સંખ્યેય, અસંખ્યેય અને અનંત છે

નાળોઃ—પરમાણુના પ્રદેશો હોતા નથી

પાને ૬૭ મે—સ્પર્શ રસ ગન્ધ વર્ણવન્ત પુદ્ગલાઃ—સ્પર્શ, રસ, ગન્ધ અને વર્ણવાળા પુદ્ગલો છે

પાને ૭૦ મે—તદ્ભાવાવ્યયં નિત્યમ્—જે તે સ્વરૂપથી નાશ ન પામે તે નિત્ય છે.

અર્પિતા નર્પિતાસિદ્ધેઃ—પદાર્થોની સિદ્ધિ વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનય વડે કરીને થાય છે.

ઉત્પાદ, વ્યય, પ્રોવ્ય એ ત્રણ રૂપ સત્ અને નિત્ય એ મન્ને હુન્ને અને ગૌણ લે.શી સિદ્ધ છે. જેમકે—દ્રવ્યરૂપથી મુખ્ય કરીને અને પદ્મપદ્મ ગૌણ કરીને પદાર્થ દ્રવ્યરૂપ કહેવાય છે

નિશ્ચયનયથી તો જે દ્રવ્ય, જે પદાર્થ, જે પરમાણુ જે જે સ્વરૂપે (મૂળ પર્યાયે) જે જે ભાવે હોય તે નિત્ય છે દ્રોવ્ય છે. અર્થાત્ પરમાણુઓની મૂળ પર્યાય નિશ્ચયનયે પાલટતી નથી.

પ્રશ્ન ૧૯—આ વિષે દિગંબર મતનો શો અભિપ્રાય છે તે જણાવશો ?

ઉત્તર—હાજી, સાંભળો, “દિગંબર જૈન” એ નામનું માસિક પત્ર, વર્ષ ૧૫ મું, અંક ૬ મો, સંવત્ ૧૯૭૮ ના આષાઢ માસના અકમા “પદ્મ દ્રવ્યકી આવશ્યકતા ઔર સિદ્ધ” એ નામના લેખમા પૃષ્ઠ ૧૧ મે લખ્યું છે કે—

સખસેં છોટેમેં છોટે પુદ્ગલ અણુકો જિસકા ફિર ખડ નહી હો સકે ઉસે બુદ્ધિસે વિચારો ઉસિકા નામ પરમાણુ હૈ, એસે પરમાણુ બી સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણવત રહતે હૈ ક્યોંકિ કિસી વસ્તુ કે ગુણુ કલી નષ્ટ નહી હો સકતે ? જબ કિ ઇન પરમાણુઓમેં સ્નિગ્ધતા, રૂક્ષતા સહ સ્વાભાવિક રહતી હૈ તો વે એક દૂસરે મિલા કરતે હૈ ઔર દો, ત્રીન, ચર સખ્યાત અસખ્યાત અનંતકી સખ્યામે બી મિલ જતે હૈ એસી બન્ધરૂપ દશમે ઉન્હેં સ્કંધ કહેતે હૈ । અબ આપ સોચ સકતે હૈ કિ પરમાણુહી અસહી પુદ્ગલ હૈ.

પાને ૧૨ મે—પદાર્થોમેં ગુણુ હોતે હૈ ઔર ગુણુવડી હૈ જે પદાર્થો સે કલી અલહદા (અગળા) નહીં હોત સહ સહભાવી રહેને હૈ ।

અતઃ અગ્નિકા ઉષ્ણતાકે સાથ, જીનકા જ્ઞાનકે સાથ જેસા સમ્બન્ધ હૈ વૈસાહી ગુણુ ગુણુકા સમ્બન્ધ હૈ કલી એમા નહી હો સકતા કિ અગ્નિકી ઉષ્ણતા તો આપ રક્ષે ઔર અગ્નિકો મેં અપને પાસ રક્ષ । ઇસી પ્રકાર યહ બી નહી હો સકતા કિ આપકા જ્ઞાન મેરી યૈસીમે રક્ષા રહે ઔર આપ ઘરપર બેઠે રહે । બલ ! ઇસી પ્રકાર સ્પર્શ, રસ આદિ ગુણુકા પુદ્ગલસે સમ્બન્ધ હૈ.

શ્રી સ્વામી કુંદકુંદ મુનીંદ્રને કહા હૈ કિ । દવેણ વિના ણ ગુણાઃ, ગુણેહિ દવ્યં વિના ણ સંભવદિ । અવ્વદિરિત્તો માવ્વો, દવ્વગુણાણં હવ્વદિ તત્ત્વા ॥

ભાવર્થઃ—દ્રવ્યકે પિતા ગુણુ નહીં ઔર ગુણુકે વિના દ્રવ્ય નહિ હોતે ઇસ લિયે દ્રવ્ય ઔર ગુણુકા અવ્યતિરિકત ભાવ હૈ । કહનેકા અભિપ્રાય યહ હૈ કિ પુદ્ગલકે સ્પર્શ રસ આદિ ગુણુ કલી નષ્ટ નહીં હોસકતે. ઇસસે ઉસકા આગામી કાલમે કાયમ રહના સ્પષ્ટ તથા સિદ્ધ હોતા હૈ । સારાશ ? પુદ્ગલ થે, હૈ, ઔર રહેંગે । ઇસી કારણુ પુદ્ગલ પદાર્થ સત્ હૈ,

યહ વસ્તુકા વસ્તુત્વ હૈ । સૂત્રજીમે ડહા હૈ કિ સન-ઉત્પાદ, વ્યય, હુવયુક્ત હોતા હૈ અર્થાત્ વસ્તુકી હાલતે બદલતી હૈ પર વસ્તુ કાયમ રહતી હૈ

ઉપરના લખાણથી ચાકસ સિદ્ધ થાય છે કે—પરમાણુપુદ્ગલનાં વર્ણ, રસ, સ્પર્શ મૂળ સત્તાના જે હોય છે તે તેવા જ ભાવે-તેનાજ સ્વરૂપે રહે છે. તે બદલાતા નથી “સ્વક સ્વભાવણ વિજહતિ” અર્થાત્ પોતાપણમાં રહેલા પરમાણુઓનો સ્વભાવ બદલાતો નથી એ વાત સિદ્ધ છે

પ્રશ્ન ૨૦—પુદ્ગલોનો બધરૂપે બધ કેરી રીતે વાય ?

ઉત્તર—“તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમ્” પાને ૭૧ મે—સ્નિગ્ધસદાદ્રવન્વ-સ્નિગ્ધતા અને રૂક્ષતા (ચીકણ અને લુખાશ) વડે કરીને બધ વાય છે અર્થાત્ સ્નિગ્ધપુદ્ગલોનો લુખા પુદ્ગલ સાથે મગવાથી બધ વાય છે.

પ્રશ્ન ૨૧—પરમાણુપુદ્ગલની ગતિ કેરી રીતે હોય ?

ઉત્તર—ભગવતીજી શતક ૨૫ મું ઉદ્દેશો ૩ મે, બાબુવાળા છાપેલા પાને ૧૬૮૦ મે તેમા ૭ શ્રેણી કહી છે તે એ રીતે કે-૧ રૂબુ, ૨ એક વકા, ૩ હુવકા, ૪ એક બહા (પડખાભર), ૫ હુખકા, ૬ ચક્રાલ, ૭ અર્ધ ચક્રાલ તેમાની પરમાણુપુદ્ગલ આણુંબંદી એટલે ઋણુ ગતિએ પ્રવર્તે અને દ્વિપ્રદેશીથી માંડી અનંત પ્રદેશીબધ ત આણુંબંદીને વિસેદી જેમ ગતિયા તે સાતે શ્રેણીયે પ્રવર્તે અમ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૨૨—પરમાણુની ગતિ થોડામા થોડી કેટલા સમયની ?

ઉત્તર—ભગવતીજી શતક ૨૫ મે ઉદ્દેશો ૪ થે બાબુવાળા છાપેલા પાને ૧૭૧૬ તથા ૧૭૧૭ મે કહ્યું છે કે—પરમાણુપુદ્ગલને પોતાના સ્થ નકળી જી પાછા પોતાના સ્થાનકે આવતા આવડ પડે તો જનન્ય ૧ સમયનુ અને ઉત્કૃષ્ટું આવલિકાનો અમ બધાનો ભાગ કહ્યા, અને પરસ્થ નક આવતી જનન્ય ૧ સમય, ઉત્કૃષ્ટું અસ બધાના કાળનું આવડ પડે એ અપેક્ષાએ પરમાણુપુદ્ગલ સમશ્રેણીએ ૧ સમયમા થોડ રાજલોક ગતિ કરે

પ્રશ્ન ૨૩—એક પરમાણુપુદ્ગલ એક સસમમા કેટલો બધ ? અને તે બુદ્ધા શબ્દમા કયા સૂત્રમા કહલ છે ?

ઉત્તર—ઉપરના પ્રશ્નોત્તરમા તેનો બુદ્ધસો વડ તો ગયો છે વિશેષ માટે ભગવતીજી શતક ૧૬ મે. ઉદ્દેશો ૮ મે, બાબુવાળા છાપેલા પાને ૧૩૭૪ ૩૫ મે કહ્યું છે કે—પરમાણુપુદ્ગલ એક સમયે થોડ રાજલોક ફરસે

પ્રશ્ન ૨૪—પરમાણુપુદ્ગલ સમ શ્રેણીએ એક સમયની ગતિએ જતાં રસ્તામાં બીજો પરમાણુઓ સામો મળે તો કેમ થાય ?

ઉત્તર—એ વિષે ઠાણાંગળ સૂત્રમા સારો ખુલાસો આપ્યો છે તે સાંભળો—ઠાણાંગળના ઠાણે ૩ જે, ઉદ્દેશે ૪ થે, કહ્યું છે કે—તિવિદે પોગલ પડિઘાણ ૫. ત. પરમાણુ પોગલે પરમાણુ પોગલં પડિહણિજ્જા ૧, લુક્ખત્તાણ પડિહણિજ્જા ૨, લંગંતેવા પડિહણેજ્જા ૩.

અર્થ—ત્રણ પ્રકારે પુદ્ગલનો પ્રતિઘાત તે ગતિનો ખલાયો તે કહે છે—પરમાણુપુદ્ગલ તે પરમાણુપુદ્ગલને આખડયે ગતિ ખલાય ૧, લુખા પણે ગતિ ખલાય ૧, જેહવી ગતિ કરતો હતો તેહવી ન થાય ૨, લોકાતે ધર્માસ્તિકાયાદિકના અભાવથી ગતિ ખલાય ૩. એ પુદ્ગલોનો પ્રતિઘાત કહ્યો. તેના ભાગા નીચે પ્રમાણે કહે છે

૧ પહેલે ભાગે, પરમાણુઓ પરમાણુઆ સામો મળે તો દ્વિપ્રદેશી અંધ થઈ જાય.

૨ બીજે ભાગે, જેની ગતિ મંદ હોય તે સામા પરમાણુઆના ઠેથે પાછો વળે (જેણે વધારે ગતિ કરી હોય તે મંદ ગતિનો કહેવાય)

૩ ત્રીજે ભાગે, એક શ્રેણીમાં ઘણા પરમાણુઆ સમાય માટે સામ સામા પરમાણુઆને પડખે થઈને ચાલ્યા જાય તો પણ સમશ્રેણીએ ગણાય, અને ચોથે ભાગે, પરમાણુઓ પરમાણુઆને લેદીને ચાલ્યો જાય. (એ સંભવતું નથી.)

પ્રશ્ન ૨૫—જીવને ચક્રવર્તીની પદવી પ્રાપ્ત થાય છે તે પૂર્વે સમકિત પ્રાપ્ત થયેલાનેજ થાય કે અનેરાને પણ થાય ?

ઉત્તર—ભગવતીજી શતક ૧૨ મે, ઉદ્દેશે ૯ મે નરદેવનુ આતરૂં જઘન્ય એક સાગર ઝાઝેરૂં અને ઉત્કૃષ્ટું અનંત કાળનું તે અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તન કહ્યું છે ત્યા અર્થકારનું કહેવું એમ છે કે—પ્રથમ ચક્રવર્તીપણું પામે તે સમકિતીજ પામે ને જેને દેશે ઉણો અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તનહીજ સંસાર હુવે તેને ઉત્કૃષ્ટે આંતરે બીજીવાર ચક્રવર્તીપણું લાભે. ને પહેલી નરકે પણ ઉત્કૃષ્ટે આઉપે ઉપજે. ચક્ર પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી જઘન્ય આંતરૂં એક સાગર ઝાઝેરૂં જાણવું.

પ્રશ્ન ૨૬—ચક્રવર્તિ મરીને કઈ ગતિમા જાય ?

ઉત્તર—ચક્રવર્તિ પાણીમાં મરે તો નરકે જાય, અને દીક્ષા લે તો દેવલોકમાં તથા મોક્ષમાં જાય.

પ્રશ્ન ૨૭—કેટલાક કહે છે કે ચક્રવર્તિની જેજ ગતિ કહી છે તે કેમ ?

ઉત્તર—જે ગતિ કહી છે ?

પ્રશ્ન ૨૮—નરક, અને મોક્ષ ગતિ ઠાણાંગ, સૂત્રમાં કહી છે એમ સાંભળ્યું છે.

ઉત્તર—ઠાણાંગ સૂત્રમાં એ પ્રમાણે કોઈ ઠેકાણે જોવામાં આવતું નથી, પણ ચક્રવર્તિની ગતિ નરક તથા દેવતાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ આશ્રી સાતમી નરક તથા સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં જાય એમ કહ્યું છે. તે મૂળ પાઠથી જણાવીએ છીએ. ઠાણાંગ ઠાણે ૩ જે ઉદ્દેશે ૧ લે, બાબુવાળા છાપણ પાને ૧૩૮ મે કહ્યું છે કે—

તઓ લોગે ગિસીલા ગિવ્વયા ગિગુણા ગિમ્મેરા ગિપચ્ચક્ષણ પોસહોવવાસા કાલમાસે કાલં કિચ્ચા અહે સત્તમાણ પુઢ્ઢીણ અપ્પઙ્ઠાણે ણરપ્પ ણેરઙ્ગાણ ઉવવજ્જંતિ તંજહા રાયાણો મંડલિયા જેય મહારંમા કોહુવી. ॥

ભાષા—અપ્રતિષ્ઠાન નરકાવાસમાં જે ઉપજે તે કહે છે. ત્રણ લોકને વિષે શીલ રહિત, વ્રત રહિત, ઉત્તર ગુણ તથા દાનાદિ ગુણ રહિત, મર્યાદા વિન્યાદિ રહિત, નવકારશી પ્રમુખ પરચ્ચખાણ રહિત, પોષધ ઉપવાસ રહિત એકવા કાળમાસે—કાળને અવસરે કાળ કરીને હેઠે સાતમી નરક પૃથ્વીમાં અપ્રતિષ્ઠાન નરકાવાસમાં નારકીપણે ઉપજે તે કહે છે.—રાજ ચક્રવર્તિ. । મહાગીઃ ખીન્ન રાજા. । વર્ગી મોટા આરણના કરનાર કુટુંબી કુટુંબના ઘણી ।

હવે સર્વાર્થસિદ્ધમાં જે ઉપજે તે કહે છે.—

તઓ લોણ સસીલા સવ્વયા સગુણા સમ્મેરા સપચ્ચક્ષણ પોસહોવવાસા કાલમાસે કાલં કિચ્ચા સવ્વઠાસેદ્ધે મહાવિમાણે દેવત્તાણ ઉવવતારો ભવતિ તજહા રાયાણો પરિચ્ચ કામ મોગા. । સેનાવર્હ. । પમત્થારો. ॥

ભાષા:—ત્રણ લોકને વિષે શીલવત, વ્રત પરચ્ચખાણ સહિત, એટલે પાત્ર મહાવ્રત સહિત, ગુણવત, મર્યાદાવંત, પરચ્ચખાણ સહિત, પોષધ ઉપવાસ સહિત, મરણાવસરે કાળ કરી સર્વાર્થસિદ્ધ મહા વિમાનમાં દેવતા પણે ઉપજે તે કહે છે રાજ ચક્રવર્તિ પ્રમુખ કામ લેગના છોડનારા. સેના પતિ મૈન્ય નાયક. પ્રશસ્તાર ધર્મ શાસ્ત્રના જાણનાર.

ઉપરના અધિકાર ઉપરથી ચક્રવર્તિની દેવગતિ સિદ્ધ થાય છે, એટલે ચક્રવર્તિ ચક્રવર્તિપણામાં કાળ કરે તો નરકમાં જાય, અને ઉપરોક્ત ગુણ સહિત પાંચ મહાવ્રત અંગીકાર કરે તો દેવતામાં સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન મુધી જાય.

અને ભગવતીજના ૧૨ માં શતકના ૯ માં ઉદ્દેશમાં નરદેવની (ચક્રવર્તિની) ગતિ સાત નરકનીજ કહી છે, અને દીક્ષા લે તો ધર્મ દેવમાં ભળે; અને ધર્મદેવની ગતિ વૈમાનિક દેવની તથા મોક્ષની કહી છે. તે ઉપરથી દેવતાની ગતિ પણ સાબિત થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૯—ઉત્તરાધ્યયનના ૧૩ માં અધ્યયનની ૩૨ મી ગાથામાં બ્રહ્મદત્ત ચક્રીને ચિત્ત મુનિએ કહ્યું છે કે—“હે રાજન! કામ-લોગ છાંડવાને તું સમર્થ હો તો આર્યકર્મ (ઉત્તમ કાર્ય) કર, ધર્મને વિષે દૃઢ રહીને સર્વ જીવ ઉપર અનુકંપા રાખ; તેમ કરવાથી આ મનુષ્ય દેહથી છુટ્યા પછી તું વૈકિય શરીરવાળો શક્તિવાન દેવતા થઈશ” એ પ્રમાણે ૩૨ મી ગાથામાં કહ્યું છે. તો ચક્રવર્તિપણામાં મરીને દેવતા થાય એમ ચિત્ત મુનિનું બોલવું થયું તો તેમ અને ખરું? કારણ કે ભગવતીજ તો નરદેવની નરક ગતિજ કહે છે, માટે આ બે વાક્યમાં શું સમજવું?

ઉત્તર—અન્ને વાક્ય સત્ય છે. ચિત્તમુનિનું વાક્ય વૃથા હોય નહિ. બન્ને વાક્યો જ્ઞાની પુરુષોનાજ મુખમાંથી નોકળેલા છે. પણ તેમાં રહસ્ય શું છે તે જાણવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૩૦—આ બન્ને વાક્યો અરસપરસ વિરુદ્ધ છે તો બન્ને વાક્યો સત્ય કેવી રીતે હોઈ શકે? તથા તેમાં શું રહસ્ય છે તે જણાવશો?

ઉત્તર—નરદેવની ગતિ તો નરકનીજ હોય. પણ ચિત્તમુનિનું જે વાક્ય નીકળ્યું છે તેનો હેતુ એ છે કે—જ્યારે બ્રહ્મદત્તે કહ્યું કે “હે ચિત્ત મુનિ! આ હું નિયાણાનું રૂળ લોગવું છું, તેથી ધર્મનો રસ્તો જાણું છું, છતાં કામલોગને વિષે આસક્ત રહું છું. કાદવમાં ખુતેલો હાથી કાઠો ભાળે છતાં જેમ નીકળી શકે નહિ, તેમ હું કામલોગમાં લુપ્થ થયેલો સાધુ ધર્મ આદરી શકતો નથી.” આ વાક્ય ઉપરથી ચિત્ત મુનિએ જણાવ્યું ‘ કે મરણ કાળ નજીક આવ્યે કામલોગ છાંડવા પડે છે પરંતુ અત્યારે તું કામલોગ છાંડવા અસમર્થ હો તો આર્યકર્મ અંગીકાર કર ધર્મને વિષે દૃઢ રહી પ્રાણી જીવ ઉપર અનુકંપા કર કે જેથી વૈકિય શરીરવાળો દેવતા થઈશ.”

બ્રહ્મદત્તના વાક્ય જે, હું ધર્મનો માર્ગ જાણું છું ઇત્યાદિ વાક્યો-પરથી મુનિએ આર્ય કર્મ અંગીકાર કરવા આદિથી દેવગતિમાં જવાનું કહ્યું તેનો હેતુ એ છે કે—મારા કહેવા પ્રમાણે જો રાજા વર્તે તો તેને સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય તેવો સભવ છે, અને જો સમકિત પામે તો અવશ્ય સસાર છાડે. માટે અત્યારે તેને સમકિતની પ્રાપ્તિને ઉપાય બતાવવો જો સમકિત પામે તો કામલોગ ઉપરથી મૂર્ચ્છા ઉતરે અને સાધુપણ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થય એવો નિયમ છે. ચક્રવર્તિ સમકિતી હોય ત્યાં જ્યારે સમકિત પ્રાપ્ત થાય ત્યારબાદ થોડા ઘણા કાળે પણ સફળરૂપે યોગે અવશ્ય સસારનો ત્યાગ કરે અને મોક્ષ તથા દેવગતિ પામે એ વાત નિઃસંશય છે. એવા હેતુથી ચિત્ત મુનિએ આર્ય કર્મ અંગીકાર કરવાનો બોધ કર્યો. પણ નિયાણાના બળવાનપણાને લઈને તે વાત રૂચી નહિ અને કામલોગની અવિતત્તાએ મરીને સતત મરી નરકે બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તિ ગયો. ઇત્યર્થ.—

પ્રશ્ન ૩૧—નિયાણાનું સ્વરૂપ જાણુતા છતાં ચિત્ત મુનિએ બ્રહ્મદત્તને બોધ કર્યો તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—એ મુનિનો ધર્મ છે. નિયાણાવાળાને બોધ આપે, પણ ઉત્કૃષ્ટા રસનું નિયાણું હોય તો તે મુનિનો બોધ સાભળે પણ સર્દાં હે કે અંગીકાર કરી શકે નહિ. શાખ દશ શ્રુત સ્કંધના દશમા અધ્યયનની.

પ્રશ્ન ૩૨—ચક્રવર્તિ સમકિત પામી સમકિતમાં કાળ કરી દેવગતિને પામે કે નહિ ?

ઉત્તર—સમકિત પામી ચક્રવર્તિની પદવીમાં ન મરે. અવશ્ય દીક્ષા લઈ ધર્મદેવની પદવીમાં મરે. નરદેવની પદવીમાં મરે તો મિથ્યાત્વ સહિત નરકેજ જાય.

પ્રશ્ન ૩૩—જેમ વાસુદેવને નરક ગતિનો બોધ પડ્યા પછી સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમ ચક્રવર્તિને શા માટે ન થાય ?

ઉત્તર—ચક્રવર્તિને વાસુદેવની પેઠે સમકિત થવા સભવ નથી. જારણુ કે—વાસુદેવ તો સર્વ નિયાણુકડાજ હોય છે, અને મરીને નરકેજ જાય તેમ ચક્રવર્તિને ન હોય. ચક્રવર્તિ નિયાણુકડા કોઈકજ હોય ઘણા ન હોય નિયાણુકડા અવશ્ય નરકેજ જાય, અને નિયાણુ વિનાના હોય તે કામલોગથી મુક્ત થઈ સસાર તથા મુનિપણ અંગીકાર કરે તે મોક્ષ અથવા દેવલોક જાય, અને કામલોગને ન છાડે તે મરી નરકે જાય. સમુચ્ચે તેની ગતિ ત્રણ કહેવાય

પ્રશ્ન ૩૪—વાસુદેવ નિયાણુકડા હોવાથી તે નરકે જાય છે. તેમ ચક્રવર્તિ પણ નિયાણુકડા હોવાથી નરકે જાય છે, તો બન્નેની આગતિમાં તફાવત કેમ પડ્યો કે વાસુદેવની આગતિમાં પાંચ અનુત્તર વિમાન વળ્યાં છે અને ચક્રવર્તિને અનુત્તર વિમાન વળ્યાં નથી તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—વાસુદેવ સર્વ નરકગામી હોય છે. સર્વ નિયાણુકડા હોય છે, માટે અનુત્તર વિમાન વરજવા. તેમાંથી આવેલા નરકે ન જાય, માટે. અને ચક્રવર્તિ અનુત્તર વિમાનમાંથી આવેલા હોય તે નિદાનકૃત ન હોય અને ન કે પણ જાય નહિ. જે સર્વાર્થસિદ્ધમાંથી આવેલા હોય તો તેજ ભવે મોક્ષ જાય, અને ચાર અનુત્તર વિમાનમાંથી આવેલા હોય તો મોક્ષ જાય અથવા દેવલોકમાં પણ જાય. શાળ ભગવતીજીની તથા ઠાણાંગજીની.

પ્રશ્ન ૩૫—પત્રવણા પદ ૨૦મે અંતક્રિયા પદમાં વાસુદેવ તથા સેનાપતિ વગેરેની આગતિમાં અનુત્તર વિમાન વળ્યાં છે તો સેનાપતિ મરીને નરકે કેમ ન જાય ?

ઉત્તર—સેનાપતિ મરીને નરકે જાય એવો નિયમ નથી. ઠાણાંગજીના ૩ જે ઠાણે પેલા ઉદ્દેશે સેનાપતિની ગતિ સર્વાર્થસિદ્ધની પણ કહી છે. આ ઉપરથી એમ થાય છે કે કામલોગના ઉત્કૃષ્ટ રસના નિયાણા વાળા તથા નિદાન વિનાના કામ લોગથી નિવૃત્તિને નહિ પામેલા, કામ લોગને વિષે આસક્તિમાં મરણ પામીને નરકે જાય એમ ઠાણાંગજી જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૩૬—કોઈ જીવ અનુત્તર વિમાનમાંથી ચત્રી અહિંયાં ચક્રવર્તિ થયો અને તે દીક્ષા ન લે તો તેની કઈ ગતિ થાય ?

ઉત્તર—અનુત્તર વિમાનમાંથી આવેલા નરકે ન જાય એમ પત્રવણા પદ ૧૫મે ઉદ્દેશે રજે કહેલા છે માટે અનુત્તર વિમાનમાંથી આવેલા ચક્રવર્તિ પદવી પામ્યા પછી અવશ્ય દીક્ષા લે અને ધર્મદેવની ગતિ પ્રમાણે ગતિ કરે એકવાર અનુત્તર વિમાનમાં ગયેલા પ્રાણીને નરક ગતિમાં જવાનો બંધ પડતો નથી. એટલે પછી નિયમ નરકમાં ન જાય એમ પત્રવણાના ૧૫માં પદમાં કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૩૭—એક જીવ ચક્રવર્તિની પદવી કેટલીવાર પામે ?

ઉત્તર—જઘન્ય એક વાર ; ઉત્કૃષ્ટ બે વાર પામે.

પ્રશ્ન ૩૮—એક વાર ચક્રવર્તિની પદવી પામ્યા પછી બીજીવાર તે પદવી પામતા વચ્ચે આંતરું કેટલું પડે ?

ઉત્તર—જઘન્ય આતરૂં એક સાગર ઝાઝેરૂં અને ઉત્કૃષ્ટ આતરૂં અધે પુદ્ગળ પરાવર્તનનું નરદેવનું ભગવતીજીમા કહ્યું છે

પ્રશ્ન ૩૯—કોઈ એમ કહે કે ચક્રવર્તિનું આત્મભળ ઉત્કૃષ્ટ હોય માટે અવળું આત્મભળ ફેરવે તો સાતમી નરકે ૩૩ સાગરોપમની સ્થિતિએ ઉપજે, અને સવળું આત્મભળ ફેરવે તો મોક્ષ જાય, પણ દેવલોકમા તો જાયજ નહિ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એ વાત મળે નહિ. જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ રસે અવળું કે સવળું આત્મભળ ફેરવાય છે આ પ્રશ્ન ઉત્કૃષ્ટ રસનું છે જઘન્ય રસવાળો પહેલી નરકે એક સાગરને આઉપે ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ દેવલોકમા જાય તોપણ એક સાગરની સ્થિતિએ ઉત્પન્ન થાય તેમ અવળું આત્મભળ મધ્યમ રસે ફેરવનારો બીજી નરકથી છઠ્ઠી સુધી જાય. અને ઉત્કૃષ્ટ રસવાળો સાતમીએ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ જાય અને સવળું આત્મભળ મધ્યમ રસે ફેરવનારો પહેલા દેવલોકમા એક સાગર ઉપરાતની સ્થિતિથી માડી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન સુધી જાય અને ઉત્કૃષ્ટ રસે આત્મભળ ફેરવનારો મોક્ષે જાય, એવો સિદ્ધાંતનો ન્યાય છે

પ્રશ્ન ૪૦—ચક્રવર્તિ એક સાગર ઝાઝેરા આતરે પાછા ચક્રવર્તિ થાય તો તે પહેલી નરકના નીકળ્યા ચક્રવર્તિ થાય છે, અને પહેલી નરકે ઉત્કૃષ્ટ આઉપુ એક સાગરનું કહ્યું છે ને આતરૂં એક સાગર ઝાઝેરૂં કહ્યું તેનું શુ કારણ ?

ઉત્તર—એક સાગર તો પહેલી નરકનો લેવો. ઝાઝેરામા કુમારપણું, મહાજિજ્ઞાસુ, જ્યાં સુધી ચક્ર રત્ન ઉત્પન્ન ન થાય ત્યાં સુધી ઝાઝેરામા ગણી એક સાગર ઝાઝેરૂં આતરૂં જાણવું.

પ્રશ્ન ૪૧—સનતકુમાર ચક્રવર્તિ દેવલોકમા ગયા છે કે મોક્ષ ગયા છે ?

ઉત્તર—ટીકાકાર વગેરેની માન્યતા ત્રીજા દેવલોકે ગયાની છે, પણ તે વાત સભવતી નથી, કારણકે ઠાણાગજના ચોથે ઠાણે, પહેલે ઉદ્દેશે ચાર અતક્રિયાના સ્વામી કહ્યા છે, તેમા સનતકુમાર ચક્રવર્તિ કહેલ છે અને ત્યાં મોક્ષ ગયા પણ કહ્યા છે. જુઓ મૂળ પાઠ ચોથું ઠાણું મહાતાજ પાને ૧૯૮મેથી કહ્યું છે કે—

ચાર અતક્રિયામાંની પહેલી અતક્રિયા અદ્યકર્મવંતમે અદ્ય તપવત ઘણો કાળ દીક્ષા પાળીને મોક્ષ ગયા તે ભરત ચક્રવર્તિ ૧ બીજી

અંતક્રિયા મહાકર્મવંત, થોડા કાળની દીક્ષામાં આકરો તપ કરીને સિદ્ધ થયા. તે ગજસુકુમાલ ૨ ત્રીજી અંતક્રિયા મહાકર્મવંત બનવત્ બીજી અંતક્રિયાની પેઠે કહેવું. પણ એટલો વિશેષ વણા કાળની દીક્ષા પાળી, વણા કાળ મહાવેદના ભોગવી સિદ્ધ થયા તે સનંતકુમાર ચક્રવર્તિ ૩ ચોથી અંતક્રિયા અદ્ય કર્મવંત, તપ કર્યા વિના, વેદના ભોગવ્યા વિના થોડા કાળનો સંયમ ઉત્કૃષ્ટો પાળી સિદ્ધ થયા તે મરૂદેવા ભગવતી. ૪ એ ચાર અંતક્રિયા છેવટની ક્રિયા મોક્ષ બતાવતી કહી છે. તે ત્રીજી અંતક્રિયા સનંતકુમાર ચક્રવર્તિની કહી છે. તે તેજ ભવે મેક્ષ ગયા છે એવો ખુદ્દો પાઠ છે.

પ્રશ્ન ૪૨—પ્રથમ કાળુગણનો દાખલો ચક્રવર્તિને સર્વાથેસિદ્ધ વિમાનની ગતિનો કહ્યો તે ઠીક પણ ત્યાં રાયાળો એવો પાઠ છે. તે કોઈ ચક્રવર્તિનો ખુદ્દો પાઠ છે ? હોય તો બતાવો.

ઉત્તર—સાંભળો, સમવાયાગણમાં ૨૩ મા સમવાયમાં કહ્યું છે કે—બીજા તીર્થ કરથી માડીને ૨૩ તીર્થ કર આગળના ભવે મંડગિક હતા, અને પહેલા કપલદેવ સ્વામી આગલા ભવે ચક્રવર્તિ હતા તે સૂત્રપાઠ—જેવૂદ્ધીવેણ દાંવે ઇમિસે ઉસપ્પિણિણે તેવીસં તિત્યંકરા પુવ્વ મંવે મંડલિયા રાયાળો દુત્થા તં. અજિત સંભવ જાવ વદ્ધમાણેય ઉસમેણ અરહા કોસલિણ ચક્કવટ્ટિ દુત્થા. કપલદેવ અરિહંત કોસલ દેશના ઉપન્યા તે પહેલા ભવે વજ્રનામ ચક્રવર્તિ હતા.

આ પહેલાના અધિકારમાં કહ્યું છે કે—૨૩ તીર્થ કર પૂર્વે ૧૧ અમ લહેલા હતા, અને કપલદેવ અરિહંત આગળના વજ્રનામ ચક્રવર્તિના ભવમાં ૧૪ પૂર્વી હતા તે સૂત્રપાઠ—ઉસમેણ અરહા કોસલિણ (પુવ્વમંવે) ચૌદસ પુવ્વિ દુત્થા.

તેજ સમવાયાંગ સૂત્રમાં તીર્થ કર ગડિકામાં ચોવીશ તીર્થ કરના નામ કહ્યા પછી પૂર્વ ભવના નામ કહ્યા છે. તેમાં પહેલા તીર્થ કર કપલદેવના પૂર્વ ભવે વજ્રનામ કહેલ છે. તે પાઠ —

પેવેમિં ચડવીસાણ તિત્યંકરાણ વડવીસં પુવ્વ મવિયણાનવેડજા દુત્થા તં. પદેન્ય વદ્ધનામે.

એટલે પહેલા તીર્થ કર કપલદેવ સ્વામીનો પૂર્વનો ભવ મનુષ્ય નો કાળનામ ચક્રવર્તિ મહાવિદેહ કહેવ થયા. તેમાં વીગ સાત દરેક

તીર્થોંકર ગોત્ર બાધ્યુ, ત્યાથી સર્વાર્થસિદ્ધે દેવતા થયા ત્યાથી ચવીને અહિં આદિનાથ તીર્થોંકર થયા. એટલે આદિનાથના ભવ થયી મનુષ્યનો પૂર્વભવ વજનાભ ચક્રવર્તિનો અને દેવતાનો વચ્ચે ગણના ત્રીજો ભવ ગણવો.

પ્રશ્ન ૪૩—પત્રવણાજીના ૬ ક્રો. ૫૬મા આઉખાના બધ સખધી ૩ લેદ પાડ્યા છે તેમા બે લેદ નિરૂપકમીના અને એક લેદ સોપકમીનો. અહિંના સોપકમીના લેદની જરૂર નથી પણ નિરૂપકમીના બે લેદ કહ્યા તેમા દેવતા નારકી અને અસખ્યાના વખના આઉખાવાળા મનુષ્ય તિર્યચને આઉખાના અતે છ મહિના બકાત રહે ત્યારે પરભવના આઉખાનો બધ પડે તે એક લેદ, અને બીજો લેદ કહ્યો તેમાં કહ્યું કે—સખ્યાતા વર્ષના આયુષ્યવાળા મનુષ્ય તિર્યચ આદિ દશ દહકમા નિરૂપકમી હોય તેને આઉખાના ત્રીજે ભાગે બધ પડે તો ચક્રવર્તિ, બળદેવ, વાસુદેવ વગેરે ઉત્તમ પુરુષને આઉખાનો બધ ક્યારે પડે ?

ઉત્તર—ઠાણાગ સૂત્રના ૩ જે ઠાણે ચક્રવર્તિ, બળદેવ, વાસુદેવને થયા આયુ પાળતા કહ્યા છે એટલે જેટલું આઉખું બાધ્યું હોય તેટલું આઉખું પૂરૂ ભોગવે. એ અપેક્ષાએ ઠાણાગ સૂત્રની ટીકાવાળાએ તથા ભગવતીજીના ૨૦ મા શતકની ટીકાવાળાએ ઉત્તમ પુરુષ અને ચરમ શરીરીને નિરૂપકમી કહ્યા છે તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે તેને આઉખાના ૩ જે ભાગેજ બધ પડે.

પ્રશ્ન ૪૪—જો ઉત્તમ પુરુષને આઉખાને ૩ જે ભાગે બધ પડે તો ઋષભદેવ સ્વામીના જીવે પૂર્વ ભવે વજનાભ ચક્રવર્તીએ સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના આઉખાનો બધ ક્યારે પાડ્યો ?

ઉત્તર—ઉપરોક્ત સૂત્રના ન્યાય પ્રમાણે તો આઉખાના ત્રીજે ભાગેજ બધ પડે. કારણ કે તે સખ્યાતા વર્ષના આઉખાવાળા છે માટે તેને પત્રવણા સૂત્રમા ત્રીજે ભાગે બધ પડ્યો કહ્યો છે.

પ્રશ્ન ૪૫—તે વાત બધી ખરી, પણ અહિંયા એક સવાલ ઉભો થાય છે કે વજનાભ ચક્રવર્તીએ દીક્ષા ક્યારે લીધી અને સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનનું આઉખું ક્યારે બાધ્યું ? આઉખાનો બધ તો ત્રીજે ભાગે પડે છે, એટલે આઉખાના બે ભાગ ગયા પછી અને એક ભાગ બાકી રહે ત્યારે તેની સંધિમા આવતા ભવના આઉખાનો બધ પાડ્યો તે વખતે તે દીક્ષિત હતા કે સસારમાં હતા ? અનુત્તર વિમાનનો બધ સસારમા રહ્યા પડે કે કેમ ? સૂત્રમા તો એકબું કહ્યું છે કે—નરદેવની ગતિ નરકનીજ હોય, દીક્ષા લે તો

સ્થિતિ લોગવી પાછી ચક્રવર્તિની પદવી થાય. તે આશ્રી એક સાગર આઝેડું આતડું કહ્યું છે.

ઉત્તર—એ વાત ડીક છે, પણ અહિયા નરદેવનું આંતડું કહ્યું છે. ધર્મદેવનું કહ્યું નથી. સૂત્રમા ધર્મદેવનું આતડું જગન્ય બે પદ્યોપમનું આઝેડું કહ્યું છે. અને નરદેવનું આતડું એક સાગર આઝેડું કહ્યું છે એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે નરદેવ નરદેવપણામા મરી નરકમા ઉપજે તો પહેલી નરકનાજ નીકળ્યા ચક્રવર્તિ થાય માટે પહેલી નરકે એક સાગરોપમનું આઉપું લોગવી ચક્રવર્તિપણે ઉપજે. ચક્ર ઉત્પન્ન થાય ત્યાં સુધીનું આઝેડું આતડું લેવું. આ વાત કાઇક વધારે પ્રમાણવાળી જણાય છે

પ્રશ્ન ૪૮—તો પછી બીજીવારના ચક્રવર્તિના દળ કયા મેળવ્યાં ? સાધુ સિવાયની ચક્રવર્તિની પદવીની ઉપરાજણ થઇ શકતી નથી, માટે ઉપના ઉપર ચક્રવર્તિની પદવીમા વચ્ચે નરકનું આતડું લાગુ પડતું નથી.

ઉત્તર—ઉપરાઉપર ચક્રવર્તિની પદવીના દળની ઉપરાજણ સાધુપણા-માંજ મેળવેલી હોય છે, તેજ વચ્ચે પહેલી નરકે એક સાગરોપમનું આઉપું લોગવીને પદવીને પ્રાપ્ત થાય છે, દાખલા તરીકે—તાદુલમચ્છ સાતમી નરકનો નીકળ્યો અંતર્મુદૂર્ત આઉપું લોગવી પાછો સાતમી નરકે ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિએ ઉપજે તો તેણે નરકમા ઉત્પન્ન થવાના ચાર બોલ માહેલું કયું મહાકર્મ સેવ્યું છે ?

જો કે માત્ર મલિન પરિણામથી સાતમી નરકનો બધ પડ્યો તે વાત ખરી છે, પણ અતર્મુદૂર્તની સ્થિતિમાં સાતમી નરકે જાય તેમા કર્મના દળના સચય વિના તંવા મલિન પરિણામ થઇ શકે નહિ, માટે જીવ પાસે સ્થિતિ—તરથાજે સાતમી નરકે ઉપજવાના દળ આત્મપ્રદેશની સાથે હોવાંજ જોઇએ. માટે પ્રથમ તે જીવે સાતમી નરકે બેતાર જવાના ૬૬ સાગરોપમની સ્થિતિના દળ એકી માથે મેળવેલા હોય તે જીવ પ્રથમ સાતમી નરકે ૩૩ સાગરોપમનું આઉપું લોગવી વચ્ચે તાદુલમચ્છપણે અતર્મુદૂર્તની સ્થિતિ લોગવી પાછો સાતમી નરકે ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિએ ઉત્પન્ન થાય અને ૬૬ સાગરોપમના દળ પ્રથમ મેળવેલા હતા તે લોગવી પૂરા કરે. એ ન્યાયે બે વારના ચક્રવર્તિપણાના દળ પણ સાધુપણામાજ મેળવેલા ને વચ્ચે પહેલી નરકનો ભવ કરી એક સાગરોપમને આતરે ચક્રવર્તિની પદવી પામે તેમાં વાધો નથી

પ્રશ્ન ૪૯—નરદેવ સર્વથી થોડા અને દેવાધિદેવ સખ્યાન ગુણા કહ્યા તે કેમ મળે ? કાચ્છ કે અઘીદ્રીપમા ઉત્કૃષ્ટા ચક્રવર્તિ ૧૫૦ (એકસો

છેદોવઢાવણિય પુચ્છા, ગોયમા છેદોવઢાવણિય સંજય તં જહતિ સામાંદય સંજમ વા પરિહારવિસુદ્ધિય સંજમંવા સુહુમસંપરાય સંજમંવા અસજમંવા સંજમાસ જમંવા અસંજમંવા ઉવસપજ્જહ.

અર્થ—છેદોપસ્થાપનીય સાધુ, છેદોપસ્થાનીય ચારિત્ર તજતો થકો, સામાયિક ચારિત્ર, પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર, સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્ર, તથા સજમાસંજમ (દેશવિરતિ શ્રાવકપણ) તથા અસંજમ તે ચોથે ગુણકાણે તથા અસજમી દેવતાપણે પ્રાપ્ત થાય

તથા ટીકામાં પણ એમ કહ્યું છે કે—

ટીકાઃ—છેદોપસ્થાનીય સંયતઃ છેદોપસ્થાનીય સંયતત્વત્ત્વજન્ સામાયિક-સંયતત્વ પ્રતિપદ્યતે તથાદિ દેવ તીર્થ સાધુ રજિત સ્વામી તીર્થ પ્રતિપદ્યમાન.

ભાષામાં પણ એજ પ્રમાણે કહ્યું છે. એટલે ભાષામાં અને ટીકામાં કહ્યું છે કે—છેદોપસ્થાપનીય સંજતી તે છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર તજતો સામાયિક ચારિત્રનું પ્રતિપાદન કરે તે આદિનાથ તીર્થ કરના સાધુ અજીતનાથના તીર્થમાં ભળે ત્યારે તેમની પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે સ્વીકાર કરે.

આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે—પહેલા તીર્થ કરના સાધુ બીજા તીર્થ કરના શાસનમાં ભળે ત્યારે સામાયિક ચારિત્ર આદરે.

પ્રશ્ન ૫૪—જથાખ્યાત ચારિત્ર છાંડતો શું પામે ?

ઉત્તર—જથાખ્યાત ચારિત્રના બે ભેદ છે. એક ઉપશમ કષાયનું ને બીજું ક્ષોણ કષાયનું તેમાં ઉપશમ કષાય જથાખ્યાત ચારિત્ર છાંડતો સૂક્ષ્મ સંપરાયપણ પામે તથા અસંજતી થાય—તથા સિદ્ધ થાય એટલે અગ્યારમાં ગુણકાણવાળો હોય તે તેજ ગુણકાણે કાળ કરે તો અનુત્તરવિમાને દેવતા થાય. તે અસંજતિ હોય, અને પડે તો ૧૦ મે ગુણકાણે જાય. ત્યાંથી ઉપશમવાળો પડે તો પહેલા ગુણકાણા સુધી પણ જાય, અને દર્શનમોહનીયની ૭ પ્રકૃતિનો ક્ષય અને ચારિત્રમોહનીયની ૨૧ પ્રકૃતિનો ઉપશમવાળો ૧૧ મા ગુણકાણવાળો પડે તો ચોથે ગુણકાણે અટકે એ બીજો ભેદ અને ત્રીજો ભેદ સિદ્ધ થાય એટલે ૧૧ મા ગુણકાણેથી ઉપશમ ગ્રેણીએથી પડે તો દશમેથી નવમે અને ત્યાંથી આઠમે આવી પ્રથમ સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય થયો હોય તો તેનો ક્ષય કરી ચારિત્રાવરણીયનો અનુક્રમે ક્ષય કરતા ક્ષપક ગ્રેણીએ ચડી ૬ મે, ૧૦ મે થઈ ૧૨ મે ગુણકાણે અઠ્ઠાવીશો પ્રકૃતિનો

ક્ષય કરી ૧૩ મા ગુણઠાણે પહેલે સમયે કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરી ૧૪ મે ગુણ ઠાણે જઈ કાળ કરી સિદ્ધ થાય છે

ક્ષીણ કષાય જ્યાજ્યાત ચારિત્ર છાડે તો મોક્ષે જ જાય. કારણ કે તે ચારિત્ર ૧૨ મે, ૧૩ મે, ૧૪ મે ગુણધાણે જ હોય તે અપકવાઈ છે. માટે સિદ્ધ જ થાય.

પ્રતિન પપ—ભગવતીજી શતક ૨૫ મે, ઉદ્દેશે ૭ મે સંજ્યાને અધિ-
કારે દ્વાર ૨૮ મા આકરખા દ્વારમા કહ્યું છે કે—પરિહારવિશુદ્ધ ચારિત્રીને
તેના જન્મ આઠી જયન્ત ૧ વાર, ઉત્કૃષ્ટ ૩ વાર આત. અને ઘણા મધ
આઠી જયન્ત એવાર, ઉત્કૃષ્ટી સાત આકરખા કહી. તેના જન્મ ત્રણ ત્રણ
તે માં રીતે ।

ઉત્તર—પરિકારવિશુદ્ધ ચારિત્ર, પહેલા છેલ્લા તીર્થ કરના વારામાં
તેના જેવો જોડ જામા ૧ વાર અથવા ઉત્કૃષ્ટ ૩ વાર અગીકાર કરે, તે મોટા
અથવા જામા આશ્રી જણાય છે અને ઘણા ભવ આશ્રી જઘન્ય બે ને ઉત્કૃષ્ટ
અથવા જામા કરી, તેના ૩ ભવ કહ્યા છે, એટલે ત્રણ ભવમાં ૭ વાર આવે.
અથવા જામા જમ કરું છે કે, પહેલા ભવમાં ૩ વાર, બીજા ભવમાં ૩ વાર
તેના જામા જોડ વાર જોમ ત્રણ ભવ કહ્યા તે ઉપરાઉપર મતાગનના
જોડ જામા જોડ ઉપરાઉપરના લેતા વચ્ચે બીજો ભવ દેવતાનો આવે, તેમાં
અથવા જામા ગડિ. માટે ત્રણે ભવ ઘણા ભવ આશ્રી મનુષ્યનાજ તેના
અથવા જામા પરિકારવિશુદ્ધ ચારિત્રનું આપડ જઘન્ય અંતમુદૂર્તનું અને ઉત્કૃષ્ટ
અથવા જામા તે ત્રણે ભવ આશ્રી મનુષ્યના ત્રણ ભવમાં માનવા આ
અથવા જામા જામા

०८ - १२ - १९६३ अने गवाण्यात आरिचमाला नसू लागला
- दुर्दैव !

[illegible]

1. 凡在本行開辦之各項業務，均應遵守本行章程及各項規章制度，並應隨時注意本行業務之發展，以期達到本行之目的。

અને ઘણા ભવ-આશ્રી ૩ ભવમાં ૬ વાર કરે તો પહેલે ભવ ૪ વાર, બીજે ભવ ચારવાર અને ત્રીજે ભવ ૧ વાર કરી મોક્ષ જાય. તે પરિહાર વિશુદ્ધ ચારિત્રની પેઠે અર્ધપુદ્ગલમાં ત્રણ ભવ મનુષ્યના લેવા.

અને જથાખ્યાત ચારિત્ર પણ એક ભવ આશ્રી જઘન્ય ૧ વાર આવે અને ઉત્કૃષ્ટ ૨ વાર આવે. ઘણા ભવ તે ૩ ભવમાં ૫ વાર આવે એટલે એક ભવમાં એકવાર તે ક્ષપક શ્રેણી આશ્રી અને બે વાર તે ઉપશમ શ્રેણીએ ૧૧ મે ગુણકાણે બે વાર જઈ પાછો વળી આઠમે ગુણકાણે જાય તે આશ્રી, અને ઘણા ભવ આશ્રી ત્રણ વાર મનુષ્યના ભવમાં બબ્બે વાર ઉપશમ શ્રેણીએ ચડી બે મનુષ્ય ભવમાં ૪ વાર અગીઆરમાં ગુણકાણાને ફરસી ત્રીજા મનુષ્યના ભવમાં ક્ષપક શ્રેણીએ ચડી પાંચમી વારનું જથાખ્યાત ચારિત્ર ફરસી મોક્ષે જાય. પણ ત્રણ ભવ અર્ધપુદ્ગલની અદરમાં ગમે ત્યારે કરે

પ્રશ્ન ૫૭—ભગવતીજી શતક (૨૫) મે-ઉદ્દેશે ૪થે-પરંપરા સિદ્ધને નિશ્ચય કહ્યા અને અનંતર સિદ્ધને સર્વથા કપે છે એમ કહ્યું, તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—સિદ્ધ ગતિને પ્રાપ્ત થતા વાટે વહેતા સિદ્ધને અનંતર સિદ્ધ કહીએ તે સર્વથા કપે છે. અને સિદ્ધપણે પ્રાપ્ત થયા તે પરંપરા સિદ્ધ અરુણ છે.

પ્રશ્ન ૫૮—ભગવતીજી શતક (૨૫)મે-ઉદ્દેશે ૬ઠ્ઠે-૨૮માં આકાંખા દ્વારમાં-નિયઠાને પાંચ આકરખા કહી તે શી રીતે ?

ઉત્તર—પહેલે ભવે ઉપશમ શ્રેણી બે વાર કરી મરી અનુત્તર વિમાને જાય તે ત્રીજે ભવે વળી નિયઠો (નિયઠો એટલે ૧૧મે-૧૨મે-ગુણકાણે પ્રવર્તે તે) ૪થે એટલે ૧૧મે ગુણકાણે બે વાર ઉપશમ શ્રેણી કરીને ત્રીજી વાર ક્ષપક શ્રેણીએ ચડી સિદ્ધ થાય એટલે પહેલા વિકલ્પે આ પ્રમાણે ત્રણ ભવમાં પાંચ આકરખા થાય. અને બીજે વિકલ્પે અર્ધ પુદ્ગલમાં ત્રણ વાર મનુષ્યના ભવમાં પ્રથમના બે ભવમાં બબ્બે વાર અગીઆરમાં ગુણકાણે નિયઠા પણે ફરસી, પડી, કાળ કરી ત્રીજા મનુષ્યના ભવમાં બારમે ગુણકાણે નિયઠાપણે અપડિવાઈ થાય તેજ ઉદ્દેશમાં નિયઠાનું આતરૂં ઉત્કૃષ્ટ અનંતા કાળનું કહ્યું છે, તે વિરાધક આશ્રી કહેવ છે અને તેજ અધિકારે નિયઠો ઉપશમ શ્રેણી એક ભવમાં બે વાર કરે એમ કહ્યું

છે, તે ઉપરથી ઘણા લવમાં બળ્બે વાર ૧૧મા ગુણઠાણે અને એક વાર ૧૨મા ગુણઠાણે નિયંઠા પણાની પાચ આકરખા કરે.

પ્રશ્ન ૫૯—અગવતીજી શતક (૨૫)મે-ઉદ્દેશે ૬ઠે-નિયંઠા અધિકારે પુલાક નિયંઠાને ૩ સમુદ્ધાત કહી. વેદનીય, કપાય, મારણાતિક, ૩ તો અહિં પુલાકનું મરવું નથી ને મારણાતિક સમુદ્ધાત કેમ કહી ?

ઉત્તર—પુલાક નિયંઠે પ્રવર્તતાં મારણાતિક સમુદ્ધાત હોય. પછી સમુદ્ધાતથી નિવર્તી કપાય કુશીલાદિક પામી મરે. એમ અર્થકારે કહ્યું છે

પ્રશ્ન ૬૦—પુલાકની ગતિ આઠમા દેવલોક સુધીની કહી છે. તો તે આશ્રો મરવા સ લવ છે તે કેમ ?

ઉત્તર—પુલાકપણામાં વર્તતાં આઠમા દેવલોકનો બંધ પાડે તે આશ્રી કહેલ છે. પણ પુલાકપણામાં મરે નહિ. અનેરા નિયંઠે મરી આઠમે દેવલોકે જાય ઇત્યર્થ:—

પ્રશ્ન ૬૧—પુલાક નિયંઠાની ઘણા જીવ આશ્રો સ્થિતિ જ્યન્ય એક સમયની ઉત્કૃષ્ટો અંતર્મુદૂર્તની કહી છે તે શી રીતે ?

ઉત્તર—પુલાકનિયંઠો અંતર્મુદૂર્તની સ્થિતિએ વર્તતાં એક સમય બાકી રહ્યો છે એવો એક જીવ છે ને બીજો જીવ પુલાકપણાને પ્રાપ્ત થયો. પ્રથમનો જીવ એક સમય રહીને અનેરા નિયંઠે પહોચ્યો તે આશ્રી જાણવું.

પ્રશ્ન ૬૨—અગવતીજી શતક ૨૫ મે, ઉદ્દેશે ૫ મે, ગયા કાળથી આવતો કાળ એક સમય અધિક અને આવતા કાળથી ગયો કાળ એક સમય ઉણો કહ્યો તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—કાળની આદિ અંત નથી, માટે જ્ઞાની પુરૂષોએ પૃથ્થા સમયનો વર્તમાન સમય (જ્યારે પૂછે ત્યારે) આવતા કાળમાં ગણવા વર્તમાનનો એક સમય અધિક કહ્યો; એ પણ અનાદિસિદ્ધ વાક્ય છે.

પ્રશ્ન ૬૩—અગવતીજીમા શતક ૨૫ મે, ઉદ્દેશે ૭ મે સજ્યાના અધિકારે કહ્યું છે કે—દ્રવ્યલિંગ આશ્રી, સ્વલિંગમા ૫ ચારિત્ર લાલે. અને અન્યલિંગ ગૃહલિંગમા પરિહારવિશુદ્ધ વરજી ૪ ચારિત્ર લાલે, અને લાવલિંગ આશ્રી સ્વલિંગમા ૫યુ પાચ ચારિત્ર લાલે, અન્યલિંગ ગૃહલિંગમા એકે ચારિત્ર ન લલે. એટલે સ્વલિંગમા દ્રવ્યલિંગ આશ્રી અને લાવલિંગ આશ્રી પાંચે ચારિત્ર રહ્યા. અને અન્યલિંગ ગૃહલિંગમાં દ્રવ્યલિંગ આશ્રો ૪ ચારિત્ર અને લાવલિંગમાં એકે ચારિત્ર નહિ આ વિષે શું સમજવું ?

ઉત્તર—દ્રવ્યલિંગ આશ્રી સ્વલિંગમાં પાચે ચારિત્ર કદ્દાં તેના વિકલ્પ છે છે. એક તો એક ઉપશમ શ્રેણીથી પડતાં અને બીજો વિકલ્પ—અશોચાને તથા અન્યલિંગ ગૃહલિંગને ભાવચારિત્રના બળે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયે વધારે આયુષ્ય હોવાથી જૈનલિંગ ધારણ કરે, તે તેને દ્રવ્યલિંગ છે, અને જૈનનો સ્વલિંગ છે. માટે દ્રવ્યલિંગ આશ્રી સ્વલિંગમાં પાચે ચારિત્ર કદ્દા, અને ભાવલિંગ આશ્રી સ્વલિંગમાં પાંચે ચારિત્ર લાભે તે સમકિત સહિત મૂળ સાધુના (જૈનના) લિંગે (વેશે) તો પાંચે ચારિત્ર હોય.

અને દ્રવ્યલિંગ આશ્રી અન્યલિંગ ગૃહલિંગ તે તેનો સ્વલિંગ છે પણ ભાવથી સમકિત પ્રગટવે ૪ ચારિત્ર (પરિહારવિશુદ્ધ વરણ) પ્રાપ્ત થયે, મૂળલિંગ તે દ્રવ્યલિંગ કદ્દો—અને ભાવલિંગ આશ્રી સ્વલિંગમાં એટલે સાધુ વેશમાં તો પાચે ચારિત્ર લાભે. એટલે સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર સહિત જૈન સાધુનો વેશ તે ભાવથી સ્વલિંગ કહીએ. તેમાં પાંચે ચારિત્ર લાભે.

અને ભાવથી અન્યલિંગ ગૃહલિંગ તે તેના મતના મમત્ત્વ સહિત, મિથ્યાદષ્ટિ સહિત, કદાચહ સહિત, લિંગમાં એકે ચારિત્ર નહિ. એટલે અન્યલિંગ અને ગૃહલિંગ તેના મતનો સ્વલિંગ છે. અને મિથ્યાદષ્ટિને લઈને મત કદાચહને લઈને તેનો ભાવ લિંગ છે. માટે એકે ચારિત્ર ન હોય.

પ્રશ્ન ૬૪—અન્યલિંગ ગૃહલિંગમાં છેદોપસ્થાનીય ચારિત્ર કેવી રીતે લાભે ?

ઉત્તર—કોઈ જૈનના સાધુપર રાજાદિકનો કોપ થયો હોય કે અમુક સાધુને પકડવો એમ સાધુના જાણવામાં આવવાથી સાધુએ વેશ બદલો કરી નાંખ્યો. અન્યલિંગ કે ગૃહલિંગ ધારણ કરી લીધો. એટલે ભાવથી સાધુપણું (ચારિત્ર) સાબીત રાખી દ્રવ્યથી અન્યલિંગ ગૃહલિંગ ધારણ કરી નીકળી જાય તે આશ્રી. અથવા રાજાએ કોઈ જૈન સાધુ ઉપર ક્રુરજ પાડી કે અમુક મુદતમાં મારી હદ છોડી દેવી, તેટલી મુદતમાં હદ નહિ છોડી શકવાના કારણે રાજાના ભયને લઈને વેશ પાલટો કરે. સાધુપણાનો વેશ મૂકીને દ્રવ્યથી બીજો વેશ ધારણ કરે, ભાવથી મુનિપણું સાબીત રાખે તે આશ્રી છેદોપ-સ્થાપનીય ચારિત્ર લાભે અર્થાત્ તને ચારે ચારિત્ર લાભે પણ એક પરિહાર વિશુદ્ધ ચારિત્ર મુનિના વેશ વિના નજ હોય એવો જૈનશાસ્ત્રનો ન્યાય છે.

પ્રશ્ન ૬૫—ભ. શ. ૨૫ મે, ઉ. ૬ કૃે નિગ્રંથ નિયંત્રણે એકે સમુદ્ધવાન નથી તો તેની (૧૧ મા ગુચ્છાણી) ગતિ અનુત્તર વિમાનની કહી તે મારણાતિક સમુદ્ધવાત વિના કેમ મરે ?

ઉત્તર—અસમોહિયા મરણે મરે તે સમુદ્ધાત કર્યા વિના મરે. તે આશ્રી મારણુંતિક સમુદ્ધાત ન હોય.

પ્રશ્ન ૬૬—પત્રવણાજીમાં આશેલીઆ નામનો જીવ સમૂચ્છિમ પચેંદ્રિય ધરતીમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે ચક્રવર્તિ, વાસુદેવ, મંડલિક વગેરેના ખંડારવમાં સમૂચ્છિમ તિર્યચ પચેંદ્રિયપણે ઉત્પન્ન થાય છે. તે જમીન પોલી કરીને તેમાં કટકના કટકનો નાશ કરે છે. તે પ્રમાણે પહેલા પદમાં કહ્યું છે. તે સંબંધી જીને કોઈ દાખલો આપી સિદ્ધ કરી આપો તેમ છે ?

ઉત્તર—હા, સાંભળો. સરસ્વતી નામનું માસિક ભાગ ૧૯ મો ખંડ ૨ જો જુલાઈ ૧૯૧૮ સંખ્યા ૧ પૂર્ણ સંખ્યા—૨૨૩ માં પૃષ્ઠ ૨૨ મે કોલમ ૧ લે “પત્થર ઐર લકડી કે કીડે” એ નામના લેખમાં લખ્યું છે કે:—

“પત્થર કે કીડે કિસી સીમા તક હમારી આજ કલકી સેવાઓ કે ઉન સિપાહીયો કે સમાન હૈ જિનકો હમ સેપર્સ ઐર માઈનર્સકે નામસે પુકાર્તે હૈ. જો પૃથ્વીકે ભીતર સુરગ ખોદકર દૂર તક ચલે જાતે હૈ, જો અપને શત્રુઓકે બડે બડે દ્રઢ ગઢોકો ક્ષણમેં ખાસીદસેં ઉડા દેતે હૈ. ઐર અપને સિપાહીયોકે બચાવકે લિએ પુસ્તે ઐર ખાઈયાં ઇત્યાદિ બનાવે હૈ. યે કીડે ભી અપને લગાતાર ઉદ્યોગ સેંકડે સેંકડે પત્થરોકી તહોમેં દૂર તક ચલે જાતે હૈ. વહાં અપને લિએ છોટી છોટી કોઠરીયાં બનાકર એકાન્તમે ઈશ્વર ભજન સા ક્રિયા કરતે હૈં બહુધા સંગ મરમર ટુકડોકે ભીતર, જિનકો સંગ તરાશ અપને લોહિ કે આઝરોસેં ભી બડી કઠીનતાસે કાટ પાતે હૈ. યે કીડે જીવિત નિકલતે હૈ તખ લોગ ઇનકો દેખકર દગ રહ જાતે હૈ, ઐર સમજતે હૈ કિ યે પત્થરહીમે પેદા હોતે હૈ. પરંતુ યહ વિચાર ઠીક નહીં.

આ ઉપરનો લેખ દર્શનિક પૂરાવો આપવે કરી જૈન સિદ્ધાંતના શબ્દોને મજબુત કરે છે

પ્રશ્ન ૬૭—સ્ત્રી વેદે મરી પુરુષ વેદે ઉત્પન્ન થવાનો કોઈ સૂત્રનો દાખલો છે ?

ઉત્તર—હા. જ્ઞાતાજી સૂત્રના ૧૪ મા અધ્યયનમા પોટીલાના અધિકારે પોટીલા તેતલી પ્રધાનની સ્ત્રી સંયમ પામી મરીને પોટીલ દેવ થયેલ છે. તથા દશાશ્રુત સ્કંધના ૧૦ મા અધ્યયનમાં નિયાણાના અધિકારે—સાધુ સ્ત્રીનું ને સાધ્વી પુરુષનું નિયાણું કરી નવ ગ્રેવેયકમા ઉપજે એમ કહ્યું

છે, ત્યાં એક પુરુષવેદ છે. તથા વિપાક સૂત્રમાં સિંહરથ રાજા મરીને સ્ત્રી થયેલ છે.

પ્રશ્ન ૬૮—અનુત્તર વિમાનના દેવતાઓ અંદરે અંદર કાંઈ વિચાર કે વાતચીત કરે કે કેમ ?

ઉત્તર—એક બીજા મને કરીને વાતો કરે, વિચાર કરે. જેમ લગવતીજીમાં કહ્યું છે કે અનુત્તર વિમાનના દેવતાને મનોદ્રવ્યની વર્ગણી લખિય હોવાથી કેવળી ભગવંતને મને કરીને પ્રશ્ન પૂછે અને કેવળી પણ મને કરીને ઉત્તર આપે, તેમને કરીને ગ્રહણ કરે એમ કહ્યું છે. એ ઉપરથી અંદરે અંદર મને કરી અનુત્તર વિમાનના દેવતા વાત વિચાર કરે, પોતપોતાના મહેલમાં રહ્યા થકાં વિચાર તથા વાતો કરવા સંભવ છે. તેની વિશેષ સાબીતી માટે જ્ઞાતાજી સૂત્રના અધ્યયન ૮ મે બાબુવાળા છાપેલા પાને ૮૪૩ મે તથા ૮૪૪ મે મલ્લિનાથ ભગવાનના અધિકારે કહ્યું છે કે:
ગાથા:—

— કિંચ તયં પમ્મદ્ધ, જંચ તયા મો જયંત પવરામે,
વુચ્છા સમય ણિવદ્ધ, દેવા તં સંમરહ જાહ. ૧.

ટીકા :—કિંચ તયં ગાહા, કિમિતિ પ્રશ્ને, ચ ઇતિ વાક્યાલંકારે, તયતત્ પન્હદ્ધ વિસ્મૃતં જંતિયત્ ચ ઇતિ વાક્યાલંકારે, તદા-તસ્મિન્ કાલે મો ઇત્યામંત્રણે, જયંત પ્રવરે જયંતામિધાને પ્રવરે, અનુત્તર વિમાને વુચ્છતિ, ઉષિતા નિવાસં કૃતવંત. સમય નિવદ્ધં, મનસા નિવદ્ધં, સંકેતં, યથા પ્રતિબોધનીયા વયં પરસ્પરે ગેતિ સમક નિવદ્ધં, વાસ હિતૈર્યા, ઉપાત્તા જાતિસ્તા દૈવાઃ અનુત્તર સુરાઃ સંતઃ તંતિત દેવતા વા દેવ સંવંધિનાં સંસ્મરત જાતિ.

ભાષા:—ગાથા—કિમિતિ પ્રશ્ને—એતિ વાક્યાલંકારે, તમ તત્તે, જ જે એતિ વાક્યાલંકારે, ત્યા તે કાલને વિષે, લો—ઇતિ આમંત્રણે, જ્યત નામા પ્રવર પ્રધાન અનુત્તર વિમાનને વિષે વસ્તુ રહ્યા સમય નિવદ્ધં મને કરી નિબદ્ધ બાધ્યો કીધો જે સ કેત જિમ તિમ અમ્હે પ્રતિબોધવા માહોમાહે અથવા સમકનિબદ્ધં સંઘાતે કરી જે ગ્રહી લાધી જતિ જન્મ અવતાર પ્રતેં તુમ્હે સંભારો ઇમ કહ્યો કુમારી ઇહાં મહી કુમરીએ કહ્યો કે, આજથી ત્રીજે ભવે, પશ્ચિમ મહાવિદેહ દેશને વિષે સલિલાવતી વિજયન વિષે વીતશોકા રાજધાનીને વિષે, મહાભળ પ્રમુખ આદિ દેઇ સાને આપણે પ્રિય બાળમિત્ર રાજન હતા. (વગેરે કપટ તપ કરી આપણે અનુત્તર

થયા. ત્યાથી ચોથા આરાનાં ૩ વરસ અને સાડાઆઠ માસ બાકી રહ્યાં એમ બાણવાથી અઠાર દેશના રાજા એ દિવસ અગાઉ પાવાપુરીએ ભગ-
વંતની હજુરમાં દાખલ થયા.

પ્રશ્ન ૭૩--ગોશાળાને મહાવીર સાથે મળવું, તેનો દીક્ષાકાળ કેટલો
અને મરણ ક્યારે પામ્યો ? તે સવિસ્તર જણાવશો ?

ઉત્તર--શ્રી મહાવીર દેવે ૩૦ વરસ ગૃહવાસમાં રહી દીક્ષા લીધી
અને મહાવીરનું બીજું ચોમાસું રાજગ્રહી નગરીમાં પૂરું થયે ગોશાળો મળ્યો.
મહાવીરના દીક્ષાના ૮ વરસે ગોશાળો ૬ વરસ ભેગો રહી બુદ્ધો પડ્યો.

મહાવીરના દીક્ષાના ૧૦ વર્ષે-ગોશાળો પાર્શ્વનાથના પડિનાથ થયેલા
છ દિશાયત્રાને મળી તેની પાસેથી (પૂર્વના જ્ઞાનમાથા) લાલ, અક્કાલ,
મુખ-હઃખ, જીવલુ-મરવું. એ છ બોલતુ જ્ઞાન મેળવી, એ વર્ષ તપ કરી
તેજુદેશ્યા ઉત્પન્ન કરી ૮ વર્ષે છદ્મસ્થના ગણી જિન નામ ધરાવ્યું

મહાવીરના છદ્મસ્થના ૧૨ વર્ષ પૂરા થયે. ગોશાળો એ વર્ષ અગા-
ઉથી કેવળપણાનું નામ ધરાવતો.

એટલે મહાવીરને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયે જિનપદ ધારણ કર્યા પહેલા
ગોશાળો એ વરસ અગાઉથી હુ ચરમ જિન છું એવું નામ ધરાવતો.

મહાવીરના કેવળપદના ૧૪ વર્ષે અને ગોશાળાના ૧૬ વર્ષે સાવર્યો
નગરીમાં બન્ને ચોમાસું હોવાથી મહાવીર ઉપર ગોશાળો તેજુદેશ્યાનો હુમલો
કર્યો, અને તેજ તેજુદેશ્યાના પગભરે પાતે પાતાનીજ તેજુદેશ્યાથી કાળ
વર્ષ પામ્યો.

ગોશાળો કાળધર્મ પામ્યો એ વખતમાં મહાવીરની પ્રવ્રજ્યાના ૨૬
વરસ અને ગોશાળાનો પ્રવ્રજ્યાના ૨૪ વરસ પૂરાં થયા.

બકાતનાં ૧૬ વરસ મહાવીર કેવળપદમાં વિચરી ૩૦ વરસ કેવળ
પદના અને ૪૨ વરસ પ્રવ્રજ્યાના ભોગથી ૭૨ વર્ષે નિર્માણ થય

પ્રશ્ન ૭૪-ગોશાળાનું સર્વ આઉણું કેટલું ?

ઉત્તર--તે કાંઈ કેટલોથી મળી આવતું નથી, પરંતુ તેની પ્રવ્રજ્યાને
૨૪ વરસે મેળ જાનવલીટના ૧૫ માં શતકથી તથા કંઈક ઉપના
દેશના જિનના હિસ્સા સાહેબે અન્ય ગ્રંથોથી મેળવાઈ કરી છે, પણ
આવું નથી મેળ તેને પણ મળી આવ્યો નથી. પણ અનુમાન કદાચ
૩૦ ૩૨ ૩૪ ૩૬ ૩૮ ૪૦ ૪૨ ૪૪ ૪૬ ૪૮ ૫૦ ૫૨ ૫૪ ૫૬ ૫૮ ૬૦ ૬૨ ૬૪ ૬૬ ૬૮ ૭૦ ૭૨ ૭૪ ૭૬ ૭૮ ૮૦ ૮૨ ૮૪ ૮૬ ૮૮ ૯૦ ૯૨ ૯૪ ૯૬ ૯૮ ૧૦૦

ગોશાળો મહાવીરને મળ્યો અને તેમના શિષ્યપણે વત્યો, એમ કોઈનું કહેવું છે. પણ ખડું વિચાર કરતાં એમ તો જણાય છે કે—તે છાત્રી ઉમરનીજ અપજ, ચાલાક, વાચાળ અને મજબૂત મનવાળો હોવાથી ઉછરતી વયમાં ઉદ્ધતાઈને લઈને તેના કાર્યકર્મ ઉપરથી તેની ઠરેલી વય નથી. આ ઉપરથી ૪૦ વરસથી વધારે ઉમર જણાતી નથી. પછી કોઈ અથમાથી મળી આવે તે ખરૂં.

પ્રશ્ન ૭૫—તીર્થંકર નામકર્મની ઉપરાજણ કરેલ હોય તે જીવને તીર્થંકર નામકર્મ ઉદય આવ્યું ક્યારે કહેવાય ?

ઉત્તર—જે કર્મને ઉદયે તીર્થંકરપણું પામે, ત્રિલોકને વિષે પૂજનિક થાય તે કેવળજ્ઞાન ઉપજ્યા પછી તીર્થંકર નામકર્મ પ્રગટ થાય. શાખ પત્રવણાજી છાસઠ હજાર, પદ ૨૩ મુ, કર્મપ્રકૃતિના અધિકારે નામકર્મના લેહમા કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૭૬—તીર્થંકર નામકર્મની સ્થિતિ પત્રવણા પદ ૨૩ મે, ઉદ્દેશે ૨ જે, જઘન્ય ને ઉકૃષ્ટી અતોકોડાકોડ સાગરોપમની કહી છે તો જ્ઞાતાજીમાં ત્રીજે લવે મલ્લિનાથના જીવે તીર્થંકરગોત્ર ખાંધ્યું તે કેમ ?

ઉત્તર—તીર્થંકર નામકર્મનાં દળ મેળવવામા આવે તો એક કોડાકોડી સાગરોપમની અંદરના મેળવવામા આવે પણ તેનો નિખંધ તો તીર્થંકર-પદ પ્રાપ્ત થવાના અગાઉના ત્રીજે લવેજ પડે કદાપિ અતોકોડાકોડીમાં તીર્થંકર નામકર્મના દળ મેળવેલા ન હોય તો અગાઉના ત્રીજે લવે તો અવશ્ય મેળવવા સંભવ છે. તે પણ અતોકોડાકોડીમાજ ગણાય આનો પરમાર્થ એ છે કે—કોડાકોડી સાગરોપમથી વધારે કાળ, સંસારનો રહ્યો હોય તેવા જીવોને તીર્થંકર નામકર્મના દળ મેળવવાને આત્મભળ શક્તિવાન થતો નથી, એટલાજ માટે તીર્થંકર નામકર્મ મેળવવાનો કાળ કોડાકોડી સાગરોપમની અંદરનો ગમે ત્યારે મેળવે તેનું નામ અતોકોડાકોડી કહેવાય.

પ્રશ્ન ૭૭—કેટલાક કહે છે કે—અગવત મહાવીર સ્વામીના ગર્ભનું સાહજણ થયું નથી તે કેમ ?

ઉત્તર—સિદ્ધાંત નહિ માનવાવાળા કદિ એવું વાક્ય બોલતા હોય તો ભલે સિદ્ધાંતના માનવાવાળા તો તે વાક્યને કબૂલ નહિ કરે કારણ કે મૂત્રમા એક ઠેકાણે નહિ પણ અનેક ઠેકાણે અનેક દાખલે મહાવીરના ગર્ભનું સાહજણ થવાનું નિદ્ધ થાય છે તે ત્રીચેના દાખલાથી જાણવામાં આવશે સાલજો—

૧. દાખલો પહેલો—આચારાગ સૂત્ર શ્રુતસ્કંધ ૨ ને, અધ્યયન ૧૬ મે, મંડાતાં મહાવીર સ્વામીના પંચ હૃત્યુત્તરા હોત્યા કહ્યા એટલે ઉત્તરા ક્ષાદ્ગુણી નક્ષત્રમાં પાચ કલ્યાણક યયાં. તેમાં ગખ્ભાઓ ગખ્ભ સાહુરીએ એવો પાઠ મૂક્યો છે. અને વળી મૂળ પાઠમાં પણ કહ્યું છે કે—દેવાનદા બ્રાહ્મણીની કુક્ષી થકી મહાવીર સ્વામીનો ગર્ભ સાહુરીને ત્રિશલા દેવી ક્ષત્રિયાણીની કુક્ષીને વિષે હરિણુગમેષી દેવે મૂક્યો.

૨ દાખલો બીજો—ભગવતીજી શતક ૯ મે, ઉદ્દેશે ૩૩ મે ભગવત મહાવીર દેવને દેખીને દેવાનદાજીને પાનો ચડયો, તે વખતે ગૌતમ સ્વામીએ પૂછ્યું અને ભગવતે કહ્યું છે કે—હૈ ગૌતમ ! એ તો મોરી અમા-તેમની કુક્ષાને વિષે સાડીબ્યાશી રાત્રિ રહ્યો છું. તો વિચારો કે—તેજ ભવની માતા છે તો પાનો ચડયો અને ભગવંતે મારી માતા કહી.

૩. દાખલો ત્રીજો—સમવાયાગજીમાં કહ્યું કે—પોટીલના ભવથી છકો ભવ મહાવીરનો છે તે છ ભવની મેળવણી કરતા પહેલો ભવ પોટીલનો ૧, બીજો ભવ આઠમા દેવલોકે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને (આઠમા દેવલોકે એવું વિમાનનુ નામ છે) ૨, ત્રીજો ભવ નદ રાજનો ૩, ચોથો ભવ દશમા દેવલોકનો ૪, પાંચમો ભવ દેવાનંદાજીની કુખે ઉપજ્યા, અને છકો ભવ ત્રિશલાદે રાણીની કુખેથી અવતર્યા ૬, એ લેખે મહાવીરના ગર્ભનું સાહુરુ થયું રાખીત થાય છે.

૪. દાખલો ચોથો—દશશ્રુત સ્કંધ સૂત્ર અધ્યયન ૮ મે, ભગવતને ગર્ભ સાહુરુ કર્યાનો અધિકાર છે. ગખ્ભાઓ ગખ્ભ સાહુરિય એવો પાઠ છે.

૫ દાખલો પાંચમો—ઠાણાંગજીના ૧૦ મે ઠાણે, દરા પ્રકારના અઠેરાં કહ્યાં છે. તેમાં ગખ્ભ સાહુરેણુ એવો પાઠ છે.

ઉપરના પાંચ દાખલે ભગવંત મહાવીર દેવના ગર્ભનું સાહુરુ થયું છે, એમ સૂત્રપાઠથી નિર્ણય થાય છે. છતાં એથી ઉલટું બોલવું તે સૂત્ર અને ભગવતની આશાતના લાગવા જેવું વાક્ય થાય છે કે નહિ તેનો વિચાર એવો ઉચ્ચાર કરનારાએજ કરવો.

પ્રશ્ન ૭૮—મહાવીર સ્વામીના ગર્ભનું સાહુરુ હરિણુગમેષી દેવે કેની રીતે કર્યું ?

ઉત્તર—કલ્પસૂત્રમાં એક શ્લોકરૂપેજ ગાથા કહી છે તે વાચવાની આવી છે. તે આ પ્રમાણે છે.

પ્રવિષ્ઠો દશમદ્વારે, નિર્ગતો નાભિમંડલે; મૃદીત્વા વીરજીવોયં, હરિણા
હરિદેશત. ૧

આમા એમ જણાવે છે કે—શકેદ્ર મહારાજના આદેશથી હરિણુ
ગમેષીદેવે, મહાવીર સ્વામીનો ગર્ભ નાભિમંડળથી સાહુરીને, જન્મદ્વારા
એ મૂક્યો.

પ્રશ્ન ૭૬—ભગવતીજીના શતક ૫ મે—ઉદ્દેશે ૪ થે—ગર્ભના સાહુરણુ
સખધીના ચોલગી કહી છે, તેમા કહ્યું છે કે—ગર્ભ થકી ગર્ભનું સાહુરણુ
થાય કે ગર્ભ થકી જોણીનું સાહુરણુ થાય કે જોણી થકી ગર્ભનું સાહુરણુ
થાય કે જોણી થકી જોણીનું સાહુરણુ થાય? તેના ઉત્તરમા ભગવતે જોણી
થકી ગર્ભનું સાહુરણુ થાય એ એકજ બોલની હા કહી, તથા બોલની ના
કહી અને આચારાગળના બીજા શ્રુત સ્ત્રુધના ૧૬ મા અધ્યયનમા ભગવંત
ના ગર્ભ સહુર્યો ત્યાં ગભાઆ ગભ સાહુરધ એવો પાઠ મૂક્યો અને કદ્દપ
સૂત્રમા નાભિયકી ગર્ભને સહુર્યો—કાઢ્યો એમ કહ્યું તંતુ શુ સમજવું?

ઉત્તર—ભગવતીજીમાં જ્યાં હરણુગમેષી દેવની શક્તિ વર્ણવેલી છે
ત્યાં તો એમ પણ કહ્યું છે કે—નખાત્ર નખના અગ્રભાગ જેટલા છિદ્રમાથી
તથા રોમરાય એટલે એક રૂવાડા જેટલા છિદ્રમાથી ગર્ભને બહાર કઢીને
કાઢે તો પણ તે ગર્ભને બાધા પીડા થવા દે નહિ, એટલી શક્તિ તે દેવમા
રહી છે પણ ગર્ભનું સાહુરણુ કરવાનું કામ તો જોણીયં ગભ સાહુરધ એ
પાઠને અનુસરી આચારાગના પાઠનો વિચાર કરતા ગભાઓ ગભ સાહુરધનો
અર્થ ગર્ભ થકી ગર્ભને સાહુર્યો કરીએ તો ભગવતીજીના પાઠને ધક્કો લાગે
માટે એનો અર્થ એમ થાય છે કે—એક ઉદર થકી સહુરીને બીજા ઉદરને
વિષે મૂક્યો. એટલે મહાગુરુનો ગર્ભ એક ઉદર થકી બીજા ઉદરે મૂક્યો
અને કદ્દપસૂત્રમા કહ્યા પ્રમાણે નાભિ થકી ગર્ભ સહુરવામા આવે તો
અખડ ગર્ભ નીકળે નહિ અને તીર્થ કરના ગર્ભનું ખડન યાત્ર નહિ આ
ઉપરવા એમ નિશ્ચય યાય છે કે—કદ્દપ સૂત્રમા કહેલી ગાથાનું બીજું પદ
નાભિ થકી ગર્ભ સાહુરવાનું ભગવતીથી વિરુદ્ધ પડે છે. માટે ભગવતીજીમા
કહ્યા પ્રમાણે જોણીઆ ગભ સાહુરધ જોની થકી ગર્ભને સાહુર્યો એટલે
મહાવીરનો ગર્ભ એક ઉદરથી બીજે ઉદરે અખડપણે સાહુરીને મૂક્યો
એટલે ગ્રહણ કરીને મૂક્યો તે, જન્મદ્વારાએજ સાહુરણુ કર્યો એ વાત
ન્યાયપૂર્વક છે

પ્રશ્ન ૮૦—ભગવતે ગર્ભમા અભિગ્રહ કર્યો ત્યારે ગર્ભ કેવો હોય ?

ઉત્તર—કલ્પસૂત્રમાં આ વિષેની એક ગાથા વાચવામાં આવી છે તે આ પ્રમાણે છે.

અહ સત્તમિ માસે, ગમ્મત્યો ચેવ અભિગહં ગિન્હે; નાહં સમણો હોહં, અમ્મા પિયરે જીવર્તોહ. ॥ ૧ ॥

અહિયાં ગ્રંથકાર કહે છે કે—મહાવીરનો ગર્ભ સાત માસનો હોવા ત્યારે એવો અભિગ્રહ કર્યો કે માતા પિતા જ્યાંસુધી જીવે ત્યાંસુધી મારે દીક્ષા લેવી નહીં.

પ્રશ્ન ૮૧—સૂત્રમાં ભગવંત મહાવીરને નાયપુત્તે કહીને બોલાવ્યા છે, તેનો અર્થ કેટલાક એમ કરે છે કે—મહાવીરના પિતા શ્રાવક ધર્મ પાળે છે, પાર્શ્વનાથ ભગવાનના શાસનના શ્રાવક છે, માટે તે જ્ઞાની હોવાથી જ્ઞાતપુત્ર કહીને બોલાવ્યા છે તે કેમ ?

ઉત્તર—પન્નવણ્ણ છાસક હબ્બરૂં—પન્નવણ્ણ પદ પહેલામાં આર્ય વશનાં નામ કહ્યાં છે, તેમાં જ્ઞાત વંશ લખેલ છે. એટલે જ્ઞાત કુળનો ક્ષત્રી વંશપરંપરાનો આદ્યો આવે છે. તે કુળમાં તે વંશમાં તે સિદ્ધાર્થ રાજા ઉત્પન્ન થયા છે, તેથી ભગવંતને નાયપુત્તે જ્ઞાતપુત્ર કહીને બોલાવ્યા છે.

પ્રશ્ન ૮૨—તીર્થંકર જન્મ્યા પછી તેમની માતાને સંતાન થાય કે નહિ ?

ઉત્તર—હા, થાય સાબ જ્ઞાતાજીના અધ્યયન ૮ મે મલ્લિનાથ ભગવાન પછી મલ્લિદ્વિનકુમાર થયા તે પાઠ—

તત્થણં મહિલાણ કુંમસ્સપુત્તે પમાવહ્ણ દેવીણ અંતણ મહ્ણીણ અણુમગ્ગ જાયણ મહ્ણીદીન્નણ નામં કુમારે જાવ જુવરાયાવિ હોત્થા.

આ ઉપરના પાઠ ઉપરથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે—તીર્થંકરનો જન્મ થયા પછી તેમની માતાને સંતાન થવું હોય તો થાય ખરૂં. જેમ મલ્લિનાથ ભગવાનની પછી પ્રભાવતી રાણીને મલ્લિદ્વિનકુમારનો જન્મ થયો.

પ્રશ્ન ૮૩—કેટલાક કહે છે કે—રહનેમીએ નેમીશ્વર ભગવાન પહેલા દીક્ષા લીધી છે તે કેમ ?

ઉત્તર—તે વાત સભવે નહીં કારણ કે—રહનેમીએ નેમીશ્વર ભગવાનની સાથે દીક્ષા લીધી છે. નેમનાથ લોગા હબ્બર પુરૂષે દીક્ષા લીધી છે તેમ. સમુદ્રવિજયના દીકરા ૨૮ નો દીક્ષા લેવાનો અધિકાર છે. વળી નેમનાથના વરસીદાનના એક વરસના કાળમાં રહનેમી રાજેમતી પાસે જવા

આવવાના કારણથી તેમના ઉપર મોહલાવ પ્રગટેલો, તે ગુફામાં પ્રગટ ઉદય થયો એ ઉપરથી નેમનાથની સાથે દીક્ષા લીધેલી સભવે છે.

પ્રશ્ન ૮૪—રાજેશ્વરીએ નેમનાથને કેવળ ઉત્પન્ન થયા પછી દીક્ષા લીધી છે કે તે પહેલાં ?

ઉત્તર—નેમનાથને કેવળ ઉત્પન્ન થયા પછી સભવે છે. કારણ કે—નેમનાથને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું ત્યારે ચારે તીર્થની સ્થાપના કરી છે. તેમની વડી ચેત્રી જક્ષણી આર્યાળ કહેલ છે તે ઉપરથી નેમનાથને કેવળ ઉત્પન્ન થયા પછી રાત્રીએ દીક્ષા લીધી છે.

પ્રશ્ન ૮૫—ત્યારે કોઈ કહે કે—તો પછી વર્ષાઋતુ કયાથી હોય ?

ઉત્તર—નેમનાથે શ્રાવણ શુદ્ધ ૫ મે દીક્ષા લીધી ત્યાંથી ત્રણ મહિના ને ૧૦ દિવસનો ચોમાસાનો કાળ બકાત છે. અને ભગવત નેમનાથને ૫૪ દિવસે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તો ૪૬ દિવસનો ચોમાસાનો કાળ બકાત હોવાથી ચાલતા આસો માસમાં વર્ષાદ હોય છે, માટે રાત્રીએ દીક્ષા લઈ નેમનાથ ભગવંતને વાંદવા જતા રસ્તામાં વરસાદ થયો અને ગુફામાં ચીવર સૂકવવા ગયા વગેરે કાંઈ વિરૂદ્ધ પડે તેમ નથી.

પ્રશ્ન ૮૬—શ્રી સમવાયાગજીમાં શ્રી મહિનાથ ભગવાનને ૫૭૦૦ મનઃ પર્યવજ્ઞાની કહ્યા અને શ્રી જ્ઞાતાજીમાં ૮૦૦ કહ્યા તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—શ્રી સમવાયાગજીમાં મહિનાથ ભગવાનને ૫૭૦૦ મનઃપર્યવજ્ઞાની કહ્યા તે ઋતુમતી અને વિપુલમતી મળીને સમચ્ચે મન પર્યવજ્ઞાની કહ્યા, અને જ્ઞાતા સૂત્રમાં ૮૦૦ કહ્યા તે એકલા વિપુલમતીના કહ્યા હોય એમ સંભવે છે.

પ્રશ્ન ૮૭—શ્રી સમવાયાગજીમાં મહિનાથ ભગવાનને ૫૬૦૦ અવધિ જ્ઞાની કહ્યા અને જ્ઞાતાજીમાં ૨૦૦૦ અધિજ્ઞાની કહ્યા તેનું કારણ શું ?

ઉત્તર—સમવાયાગજીમાં ઓગણસાઠસે અવધિજ્ઞાની કહ્યા તે સમચ્ચે ભેદના બાણવા અને જ્ઞાતાજીમાં બે હજાર અવધિજ્ઞાની કહ્યા તે વિશેષ અવધિજ્ઞાનવાળા બાણવા.

પ્રશ્ન ૮૮—શ્રી જ્ઞાતાજીમાં શ્રી કૃષ્ણ મહારાજને ૩૨૦૦૦ સ્ત્રી કહી, અને શ્રી અંતગઢ સૂત્રમાં ૧૬૦૦૦ કહી તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—શ્રી જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં બત્રીસ હજાર સ્ત્રી શ્રીકૃષ્ણ મહારાજને કહી આ મહિલા એવો પાઠ છે, તેથી તાત્પર્ય અથવા શેકસાહુકાર સામા-

નિક રાજા વગેરેની પુત્રીઓ સર્વ જાણવી અને અંતગત સૂત્રમાં શ્રીકૃષ્ણ મહારાજને સોળ હજાર સ્ત્રીઓ કહી, ત્યા દેવી એવો પાઠ છે; તે ઉપરથી મોટા રાજાની પુત્રીઓ જાણવી.

પ્રશ્ન ૮૬—શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં કેશીકુમાર શ્રમણને ૪ જ્ઞાન કહ્યા તે કેશી સ્વામી અને ઉત્તરાધ્વયનના ૨૩ મા અધ્યયનમાં કેશી કુમાર શ્રમણને ૩ જ્ઞાન કહ્યાં. તે બન્ને કેશી સ્વામી જુદા કે એક ?

ઉત્તર—તે બન્ને કેશી સ્વામી જુદા જાણવા. કાશ્મી કે ચાર જ્ઞાનવાળા કેશી કુમારે રાજા પ્રદેશી પાસે ચાર મહાત્રતરૂપ ધર્મ પડ્યો છે, અને ત્રણ જ્ઞાનવાળા કેશી કુમાર તે શ્રી ગૌતમ સ્વામી લેગા લખ્યા. માટે બન્ને જુદા છે.

પ્રશ્ન ૮૭—ત્યારે કોઈ કહે કે—ગૌતમ સ્વામી લેગા લખ્યા પછી કેશી સ્વામીને ચોથું જ્ઞાન ઉપન્યું હોય અને પછી પ્રદેશી રાજાને બુઝવ્યા હોય તો ના કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર—જો ગૌતમ સ્વામી લેગા લખ્યા પછી કેશી સ્વામીએ પ્રદેશી રાજાને ઉપદેશ દીધો હોય તો પાંચ મહાત્રતરૂપ ધર્મ પ્રરૂપત, પણ ત્યાં તો ચાર મહાત્રતરૂપ ધર્મ પડ્યો છે માટે બન્ને કેશી કુમાર જુદા જાણવા.

પ્રશ્ન ૮૮—ગૌતમ સ્વામી અને કેશી સ્વામી બન્ને પાંચસેં પાંચસેં શિષ્યોના પરિવારે સાવધી નગરીએ પધાર્યા અને બન્નેનો મેળાપ થયો તો બન્નેમાં મોટા કોણ સમજવા ?

ઉત્તર—દીક્ષાએ તો કેશી સ્વામી મોટા સંભવે છે. પણ પદ્મીએ મોટા ગૌતમ સ્વામી છે કારણ કે—કેશી સ્વામી આચાર્ય પદ્મીના ધણી છે, અને ગૌતમ સ્વામી ગણધર પદ્મીના ધણી છે. વળી કેશી સ્વામી ૧૧ અંગના જાણ અને ત્રણ જ્ઞાનના ધણી છે, અને ગૌતમ સ્વામી ૧૨ અંગના જાણ અને ૪ જ્ઞાનના ધણી છે. માટે ગૌતમ સ્વામી જ્ઞાને અને પદ્મીએ મોટા છે.

પ્રશ્ન ૮૯—જો ગૌતમ સ્વામી જ્ઞાને અને પદ્મીએ મોટા છે તો તે કેશી સ્વામીના સન્મુખ કોષ્ટક બાગમાંથી તદ્દક બાગમાં કેમ ગયા ?

ઉત્તર—ગૌતમ સ્વામી કેશી સ્વામીના સન્મુખ ગયા તેના બે કારણ છે. એક તો એ કે—કેશી સ્વામી દીક્ષાએ મોટા છે, એમ જાણી અને બીજું કારણ પાર્શ્વનાથ ભગવાન મહાવીર સ્વામી પહેલાં તીર્થંકર થયા છે અને

મોક્ષ ગયા છે, તેમના શાસનના આ પુરૂષ અધિકારી છે; માટે તેમનું કુળ મોટું છે. એમ ૨૩ મા અધ્યયનમાં કહેલ છે, માટે ગૌતમ સ્વામી સન્મુખ ગયા છે

પ્રશ્ન ૯૩—કેશી સ્વામીને દીક્ષાએ મોટા ગણ્યા પણ તે તો સામાયિક ચારિત્રિયા છે, અને ગૌતમ સ્વામી છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્રિયા છે. તો બે જણાએ સાથે દીક્ષા લીધી હોય તેમા એકને છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર સાત દિવસે અંગીકાર કરાવ્યું હોય અને બીજાને છ મહિને અદરવાવાનું હોય તો તે સામાયિક ચારિત્રિયા કરતા છેદોપસ્થાપનીય સાત દિવસે આદરેલો મોટો ગણાય. સામાયિકચારિત્રિયો તેમને નમસ્કાર કરે. તો તે હિસાબે ગૌતમ સ્વામી મોટા ગણાય અને તમે કેશી સ્વામીને મોટા કેમ ગણ્યા ?

ઉત્તર—વયલા ૨૨ તીર્થ કરના વારામા છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર આ-
રવાનો વ્યવહાર નથી અને છેલ્લા તીર્થ કરના શાસનમા છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર
જઘન્ય ૭ દિવસે મધ્યમ ૪ માસે, અને ઉત્કૃષ્ટ ૬ માસે આદરવાનો વ્યવહાર
છે દીક્ષા લેતા પ્રથમ સર્વ તીર્થ કરના શાસનના સાધુને સામાયિકચારિત્રજ
આદરવામા આવે માટે દરેક શાસનના બધારણ પ્રમાણે વર્તતાં ન્યૂનાધિક
પણું નથી. માટે કેશી સ્વામી સામાયિકચારિત્રવાળા હોવા છતાં તેમના
શાસનમાં તે પુરૂષ અધિકારી હોવાથી ગૌતમ સ્વામીએ તેમનું વડીલપણું
જાહેર કર્યું છે અને પોતે ચલાવીને સામા ગયા

પ્રશ્ન ૯૪—કેશી સ્વામી મોટા છે એવો કોઈ દાખલો સૂત્રથી મળી
આવે.તેમ છે ?

ઉત્તર—હા, છે, સાંભળો, કેશી સ્વામી જાણે છે કે ગૌતમ, ગણધર
પદવીના ધણી છે, માટે મારાથી વિશેષ જ્ઞાનવાળા છે, તો તેમને પૂછીને
મારો તથા શિષ્યોનો તથા પ્રજાનો સંશય દાળવો એ વિનયધર્મ છે
એમ ધારી કેશી સ્વામી બોલ્યા કે—પુચ્છામિ તે મહામાગા ! હે મહા ભાગ્યના
ધણી ! મારે કાંઈ પૂછવાનું છે તે પૂછું ? ત્યારે ગૌતમ સ્વામીએ કહ્યું કે—
પુચ્છ મંત્રે જહિચ્છંતે હે ભત્તે ! હે પૂજ્ય ! જે આપની ઇચ્છા હોય તે પૂછો
આ બંને શબ્દ ઉપરથી નિશ્ચય થયું કે—કેશી સ્વામી મોટા છે અને ગૌતમ
સ્વામી નાના છે.

પ્રશ્ન ૯૫—કેશી સ્વામી ગૌતમ સ્વામી સાથે એટલે મહાત્મીરના
શાસનમા ભળ્યા ત્યારે બેમા મોટું કોણુ રહ્યું ? અને આહારાદિકની સમા-
ચારીનું શી રીતે થયું ?

ઉત્તર—કેશી સ્વામીએ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તર ગૌતમ સ્વામીના મુખેથી સાંભળ્યા બાદ ૨૩ મા અધ્યયનની ૮૬ અને ૮૭ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે કેશી સ્વામીનો તમામ સંશય ગૌતમ સ્વામીએ છેલ્લા બાદ ઘેર પરાક્રમના ધણી એવા કેશી સ્વામી તે પોતે ઉભા થઈ ગૌતમ સ્વામીને નમસ્કાર કરી ગૌતમ સ્વામીની પાસે પાંચ મહાવ્રતરૂપ ધર્મ અંગીકાર કર્યો અને સૂયસીલ સમુકરિસો સૂત્ર એટલે પ્રરૂપણા અને શીઘ્ર એટલે આચાર સરખો કર્યો. અર્થાત્ મહાવીરના શાસનમાં કેશી સ્વામી ભળ્યા અને મહાવીરના શાસનની પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે પોતાની પ્રવૃત્તિ ચલાવી અને આહાર પાણીની સમાચારી પણ સરખી કરી.

પ્રશ્ન ૯૬—અહિંયાં કોઈ કહે કે કેશી સ્વામીએ છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું કે કેમ ? અને જો અંગીકાર કર્યું હોય તો તેના કાળ તો જઘન્ય ૭ દિવસનો ને ઉત્કૃષ્ટો ૬ મહિનાનોજ કહ્યો છે તે તોથી ઉપરાત છેદોપસ્થાપનીય અદરાવાનો કાળ નથી તેનું શું સપજવું ?

ઉત્તર—એ તો પહેલાં છેલ્લા તીર્થ કરના સાધુ સામાયિક ચારિત્રવાળા હોય, તેના માટે જઘન્ય ૭ દિવસ અને ઉત્કૃષ્ટા છ મહિને છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર અદરાવવાનો નિયમ છે પણ શાસનના ભેદે એ નિયમ હોય એમ જણાતું નથી. પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સાધુ મહાવીર દેવના શાસનમાં જ્યારે ભળે ત્યારે છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર અદરે. અને ઋષભદેવ ભગવાનના સાધુ અજીતનાથ તીર્થ કરના શાસનમાં ભળે ત્યારે તે છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્રની પ્રવૃત્તિ બધા પાડી સામાયિક ચારિત્રની પ્રવૃત્તિને સ્વીકાર કરે. એમ અનાદિ કાળની સ્થિતિ ચાલી આવે છે કે આગલા તીર્થ કરના સાધુ પાછળના તીર્થ કરના શાસનમાં અનુસરે ભળે અને તેમની પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે પ્રવર્તે એવો સદાનો નિયમ છે.

પ્રશ્ન ૯૭—આગલા તીર્થ કરના સાધુને પાછળના તીર્થ કરના શાસનમાં અવશ્ય ભળવું જોઈએ. તેનું શું કારણ ? અને ન ભળે તો તેને શું દોષ ?

ઉત્તર—દરેક તીર્થ કરનું એકજ શાસન હોવું જોઈએ, જે શાસનની હયાતી ધરાવતી હોય ત્યાં શંકાશીલપણ વધારે રહે એક બીજાના પક્ષની મજબુતી કરવા માટે મમત્વ ભાવ પ્રગટે. એક બીજાના પક્ષને ખરો ખોટો કહેવાનો એટલે પોતાનો પક્ષ ખરો ઠરાવવા થાપ ઉત્થાપ કરવો પડે આનું પરિણામ એ આવે કે તીર્થ કર વિષે પણ શંકા કરવી પડે. તેથી

સમક્રિતની મલીનતા થાય. વળી એમ પણ સંભવે-છે કે તીર્થંકર માતાના ઉદરમા આવ્યા પહેલાજ આગલા તીર્થંકરના શાસનમાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવું બધ પડે છે અને જ્યાં સુધી તીર્થંકર જન્મ્યા બાદ દીક્ષા લઈ કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી ચાર તીર્થની સ્થાપના કરે અને તેમના શાસનમાં ભળે ત્યારે કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. જ્યાં સુધી ન ભળે ત્યાં સુધી આગલા શાસનમા કેવળજ્ઞાન અટકે છે.

દાખલા તરીકે—પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સાધુ ગંગીઆ અણુગાર મહા વિદ્વાન્ હોવા છતાં તીર્થંકર માટે શંકાશીલ હતા કે ગોશાળો તીર્થંકર ખરો કે મહાવીર ખરો? એક ક્ષેત્રે એક સમયે બે તીર્થંકર હોય નહિ. જો કે ગોશાળા માટે તેને બહુ માન હતું નહિ. કારણ કે પાર્શ્વનાથના પડ-વાઈ થયેલા દિગ્ચારિયો તેની પાસે કાયમ રહેતા હતા અને તેનાથીજ તેનું માહાત્મ્ય વધ્યું હતું, એમ તે જાણતા હતા. પણ મહાવીરને માટે પરીક્ષા કરવાની જરૂર છે, એમ વિચારી મહાવીર પાસે આવ્યા અને કિચ્ચામેવ વદણુ નમસ્કાર કર્યા વિના ઉભા રહ્યા. મહાવીરના એક હજાર ને આઠ ઉત્તમ લક્ષણુ, શરીર સંબંધી પોતે જાણતા છતાં એમ માનતા કે—જિનપદ નહિ શરીરમે, જિનપદ ચૈતન્ય માંય, તીર્થંકરપદ કાઈ શરીરથી સિદ્ધ થતું નથી, પણ જ્ઞાનથી સિદ્ધ થાય છે માટે પાર્શ્વનાથ ભગવાને પ્રરૂપેલા જીવની ઉત્પત્તિના ભાગા જો પ્રકાશે તો તે કેવળી સિવાય બીજો પ્રકાશી શકે નહિ અને હું જે જાણુ છું તે પાર્શ્વનાથ ભગવાનના કહ્યાથી જાણું છું. આ બધો અભિપાય, મહાવીર દેવે જાણીને ગંગીયા અણુગારની શંકાનું સમાધાન કરી બતાવ્યું. ભગવતને વાદી ભગવતના શાસનમા ભળ્યા અને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ ગયા.

આવા હેતુથી આગલા તીર્થંકરના શાસનના સાધુ વર્તમાન તીર્થંકરના શાસનમા ભળે અને ચાલતા શાસનની પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે વર્તે એવો સદાકાળનો નિયમ છે.

પ્રશ્ન ૯૮—શ્રી ભગવતીજીના પહેલા શતકના બીજે ઉદ્દેશે વિરાધક સજ્જી જઘન્ય ભવનપતિમાં જાય અને ઉત્કૃષ્ટા સુધર્મ દેવલોકે જાય એમ કહ્યું છે છતાં જ્ઞાતાજી સૂત્રમા સુકુમાલિના વિનાધક સજ્જી ઇયાન (બીજા) દેવલોકમા ગઈ તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—તે દેશથી વિરાધક છે અને ભદ્રિક પ્રણામી છે, માટે બીજા દેવલોકે ગઈ

પ્રશ્ન ૯૯—શ્રી ઉવવાઈ સૂત્રમાં કહ્યું કે તાપસ ઉત્કૃષ્ટ જોતિષી મુવી જાય અને શ્રી ભગવતીજીમાં ૧૪ ઓલમા પણ એમજ કહ્યું છે, અને તામલીતાપસ ઇશાનેંદ્ર થયા તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—તામલીતાપસ તપસ્યા કરવાથી તાપસ કહેવાણો પણ તે તેતાળીસ જાતના તાપસ માહિલો નથી અને તે તામલી તાપસ પ્રણામ પ્રવર્જ્યાવાળો છે તેથી ઇશાનેંદ્ર થયો.

પ્રશ્ન ૧૦૦—શ્રી ભગવતીજીમાં કહ્યું જે શ્રાવક હોય તે કર્માદાનના ત્રિવિધે ત્રિવિધે પરચખાણુ કરે, તેમ છતાં શ્રીઉપાસક દશાગ સૂત્રમાં શ્રી આણુંદજી શ્રાવકે હજી મોકળા રાખ્યા અને હુભાર શ્રાવકે (શકડાળે) નીભાડા મોકળા રાખ્યા તેનું કેમ ?

ઉત્તર—આ વિષે ત્રીજા ભાગમાં સારી રીતે ખુલાસો આપવાના આવ્યો છે. જે શ્રાવકને ઘેર કર્માદાન માહેલો વેપાર ન હોય તો તે કર્માદાન માહેલો કસળ ન કરે અને ઉપર લખેલા બન્ને શ્રાવકને ઘેર હજી તથા નીભાડાનો ધંધો હતો તેટલો આગાર રાખી બાકીના કર્માદાનના પરચખાણુ કર્યા છે.

પ્રશ્ન ૧૦૧—શ્રી પન્નવણાજી સૂત્રમાં વેદનીય કર્મની સ્થિતિ ૧૨ મુહૂર્ત કહી છે અને શ્રી ઉત્તરાધ્યયનમાં અતર્મુહૂર્તની કહી છે તે કેમ ?

ઉત્તર—શ્રી પન્નવણાજીમાં સંપરાય ક્રિયાના બંધ આશ્રી શાતાવેદનીયની સ્થિતિ જઘન્ય ૧૨ મુહૂર્તનો કહી છે અને ઇરિયાવહીના બધ આશ્રી જઘન્ય સ્થિતિ શાતાવેદનાયની બે સમયની કહી છે તે લખે શ્રી ઉત્તરાધ્યયનમાં વેદનીય કર્મની સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની કહી તે બે સમયની અપેક્ષાએ લાગુથી; કારણકે મુહૂર્તનો અદરનો તે માટે અતર્મુહૂર્ત માટે બે સમયરૂપ અતર્મુહૂર્ત જાણવી.

પ્રશ્ન ૧૦૨—શ્રી જહુદીપપત્રતિમાં કહ્યું છે કે નંદનવન પાંચસે જોજનનું છે. તેમાં ૧૦૦૦ એક હજાર જોજનનો બસકુટ મૂળે પહેળો છે તે કેમ ?

ઉત્તર—શાશ્વતા ભાવે નંદનવનમાંહી સમાય. જેટલો નંદનવનમાંહી સમાણો તેટલો કુટ નંદનવનમાં અને બકી વધેલો તે બહાર રહ્યા.

પ્રશ્ન ૧૦૩—શ્રી પન્નવણાજી સૂત્રમાં કહ્યું જે બાહર તઉડાય આ મનુષ્ય ક્ષેત્રમાંજ હોય અને ઉત્તરાધ્યયનના ૧૯માં અધ્યયનમાં નરકમાં અંશ કહી તેનું કેમ ?

ઉત્તર—ખાદર અગ્નિકાય તેા અઢી દ્રોપમાજ છે. તે સિવાય ખાદર અગ્નિકાય બીજે ઠેકાણે નથી, અને ઉત્તરાધ્યયનના ૧૯ મા અધ્યયનમા અગ્નિ કહી તે દેવતાની વિકૃર્વેલી અચેત પુદ્ગલની જાણવી, પણ અગ્નિકાયરૂપ અગ્નિ નહિ.

પ્રશ્ન ૧૦૪—તેજ ઉત્તરાધ્યયનના ૧૯ મા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—પરમાર્થામી નારકીના શરીરમાંથી માસ કાપીને ખવરાવે છે, અને બીજા સૂત્રમા નારકીને હાડ, માસ, રૂધિર નથી એમ કહ્યું છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—નારકીનું શરીર એકાત અશુદ્ધ પુદ્ગલનુંજ બનેલું હોય છે તે શરીરને છેદીને તેને ખવરાવે માટે તે માસ, રૂધિર સમાન કહેવાય

પ્રશ્ન ૧૦૫—આ ચાલતા ભાગમા પ્રશ્ન ૨૦ મે સ્નિગ્ધતા અને રૂક્ષત્વ વડે બધ થાય છે. તેના બંધનું સ્વરૂપ કેવી રીતે કહ્યું છે ?

ઉત્તર—તત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમા, પાને ૭૧ મે, સ્નિગ્ધ પુદ્ગલોનો લુખા પુદ્ગલ સાથે મળવાથી બધ થાય છે પણ ન જવન્ય ગુણાનામ્ । એક ગુણ (અશ) વાળા સ્નિગ્ધ, રૂક્ષ પુદ્ગલોનો બધ થતો નથી

ગુણ સામ્યે સદૃશાનામ્ । ગુણની સમાનતા હોતે છતે પણ સદૃશ (એક જાતના) પુદ્ગલોનો બધ થતો નથી. એટલે સમાન ગુણવાળા સ્નિગ્ધ પુદ્ગલોનો સ્નિગ્ધપુદ્ગલ સાથે, અને રૂક્ષનો તેવા રૂક્ષ પુદ્ગલ સાથે બધ થતો નથી.

દ્વયધિકાદિ ગુણાના તુ । દ્વિગુણ આદિ અધિક ગુણવાળા એક જાતના પુદ્ગલોનો બધ થાય છે.

વન્ધે સમાધિકૌ પારિણામિકૌ । બધ થયે છતે સમાન ગુણવાળાનો સમાન ગુણ પરિણામ અને હીનગુણનો અધિક ગુણ પરિણામ થાય છે.

ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્યમ્ । ગુણ અને પર્યાયવાળું દ્રવ્ય છે એટલે ગુણ અને પર્યાય જેને હોય તે દ્રવ્ય

આનો પરમાર્થ એમ છે કે—સ્નિગ્ધ એટલે ચીગટા અને રૂક્ષ એટલે લુખા એ બંને પુદ્ગલ મળવાથી બધ થાય છે, પણ એક ગુણ ચીગટા અને લુખાનો બધ થતો નથી દ્વિગુણ માડી ચડતા ગુણવાળાનો બધ થાય. પણ લુખે લુખાનો ને ચોપડયે ચોપડયાનો બધ થતો નથી. ચીગટા અને લુખા પરમાણુનો જે બધ થયો હોય છે તે જો સમાન ગુણવાળા હોય તો સમાનપણે પરિણમે, અને ન્યૂનાધિક હોય તો હીન ગુણવાળો અધિક ગુણવાળા સાથે મળવાથી અધિક ગુણ પણ

પરિણમે. પરંતુ જે પરમાણુઓ જે દ્રવ્ય, જે ગુણ અને જે પર્યાયવાળો હોય છે, તેના ગુણ અને પર્યાયવાળો દ્રવ્ય કહેવાય છે, એટલે મૂળ પરમાણુઓ તો મૂળ ગુણ અને પર્યાયવાળોજ હોય છે, તે તો સદાકાળ તદ્દરૂપેજ હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૬—શ્રાવકનું પ્રતિક્રમણ પુરૂં થયા બાદ પાછળ કહેવામા આવે છે કે—૮૨ બોલનું પ્રતિક્રમણ ૧૨૪ દોષ ટાળીને કરવું. એમ કહ્યું છે તો ૮૨ બોલ કયા ?

ઉત્તર—૧ મિથ્યાત્વનું પ્રતિક્રમણ—તે (૨૫) પ્રકારના મિથ્યાત્વ—૨ અવ્રતનું પ્રતિક્રમણ તે—અવ્રત (૧૨) પ્રકારની, પંચ મહાવ્રતના ૫, પંચ ઈદ્રિયોના વિષયના ૫, રાત્રિ ભોજનનો ૧, અને મનનો ૧, એ પ્રમાણે મળીને અવ્રતના (૧૨) બોલ થાય છે. (આ બોલ ઘણું કરી સાધુને લાગુ થાય છે, અને શ્રાવકને માટે કહેલા ૧૨ વ્રત માંહેલી અવ્રતહોી જોઈએ.) ૩ પ્રમાદનું પ્રતિક્રમણ તે—મદ ૧, વિષય ૨, કષાય ૩, નિંદા યા નિંદ્રા ૪, અને વિકથા ૫ એ પ્રમાણે પ્રમાદના ૫ બોલ.—૪ કષાયનું પ્રતિક્રમણ તે—(૨૫) બોલ કષાયના.—

૫ અશુભ જોગનું પ્રતિક્રમણ તે—૪ મનના, ૪ વચનના, ને ૭ કાયાના મળી (૧૫) જોગ તે અશુભ જોગનું પ્રતિક્રમણ કહેવાય એટલે મિથ્યાત્વના (૨૫) અવ્રતના (૧૨) પ્રમાદના (૫) કષાયના (૨૫) ને અશુભ જોગના (૧૫) મળી કુલ ૮૨ બોલ થયા.

પ્રશ્ન ૧૦૭—૧૨૪ દોષ ટાળીને પ્રતિક્રમણ કરવું કહ્યું તે દોષ કયા ?

ઉત્તર—નવાણું અતિચાર માંહેથી જ્ઞાનના ચૌદ અતિચાર વરજીને બાકીના ૮૫ રહ્યા તે.

૮. જ્ઞાનાચારના તે એ કે. ૧ બત્રીશે જાતની અસઝાય વરજીને વખતસર ભણવું, ૨ વિનય સહિત ભણવું, ૩ જ્ઞાનનો આદર સત્કાર કરી ભણવું, ૪ ઉપધ્યાન સહિત (સૂત્ર શીખવાને જે જે તપ કરવો કહ્યો છે તે તે કરીને) ભણવું, ૫ ઉપકારીનો ગુણ ભૂલવો નહિ, ૬ શુદ્ધ ઉચ્ચાર સહિત ભણવું, ૭ અર્થ સહિત ભણવું ૮ પાઠ અર્થ ઇત્યાદિ શુદ્ધ ભણવું આ આઠ આચાર પ્રમાણે દોષ ટાળીને વર્તવાથી જ્ઞાનનો વૃદ્ધિ થાય છે માટે જ્ઞાનાચારના આઠ દોષ ટાળવા

૮ દર્શનાચારના એટલે દર્શનના આચારના દોષ વર્જવા. તે એ કે ૧ જિનભાષિતમાં શંકા ન રાખવી; ૨ કબા રહિત એટલે અન્ય-

મતની વાછા ન કરવી, ૩ કરણીના ક્રમનો સદેક ન રાખવો, ૪ અન્ય-મતના આડંબર દેખી મુઝાવું નહિ અમૂઢદ્રષ્ટિપણે રહેવું. ૫ ઉપકારીના ગુણ દીપાવવા, ૬ ધર્મથી પડતાને લથડતાને સ્થિર કરવો, ૭ ચાર તીર્થનો યથાયોગ્ય વાતસલ્યતા મદદ કરવી, ૮ જૈન માર્ગનો મહિમા નિરવદ્યપણે પરિણુમાવવો.

૮ ચારિત્રાચારના એટલે ચારિત્રના આચારના દોષ વર્જવા તે એ કે ૫ પાત્ર સમિતિ, ૩ ત્રણ ગુણ. એ ૮ને વિષે આત્માને અશુભ જોગથી નિવર્તાવવા અને શુભ જોગમા પ્રવર્તાવવા તે ચારિત્રાચાર તેના દોષ ટાળવા

૧૨ અત્રતના દોષ ટાળવા તે. ૫ પહેલા પાત્ર મહાત્રતના, ૫ પાત્ર ઇંદ્રિયોના વિષયના, ગત્રિભોગના અને ૧ મન નગી બાર થયા તે. (પૂર્વવત્)

૩ વીર્યના તે આત્મશક્તિના દોષ ટાળવા તે ૧ ધર્મકાર્ય વિષે બળ ગોપવવું નહિ, ધર્મકાર્ય કરવું તે ઉપયોગ સહિત ક વુ, અને ૩ યથા શક્તિ મુજબ ક્રિયાનું અનુષ્ઠાન કરવું.

એ સર્વ મળીને કુલ ૧૨૪ પ્રકારના દોષ ટાળીને સાધુ અને શ્રાવકે પ્રતિક્રમણ કરવું

પ્રશ્ન ૧૦૮—સતી, શીલવતી, શીયળવતી અને પ્રહ્લચારિણીમા શો તદ્દેવ ?

ઉત્તર—સત્ય પ્રતિજ્ઞા પાળે તે સતી એટલે પતિના ધર્મ પાળે તે સતી ૧

૩૬ આચાર પાળે તે શીલવતી. ૨

પોતાના પતિ સિવાય અપ્રહ્લનો ત્યાગ અને પતિની મર્યાદા સહિત ૩૬ આચાર પાળે તે શીયળવતી. ૩

સર્વથા અપ્રહ્લનો ત્યાગ કરે એટલે પ્રહ્લચર્ય ત્રત ધારણ કરે તે પ્રહ્લચારિણી. ૪.

અને બાળપણથીજ પ્રહ્લચર્ય પાળે તેને બાળપ્રહ્લચારિણી કહેવામા આવે છે. ૫.

ઈતિ શ્રી પરમપૂજ્ય શ્રી ગોપાલજી સ્વામી. તત્ શિષ્ય મુનિ શ્રી મોહનવાલજી કૃત શ્રી “ પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા ” છટ્ટો ભાગ સમાપ્ત. ॥

પરમ પૂજ્યશ્રી ગોપાલજી સ્વામી તત શિષ્ય
મુનિશ્રી મોહનલાલજી કૃત.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા
ભાગ ૭મો.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા.

ભાગ ૭ મો.

પ્રશ્ન ૧—શ્રી જીવાલિંગમ સૂત્રમાં જુગલિયાંને દશ જાતનાં કલ્પવૃક્ષ ભોગોપભોગપણે કાયમ કામ આવે છે એમ કહ્યું છે. તો તે કલ્પવૃક્ષ સચેત છે કે અચેત ? અને જો તે સચેત છે તો પાત્ર સ્થાવર કાય માહેલી કઈ કાયનાં છે ? અને જો તે અચેત છે તો કયા પુદ્ગલના છે ?

ઉત્તર—જુગલિયાનાં દશ જાતનાં કલ્પવૃક્ષ કહ્યા તે સચેત છે, વનસ્પતિ કાય છે, ને તે ઉદારિક પુદ્ગલ છે.

પ્રશ્ન ૨—કલ્પવૃક્ષ વિસસા પુદ્ગલના કહ્યા છે તે કેમ ?

ઉત્તર—વિસસા પુદ્ગલનાં કહ્યાં નથી, પણ વિસસા કહ્યા છે. તેનું કારણ કે—તે સ્વાભાવિક ઉગ્યા છે, એટલે કોઈના વાળ્યાં ઉગ્યાં નથી અને ભગવતીજીમાં કહેલા ત્રણ જાતનાં પુદ્ગલ માહેલા પ્રયોગસા પુદ્ગલ છે. પણ સ્વાભાવિક વાળ્યા વિના પોતાની મેળે ઉગ્યા છે, માટે વિસસા કહ્યા છે

પ્રશ્ન ૩—જુગલિયાં આહાર શાનો કરે ?

ઉત્તર—કેટલાક કહે છે કે જુગલિયાને જ્યારે આહારની ઇચ્છા થાય ત્યારે ઇચ્છા પ્રમાણે વસ્તુની પ્રાપ્તિ કલ્પવૃક્ષ પાસેથી થઈ આવે પણ એ વાત બંધ બેસતી નથી. કારણ કે—જંબુદ્વીપ પત્તત્તિમા કહ્યું છે કે—પુઢવી પુષ્પ ફલાહારાણં તે મણુયા પત્તત્તિ—અર્થિયા તો એમ કહ્યું કે—તે જુગલિયા મનુષ્ય પૃથ્વી, પુષ્પ અને ફળનો આહાર કરે છે, એમ સૂત્ર શાક્ષી આપે છે. ત્યારે કેટલાક ઉપરના પાક ઉપરથી એમ પણ કહે છે કે—પુઢવી આશ્રિત રહેલા—પુઢવીથી ઉત્પન્ન થયેલા વૃક્ષના ફળ ફુલનો આહાર કરે છે. કેટલાક કહે છે કે—જુગલિયાંને જેવી ઇચ્છા થાય તેવો આહાર કલ્પવૃક્ષ આપે છે, એટલે પૃથ્વી ફળ ફુલના પુદ્ગલ તે આહારપણે પરાણમે છે તે પુદ્ગલ તેટલા માટે વીસસા કહ્યાં છે તેનો આહાર જુગલિયાં કરે છે.

શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રમા ચોથા આશ્રવદ્વારમા, બાબુવાળા છ પેઢ પાને ૨૭૬ મે, ઉત્તરકુર દેવકુડના મનુષ્ય વનને વિષે ચાલનારા (જુગલિયા) અમયરમ ફલાહારી—કહ્યા છે ટીકામા કહ્યું છે કે—અમૃતસ્પેશરસોયેસાંતાનિ તથા

ફલાન્યાહારો યેષાં. તથા ભાષામાં પણ કહ્યું છે કે—અમૃત સરીખો રસ જેહનેા એહવા ફળનો આહાર છે જેહનો—અર્થાત્ અમૃતરસ સરખા ફળનો આહાર કરે છે.

પ્રશ્ન ૪—કલ્પવૃક્ષ જુગલીયાને ઇચ્છા થાય ત્યારેજ બની આવે કે કેમ ?

ઉત્તર—જીવાલિગમ સૂત્રમા તો એમ કહ્યું છે કે બહેવેરુલા એવાં ઘણાં વૃક્ષ છે એટલે દશે પ્રકારનાં વૃક્ષ ઘણાંજ છે તે કાયમ અને ઘણા કાળની સ્થિતિના હોય એમ જણાય છે પણ સ્વભાવે વગર વાંચ્યા ઉગે છે, તેથી તેને વિસસા કહ્યાં છે

પ્રશ્ન ૫—શ્રી જીવાલિગમ સૂત્રમા કહ્યું છે કે લવણ સમુદ્રમા જલની વૃદ્ધિને માટે કહ્યું છે કે જંબુદ્રીપની જગતીના કાઠાથી લવણ સમુદ્રમા જઇએ ત્યારે જલની વૃદ્ધિને માટે ‘ ૯૫ ’ પ્રદેશે ૧૬ પ્રદેશની ઉંચાઇ અને ૧ પ્રદેશ ની નીચાઇ કહી છે. એમ વાલાચ, લીંબ, જીં, જવ, આંચુલ, વેત, હાથ, ધનુષ્ય, ગાઉ, બવત્, ૯૫ હજાર જોજન જઇએ ત્યારે ૧૬ હજાર જોજનનો ઉંચો અને ૧૦ હજાર જોજનનો નીચો (પહોળો) દગમાલો કોટને આકારે લવણ સમુદ્રની મધ્ય ભાગે સમશ્રેણીએ ઉંચો કહ્યો છે એ પ્રમાણે જો જળની વૃદ્ધિ ગણીએ તો વેલંધર આણુવેલંધર નાગ રાજના પર્વત ૧૭૨૧ જોજન ઉંચા કહ્યા છે તે જળ બહાર શી રીતે રહે ? કેમકે લવણ સમુદ્રમા ૪૨ હજાર જોજન જતા તે પર્વત આવે છે ને ઉપરની ગણતરી પ્રમાણે ગણતાં તે ઠેકાણે જલની વૃદ્ધિ ૭૦૭૩ જોજન અને ૯૫ થા ૫૬ ભાગની થાય એટલે એક હજાર જોજને જળવૃદ્ધિ ૧૬૮ જોજન ને ૯૫ થા ૪૦ ભાગની થાય. એ હિસાબે તે પર્વત પાણીમા ડુબ થાય માટે તે વિષે શું સમજવું ?

ઉત્તર—એ ગણતરી ૧૬ હજાર જોજનનો ડગમાલો માપવાને માટે કહેલ હોય એમ જણાય છે. ટીકાકારે કહ્યું છે કે જગતીથી દોરી ડગમાળાની શિખાએ મુકતા લવણ સમુદ્રમા પચાણ જોજન જઇએ ત્યારે ૧૬ જોજનની ઉંચાઇ થાય તે દોરી વચ્ચે જળ અને આકાશ મળીને થાય એમ દોરીની ઉંચાઇ લાવવા માટે ગણતરી કહી છે એમ બાબવાળા છાપેલા જીવાલિગમના પાને ૭૪૯ મે કહેલ છે અને જળવૃદ્ધિ તો ૯૫ હજાર જોજને ૭૦૦ જોજનનીજ કહી છે એ લેખે ૪૨ હજાર જોજને ૩૦૯ જોજન ને ૯૫ થા ૪૫ ભાગનીજ જળવૃદ્ધિ થાય છે. અને એમ હોય તોજ તે પર્વત જળબહાર રહે.

પ્રશ્ન ૬—લવણ સમુદ્રનું પાણી એક હજાર જોજને કેટલું ઉચું ચડે અને પંચાણું હજાર જોજને કેટલું ઉચું ચડે ? તે સહેલાઈથી સમજાય તેમ બતાવશો ?

ઉત્તર—જગતીથી ૫૦૦ જોજન જઈએ ત્યારે ૫૦૦ જોજનનો લાંબો પહોળો ત્રીજો અંતરદ્વીપ આવે તે જંબુદ્વીપ તરફ સાડાત્રણ જોજન ને ૬૫ કળા ૯૫ ની એટલો દેખાય છે અને લવણ સમુદ્ર તરફ કોસ (૨) દેખાય છે. એ લેખે પાંચસેં જોજને ૩ જોજન ને ૬૫ પંચાણુયા ભાગની પાણીની વૃદ્ધિ થઈ તેને ખમણા કરતાં ૭ જોજનને ૩૫ ભાગ એક હજાર જોજન જતાં પાણી ચડે. તેને ૯૫ એ ગણતા ૭૦૦ જોજનનો પાણીનો ચડાવ પંચાણું હજાર જોજને થાય એમ જંબુદ્વીપપત્તિના ચંત્રમ તથા વીરંજય ક્ષેત્રસમાસમા કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૭—જેમ ઉપર ગ્રથના દાખલાથી જણાવ્યું તેમ કોઈ સૂત્રના દાખલાથી સમજાય તેમ છે ?

ઉત્તર—હા, સાલજો, જીવાભિગમ સૂત્રમા ગૌતમદ્વીપો ૧૨ હજાર જોજનનો લાંબો પહોળો કહ્યો છે. તે લવણ સમુદ્રમાં ૧૨ હજાર જોજન જઈએ ત્યારે આવે છે. તે દ્વીપો જગતી તરફ ૮૮૫ સાડીચઠ્યાસી જોજન ને ૯૫ થા ૪૦ ભાગ દેખાય છે ને લવણ સમુદ્ર તરફ ૦૧ અર્ધો જોજન દેખાય છે. એટલે ૧૨ હજાર જોજનમાં પાણીનો ચડાવ ૮૮ અડધાસી જોજન ને પંચાણુયા ૪૦ ભાગ થયો. એ લેખે સૂત્રન. ન્યાયથી એક હજાર જોજને ૭ જોજન ને પંચાણુયા ૩૫ ભાગની જગવૃદ્ધિ થાય છે. એ હિસાબે લવણ સમુદ્રમાં ૯૫ હજાર જોજન જઈએ ત્યારે ૭૦૦ સાતસે જોજનની જગની વૃદ્ધિ થાય છે. તે વાત ન્યાયપૂર્વક સારી જણાય છે.

ઉપર કહેલ ગૌતમદ્વીપનો અધિકાર બાબુવાળા છાપેલા જીવાભિગમના પાન ૭૨૭ મે કહેલ છે.

વળી તેજ જીવાભિગમના પાને ૭૪૬ મે ટીકાકારે લવણ સમુદ્રના પાણીની ઉચાઈ પંચાણું હજાર જોજને ૭૦૦ જોજનની કહી છે.

પ્રશ્ન ૮—વેલધર, આણુવેલધર નાગરાજના પર્વત લવણ સમુદ્રમાં જલ થકી બહાર બન્ને તરફ કેટલા દેખાય છે ?

ઉત્તર—તે પર્વત ૧૭૨૧ જોજનના ઉંચા છે જગતી થકી ૪૨ હજાર જોજન લવણ સમુદ્રમાં જઈએ ત્યારે તે પર્વત આવે છે તે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ૧૭૨૧ જોજન ઉંચા છે. ૧૦૨૨ જોજન મૂળે પહોળા છે. ૪૪૪

જોજન શિખરે ઉપરે પહોળા છે જબુદ્રીપની દિશે ૯૬૯ જોજન ને ૯૫ થા ૪૦ ભાગ જળથી બહાર દેખાય છે, અને લવણના ડગમાત્રા તરફ પેલી પાર એટલે પર્વતના પેલે છેડે ૯૬૨ જોજનને ૯૫ થા ૭૭ ભાગ એટલા પાણી ઉપર પર્વત દેખાય છે એ ઉપરથી બેતાળીશ હજાર જોજને જલવૃદ્ધિ ૩૦૯ જોજન ને ૯૫ થા ૪૫ ભાગ એટલી થાય, અને તે ઠેકાણે જળનું ઉંડાઈપણું ૪૨ હજાર જોજને ૪૪૨ જોજન ને ૯૫ થા ૧૦ ભાગ એટલું જળ ઉંડું છે પચાણુ હજારે એક હજારની ઉડાઈ ॥ અપેક્ષાએ બેતાળીશ હજારે એટલું જળ ઉંડું છે

હવે જળવૃદ્ધિ અને જળનું ઉડાઈપણું એ બે ગણકા કરીએ ત્યારે ૭૫૧ જોજન ન ૯૫ થા ૫૫ ભાગ એકત્ર જળમરથાય, ત ૧૭૨૧ જોજન પર્વત ઉંચા છે, તેમાથી એકત્ર જળનો ભાગ બાદ કરતા ૯૬૯ જોજન ને ૯૫ થા ૪૦ ભાગ એટલો જબુદ્રીપથી જતા વેલધર આણુવેલધર પર્વત પાણીથી બહાર ઉંચા છેડે દેખાતા છે. તે ઠેકાણે પર્વતનો વિસ્તાર કેટલો છે તે કહે છે ૭૬૦ જોજન ન ૯૫ થા ૮૦ ભાગ એટલો પર્વતનો વિસ્તાર છે, હવે એટલા વિસ્તારે જળવૃદ્ધિ કેટલી થઈ તે કહે છે ૫ જોજન ને ૫૮ કળા એટલી માહેલી દિશિએ જળવૃદ્ધિ છે. તે જળ થકી પર્વતનું ઉચપણું ૯૬૯ જોજન ને ૫ચાણુ થા ૪૦ ભાગ, તે માહેથી પાચ જોજન ને અઠાવન ભાગ બાદ કરીએ તે વારે ૯૬૩ જોજન ઉપર પચાણુ થા ૭૭ ભાગ, એટલો લવણ સમુદ્રની શિખા દિશિથી જોના તે પર્વત ઉંચા છે.

(આ અધિકાર પ્રકરણ : લાકર પાને ૨૭૫ મે, લઘુશ્વેત્રસમાસ પ્રકરણમા છે)

એ પ્રમાણે લવણ સમુદ્રમા રહેલા વેલધર, આણુવેલધર નાગરાજના પર્વત જળ થકી બહાર રહ્યા છે

પ્રશ્ન ૯—લવણ સમુદ્રના પાણીની ઉંચાઈ નીચાઈની ગણતરી શી રીતે છે ?

(તર—લવણ સમુદ્ર મધ્યે પચાણુ હજાર જોજન જતા સાતત્ત્વ જોજનની જળવૃદ્ધિ છે. ના બેતાળીશ હજાર જોજન જડએ ત્યા વેલધર પર્વત છે તે સ્થાનકે કેટલી જળવૃદ્ધિ હેય ? તે જાણવાની રીતી મતાવે છે અહિયા પ્રથમ ગ્રેણી ૯૫૦૦૦ ની, બીજી ૭૦૦ ની, ત્રીજી ગ્રેણી ૪૨૦૦૦ ની એવી આઠની ૩ ગ્રેણી મારીએ એ ત્રણ આઠની રાશી માહ્યા પછી તે રાશી કરવી, તે આવી રીતે કે—વચમાની ૨૨ ૭૦૦ ની ગ્રેણી તેને ઠેકી ૪૨૦૦૦

પાણીનો વાંધો આવતો નથી, પાણીના બે ભાગ પાડી વચ્ચે વૈમાન ચાલ્યા જાય છે આ વાત બંધ બેસતી નથી, કારણ કે સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—લવણ સમુદ્રમાં જ્યોતિષ્ય મંડળ તથા, તપે છે ને તપશે, એ લેખે જળમાં ચાલવાનું સાબીત થતું નથી, અને જ્યોતિષ્ય મંડળને જળમાં ચાલવાનો અવકાશ રહે તેમ નથી. કારણ કે—સમભૂતગ થકી જ્યોતિષ્ય મંડળ ૭૯૦ જોજન ઉંચા ચાર કરે છે, અને લવણ સમુદ્રમાં જ્યાં જ્યોતિષ્ય મંડળને ચાર કરવાનું છે ત્યાં જળની વૃદ્ધિ સમભૂતગથી ઘણામાં ઘણી ૭૦૦ જોજન નીચે હોય છે એથી વધારે નથી. માટે લવણ સમુદ્રના જ્યોતિષ્ય મંડળને બંને પડખે પંચાણું હજાર જોજનમાં પાણીથી ઉપર ઊંચે ૯૦ જોજનને આંતરે રહીને ચાલવાની ગતિ છે એટલે જળને ને જ્યોતિષ્ય મંડળને કાંઈપણ સબંધ નથી.

પ્રશ્ન ૧૪—લવણ સમુદ્રમાં વચ્ચે દશ હજાર જોજનનો પહોળો અને સોળ હજાર જોજનનો ઉંચો ડગમાલો પાણીનો રહ્યો છે, તેમાં જ્યોતિષ્ય મંડળ કેવી રીતે ચાર કરતા હશે અર્થાત્ ચાલતા હશે ?

ઉત્તર—લવણ સમુદ્રમાં વચ્ચેના ૧૦ હજાર જોજનના ડગમાલામાં જ્યોતિષ્ય મંડળ છેજ નહિ. ડગમાલાની બંને બાજુમાં પચાણું પંચાણું હજાર જોજનની હદમાંજ જ્યોતિષ્ય મંડળ ચાર કરે છે તે પણ જળની ઉપર ઘણું છેટે રહ્યા ચાર કરે છે, અને ડગમાલાને અને જ્યોતિષ્ય મંડળને તો કાંઈપણ સબંધ છેજ નહિ. તેની બંને બાજુએ ૧૧૨૧ અગ્યારસે એકવીસ જોજન છેટે રહ્યા ચાર કરે છે.

પ્રશ્ન ૧૫—લવણ સમુદ્રમાં ડગમાલાથી ૧૧૨૧ જોજન છેટે રહી જ્યોતિષ્ય મંડળ ચાર કરે છે એવો કોઈ સૂત્રનો ન્યાય છે ખરો ?

ઉત્તર—હાજી, સાંભળો, જ્યોતિષ્ય મંડળના ચાર આશ્રી આતરૂ પડે તો વ્યાઘાત સહિત આતરૂ જઘન્ય ૨૬૬ જોજનનું અને ઉત્કૃષ્ટ ૧૨૨૪૨ જોજનનું કહ્યું છે, તે મેરૂ પર્વત ૧૦ હજાર જોજનનો જાડો છે. તેનાથી ૧૧૨૧ જોજન છેટે રહીને જ્યોતિષ્ય મંડળ જબુદ્રીપમાં ચાર કરે છે. તથા લવણ સમુદ્રનો ડગમાલો સોળ હજાર જોજનનો ઉંચો છે ને ૧૦ હજાર જોજનનો જાડો છે તેનાથી પણ ૧૧૨૧ જોજનને છેટે રહીને જ્યોતિષ્ય મંડળ લવણ સમુદ્રમાં ચાર કરે છે, તે આશ્રી તે વ્યાઘાતને લઈને ૧૨૨૪૨ જોજનનું ઉત્કૃષ્ટ આતરૂ કહ્યું છે. સાબ જબુદ્રીપ પત્તતિ તથા જ્યોતિષ્યચક્રની જઘન્ય આતરૂ ૨૬૬ જોજનનું કહ્યું તનો ખુલાનો હવેના પ્રપ્રધી બાણવો.

પ્રશ્ન ૧૬—તારાવિમાનને નિર્વ્યાધાત અને વ્યાધાત સહિત આતરૂં પડે કહ્યું છે તે શી રીતે ?

ઉત્તર—તારાવિમાનને નિર્વ્યાધાત આતરૂં પડે તો, તારા તારાને જઘન્ય પાચસેં ધનુષ્યને ઉત્કૃષ્ટું બળ્બે ગાઉનું, અને વ્યાધાત સહિત આતરૂં પડે તો જઘન્ય ૨૬૬ જોજનનું ઉત્કૃષ્ટું ૧૨૨૪૨ જોજનનું તે એ રીતે કે—ધરતી થકી ૭૬૦ જોજન ઉંચા જઈએ ત્યારે તારામંડળ આવે. અને જંબુદ્વીપમાં નિષઠ નીલવંત પર્વત ૪૦૦ જોજનના ઉંચા છે તેના ઉપર ૫૦૦ જોજનના ઉંચા કુટ છે. તે મૂળે ૫૦૦ જોજનના પહોળા છે, વચ્ચે ૩૧૫ જોજનના ને ઉપરે ૨૫૦ જોજનના પહોળા છે. તેનાથી આઠ આઠ જોજન તારામંડળ છેટે ચાર કરીને ચાલે છે. એ અપેક્ષાએ ૨૬૬ જોજનનું જઘન્ય આંતરૂં કહ્યું.

પ્રશ્ન ૧૭—સમભૂતળથી તારામંડળનો પ્રારંભ થતા કુટનું દળ તેની સનધે ૩૦૫ જોજન છે. અને વ્યાધાત સહિત આતરૂં ૨૬૬ જોજન કહ્યું માટે ત્યાં કેવી રીતે ચાર કરી શકે ?

ઉત્તર—મધ્યમ ભાગે ગણુતાં ત્રણસેં પાંચ જોજનથી વધારે આંતરૂં ગણવું. ને તેનાથી છેટે રહી ચાર કરે એમ જણાય છે અને ઉત્કૃષ્ટું આંતરૂં મેરૂં અને ડગમાળા આશ્રી જાણવું. બન્નેથી ૧૧ સેં ૨૧ જોજન છેટે જ્યોતિષ્ય મંડળ ચાર કરે છે, એટલે બેકોરનું આંતરૂં ગણતા ૨૨૪૨ જોજન થાય. અને ૧૦ હજાર જોજનનું દળ મેરૂં તથા ડગમાળાનું ગણતા ૧૨૨૪૨ જોજનનું આંતરૂં જાણવું. શાખ જંબુદ્વીપ પત્તિની

પ્રશ્ન ૧૮—નક્ષત્રના માંડલાં ૮ આઠ કહ્યા તે ચંદ્રમાનાં ૧૫ માંડલા મા સમાયા છે. ચંદ્રમાના માંડલાને આંતરૂં ૩૫ પાંત્રીશ જોજન ને ઉપર એક જોજનના ૬૧ યા ૩૧ ભાગ અને એકસડીયા માંડેલા ૧ ભાગના ૭ ભાગ કરીએ તેને ચુરણીયા ભાગ કહેવાય તેવા ૪ ચુરણીયા ભાગનું ચંદ્રમાના માંડલે માંડલાનું આંતરૂં કહ્યું, અને નક્ષત્રના માંડલાને બળ્બે જોજનનું આંતરૂં કહ્યું છે. તો ચંદ્રમાનાં ૧૫ માંડલામાં નક્ષત્રનાં ૮ માંડલા કેવી રીતે સમાણા ?

ઉત્તર—ચંદ્રમાના અમુક અમુક માંડલે અમુક અમુક નક્ષત્ર કહ્યા છે. નક્ષત્રનાં માંડલાને બળ્બે જોજનનું આંતરૂં હોય એમ જણાય છે વિશેષ સમબ્રુતી માટે લીંબડી સંપ્રદાયના હીરાજી મહારાજ કૃત લોક પ્રકાશમાં

જ્યોતિષ્ય મંડળ સંબંધી હકીકતમાથી વિશેષ ખીના મળી આવશે તથા જ્યોતિષ્ય ચક્રમાંથી પણ ખુલાસો મળી આવશે.

પ્રશ્ન ૧૯—મેરૂ પર્વત થકી તથા અલોક થકી જ્યોતિષ્ય મંડળ કેટલે છેટે રહીને ચાર કરે છે ?

ઉત્તર—જીવાલિંગમ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—મેરૂ પર્વતથી અગ્યારસે ને એકવીશ (૧૧૨૧) જોજન છેટે રહીને ચાર કરે છે અને અલોકથી ૧૧૧૧ જોજન છેટે લોકમાં જ્યોતિષ્ય મંડળ સ્થિર છે.

અને સગ્રહણીમા પણ એમજ કહ્યું છે કે—ઈકારસ-જોયણસય, ઇગવી-સિકારસાહીયા કમસો, મેરુ અલોગાવાહિં, જોઈસ ચક્રં ચરઈઠાઈ ૫૧

એટલે મેરૂથી ૧૧૨૧ અને અલોકની અંદર લોકને છેડે ૧૧૧૧ જોજન છેટે છે જ્યોતિષ્ય મંડળ ચરે છે ને સ્થિર છે એટલે મેરૂ થકી ૧૧૨૧ જોજન છેટે રહી ચાર કરે છે અને લોકને અંતે અલોકની અંદર અલોક થકી ૧૧૧૧ જોજન છેટે જ્યોતિષ્ય મંડળ સ્થિર કહ્યા છે

પ્રશ્ન ૨૦—એક તરફ અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્ર અને બીજી તરફ એક સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર તે બેમાં વધારે જગ્યા કોણે રોકી ?

ઉત્તર—સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રે ત્રણ લાખ જોજન વધારે જગ્યા રોકી, કેમકે સમગ્રેણીયે દોરી ભરતા ૧ લાખ જોજન જમીન જળુદ્રીપે રોકી ને ૪ લાખ જોજન લવણ સમુદ્રે રોકી. એમા ત્રણ લાખ જોજનનો વધારો રહ્યો. એમ ઘાતકી ખડે આઠ લાખ જોજન જગ્યા રોકી તેમા વચ્ચે લવણ સમુદ્રે તથા જળુદ્રીપે લખી ૫ લાખ જોજન જગ્યા રોકી. તેથી ઘાતકી ખડની ૩ લાખ જોજન જગ્યા વધી. એમ સરેરાશ સમગ્રેણીએ ગણતાં છેવટે સ્વયં-ભૂરમણ સમુદ્રમાં ત્રણ લાખ જોજનનો વધારો થયો એટલે સર્વ દ્વીપ સમુદ્રથી સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રે ત્રણ લાખ જોજન જગ્યા વધારે રોકી શાખ જીવાલિંગમ તથા સગ્રહણીની.

પ્રશ્ન ૨૧—દરેક દ્વીપ સમુદ્રમા ચદ્રમા સૂર્યનું ગણિત શી રીતે કરવું ?

ઉત્તર—પ્રથમ ઘાતકી ખડથી ગણિત કરવું એટલે ડાળોદધિ સમુદ્રના ચદ્ર સૂર્ય લાવવા હોય તેા ઘાતકી ખડના ચદ્ર સૂર્યને ત્રણ ગુણ કરવા એટલે ૧૨ તરી ૩૬ થયા ને તેમા લવણ સમુદ્રના તથા જળુદ્રીપના લેગવતા ૪૮લા થાય તેટલા ડાળોદધિ સમુદ્રના બાણવા એટલે ૩૬ ના ૪ લવણ ના અને ૨ જળુદ્રીપના લેગવતા ૪૨ ચદ્ર સૂર્ય ડાળોદધિ સમુદ્રના થયા

તેમજ પુષ્કર દ્વીપના ગણવા હોય ત્યારે કાળોદ્ધિના ત્રણ ગુણ કરી ઘાતકી ખેર, લવણ સમુદ્રને જંબુદ્વીપના લેખવતાં પુષ્કરદ્વીપના થાય. એટલે કાળોદ્ધિના ૪૨ તેને ત્રણ ગુણ કરતાં ૧૨૬ થાય, લેગા ઘાતકી ખંડના ૧૨ લવણ સમુદ્રના ૪ ને જંબુદ્વીપના ૨ લેખવતાં ૧૪૪ ચદ્ર સૂર્ય પુષ્કર દ્વીપના જાણવા, એમજ જે દ્વીપ સમુદ્રની પૃથ્થા હોય તેહના પહેલાના ત્રણ ગુણ કરી તેની અંદર પ્રથમની પેઠે પાછાના લેખવતાં જેટલા થાય તેટલા તે દ્વીપ સમુદ્રના જાણવા. શાખ જીવાલિગમ તથા સંચકુણીની.

પ્રશ્ન ૨૨—છપન અંતરદ્વીપા જે છે તેમાં એકેક દાઢા ઉપર સાત સાત અંતરદ્વીપા કહ્યા છે તેને કેટલાક ગજદંતા આકારે કહે છે અને કેટલાક એમ કહે છે કે દાઢા ઉપર અધર દ્વીપાના રહેનારા એમ કહેલ છે. એટલે તે દાઢા શું અધર ચુલહિમવંતમાંથી નીકળીને ચાલી કે કેમ? વળી દાઢા તો મૂળમાં સાંકડી ને ઉપર પહોળી હોય છે. ને અહિં તો ગજ (હાથી) ના દાંતનો આકાર બતાવે છે માટે તે વિષે શું સમજવું?

ઉત્તર—જીવાલિગમ સૂત્રની ત્રીજી પડિવૃત્તિમાં તથા પન્નવણાજી બાબુવાળા છાપેલ પાને ૫૬ મે, ટીકામાં કહ્યું છે કે—ચુલહિમવંત પર્વતના ચરમાંતથી તથા શિખરી પર્વતના ચરમાંતથી એકેક દિશે દે દે ગજદંતાકારે દન્થે વિનિર્ગતે બે બે ગજદંતા આકારે દાઢાઓ નીકળી છે. તે હેઠે મૂળમાંથી ચાલી છે. નીકળતાં સાંકડી છેડે જતાં પહોળી તેમા આતરે આંતરે દ્વીપા નીકળ્યા છે. વચ્ચે વચ્ચે આંતરામાં પાણી રહેલ છે. અને તે દાઢા પણ પાણીમાજ ચાલી છે. તે દાઢામાંથીજ દ્વીપા નીકળ્યા છે. તે દ્વીપા ઉપર જુગલિયાં મનુષ્ય રહે છે, માટે અંતરદ્વીપાનાં મનુષ્ય કહ્યા. તે દાઢા જેમ જેમ આગળ ચાલી તેમ તેમ પહોળી પડતી ગઈ અને ગજદંતના આકારે કામઠ વળતી ગઈ એટલે એક દ્વીપાથી બીજા દ્વીપાને જેટલું આતરૂં તેટલુંજ જગતીથી દ્વીપાને આતરૂં થાય છે. એમ દરેક દ્વીપાને જાણવું.

પ્રશ્ન ૨૩—લવણ સમુદ્રમાં પાતાલા કલશામા ત્રણ ભાગ કર્યા તેમાં હેઠલા પહેલા ભાગમા વાયરો, અને બીજા વચલા ભાગમાં વાયરો ને પાણી બન્ને, ત્રીજા ઉપલા ભાગમા પાણી, એમ ત્રણે ભાગ જુદા જુદા કહ્યા તેમા વચલા ભાગમા વાયરો ને પાણી શી રીતે રહ્યા?

ઉત્તર—આમા વિકલ્પ ઘણા સંભવે છે, તેમા

૧. પ્રથમ એ કે—વચલા ભાગના બે ભાગ કરવા તે પણ ઉભા બે ભાગ કરવા. તેમા એક ભાગમા વાયરો અને ને એક ભાગમા પાણી.

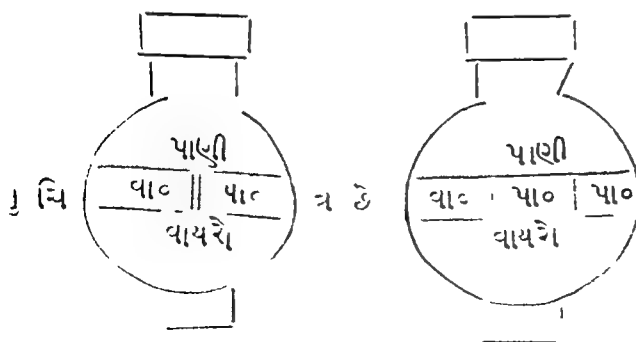
૨. બીજા વિકલ્પે—હેઠે વાયરો ને ઉપર પાણી

૩. ત્રીજે વિકલ્પે—હેઠે પાણી ને ઉપર વાયરો

આમ ૩ વિકલ્પ થયા. તેમાં બીજા વિકલ્પનો વિચાર કરતાં ૧ લાખ જોજનનો પાતાળ કળશો કહ્યો છે. તેમાં ૩૩ હજાર જોજન ને એક ત્રાહીયો ભાગ એટલે એક હજાર જોજનનો ત્રીજો ભાગ એટલામાં, હેઠે એકલો વાયરો રહ્યો છે. ને બીજા વચલા ભાગમાં જ્યારે હેઠે વાયરો ને ઉપર પાણી હોય ત્યારે અર્ધા કળશમાં વાયરો અને અર્ધ ભાગમાં પાણી થયું તો પછી ત્રણ ભાગ કરવાનું કારણ રહ્યું નહીં માટે એ વાત બંધબેસતી નથી

અને ત્રીજે વિકલ્પે કહ્યા પ્રમાણે હેઠે પાણી ને ઉપર વાયરો હોય તો હેઠલા ત્રીજા ભાગમાં વાયરો કહ્યો છે તે વાયરો કંપવાથી વચલા ત્રીજા ભાગમાં હેઠેનું પાણી તો કંપે-ઉછળે પણ તે પાણીના કંપવાથી વાયરો કંપે નહિ તો પછી ઉપલા ત્રીજા ભાગમાં રહેલું પાણી શી રીતે કંપે, ને કળશમાંના પાણીનું ઉછળવું શી રીતે થાય ? માટે તે વાત પણ સભવે નહીં. વળી બીજો વાધો એ આવે કે વાયરો ઉપર પાણી તો રહે એમ ભગવતી-જીમાં મસકનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે તે સૂત્રનો ન્યાય પણ પાણી ઉપર વાયરો રહે નહીં. એમ કેટલાક ન્યાય જોતાં તો પ્રથમ પહેલો વિકલ્પ કહ્યા પ્રમાણે કાંઈક ઠીક લાગે છે એટલે હેઠલો ત્રીજો ભાગ આખો ને વચલો ત્રીજો ભાગ ઉંચાઈમાં અર્ધો એટલે હેઠેથી ઉંચાઈપણે છાસઠ હજાર જોજન ને બે ત્રાહીયા ભાગ દોઢ ભાગમાં સલગ વાયરો હોય અને વચલા ત્રીજા ભાગના અર્ધમાં સલગ ઉંચાઈપણે ને ઉપલા ત્રીજા ભાગમાં આખામાં મળી દોઢીયા છાસઠ હજાર જોજનને બે ત્રાહીયા ભાગમાં પાણી એમ જણાય છે.

આ પહેલા વિકલ્પ

૪ ચોથો વિકલ્પ પણ આ ચિત્ર પ્રમાણે હોવા સભવ છે.

પ્રશ્ન ૨૪--સિદ્ધાંતમાં, આડમ, ચાદમ, ને પાણીનું માહુત્વ્ય કયું અને પોષા વગેરે ધર્મ કાણી કરવાને તેજ નિયિ કહી તેનું કું કારણ ?

ઉત્તર—તે તિથિએ ડગમાલાનો ભરતી ઓટ આવે છે. એટલે લગ્ન સમુદ્રમાં દશ હજાર જોજનનો જાડો અને ૧૬ હજાર જોજનનો ઉચો મધ્ય ભાગે ડગમાળો છે, તેમાં ચાર દિશિએ લાખ લાખ જોજનના ઉંડા ને પહોળા ચાર પાતાળ કળશા છે. તેમાંથી પવનના જોરે પાણી ઉછળીને ડગમાળાના શિખરે ચડે છે. હંમેશા આ પ્રમાણે બે વખત ભરતી ઓટ થયા કરે છે. તેમાં આઠમ ચૌદશ પાખીએ ડગમાળાનું વિશેષ ઉછળવાપણું થવાનો સભવ છે. તે ઉપરથી ગૌતમ સ્વામીએ ભગવંતને પ્રશ્ન કર્યું છે કે—ને ડગમાળો આલક મારી જ ખુદ્દીપને કેમ બોળતો નથી ? તેના ઉત્તરમાં ભગવંતે જણાવ્યું કે—ઉત્તમ પુરુષો તથા ચાર તીર્થ વગેરેનાં પુણ્યને લીધે બોળતો નથી. એમ જીવાલિંગમ સૂત્રમાં કહ્યું છે. એ ઉપરથી તે તિથિએ ધર્મ કરણી કરવી કહી હોય તો ના નહીં.

પ્રશ્ન ૨૫—શાસ્ત્રમાં આઠમ ચૌદશ ને પાખી (પૂનેમ કે અમાવાસ્યા) એ ત્રણજ તિથિ ધર્મકરણીને માટે કહી છે. છતાં છપરખી જે ખીજ, પાંચમ, આઠમ, અગારશ, ચૌદશ ને પાખી. એ છ તિથિઓ પાળવાનું શું કારણ ?

ઉત્તર—ચારે તીર્થને માટે, દરેક તિથિ ધર્મકરણીને માટે તો ખુદ્દીજ છે, પણ પોષા ઉપવાસાદિ હંમેશાં બની શકતા નથી. માટે ભગવંતે સાત સાત દિવસને આતરે પોષા ઉપવાસ અવશ્ય કરવાની કરણી બતાવી છે. તેમાં પણ અનેક હેતુઓ સમાયેલા છે

૧. એક તો એ કે, પોતાની ઇદ્રિયો ઝબઝબમાં રહે

૨. ખીજે ગુણ, શરીર અને આહારાદિક ઉપરથી મૂર્છા ઉતરે તેમજ છય કાયના આરંભનો ત્યાગ થાય તેથી અનતી નિર્જરા પ્રાપ્ત થાય

૩ ત્રીજે ગુણ, દેહ હુખ્ખં મહા ફલ દેહને છતી શક્તિએ કષ્ટ સહન કરવાથી દ્રવ્યે ને ભાવે મહા લાભદાયક થાય છે

૪. ચોથો ગુણ, વૈદક શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે ઉપવાસ કરવા અગ્રણ્ય અપયો વગેરે રોગોત્પત્તિ થતી અટકે છે અને થયેલ હેય તેનો નાશ થાય છે

૫. પાંચમો ગુણ, જેને ઉપવાસાદિ કરવાની પ્રેકટીસ હોય તેને કોઈ વખત રાજદારી આક્રમ આવી પડે તો તેને તેવી મશીબત વિરોધ નડતી નથી. અને સમભાવથી તેવા પરિસહો સહન કરે તો ઘણી નિર્જરા થવા સાથે આવેલા કષ્ટનું ટુટી પુદ્ગતમા નિવારણ થાય છે. એમ દ્રવ્યે ને ભાવે મહા લાભ થાય છે

હવે છપરળી પાગવાને માટે એવો સૂત્રમા ખુલ્લો દાખલો નથી, પણ પૂર્વાચાર્યોએ લખ્યું જીવોના હિતને માટે એ તિથિઓ ધર્મકરણીમા તથા ત્યાગ વૈરાગ્યમા જોડવાને માટે પ્રતિપાદન કરેલ છે તેનો હેતુ એમ પણ જણાય છે કે—દરેક જીવને આવતા ભવના આઉખાનો બધા ચાલતા ભવના આઉખાના ત્રીજે ભાગે પડે છે એમ આઉખાના અત સુધી ત્રીજા યા ત્રીજાના ત્રીજા ભાગની છેવટ સુધીની ગણના કરી છે તે પણ ચાલતા માસની ગમે તિથિમા થાય માટે દરેક તિથિ તો શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે વ્રત, નિયમ ત્યાગ, વૈરાગ્ય વાળીજ હોવી જોઈએ. એટલા માટે જાના પુરૂષોએ નિત્ય નિયમની સકલના કરી છે અને તે પ્રમાણે ન વર્તી શકે તેના માટે આઉખાના બધાના નિયમ પ્રમાણે તિથિઓમા પણ ત્રીજે ત્રીજે ભાગે બળે દનીયા છોડી દઈને ત્રીજી તિથિએ એટલે બીજ, પાચમ, આઠમ, અગીયારશ અને ચૌદશ પાખી, (પુનમ અને અમાવાસ્યા ભારે હોવાથી તે પણ સાથે ગણી) એ તિથિઓમા વ્રત, નિયમ, પચ્ચખાણુ, ત્યાગ વૈરાગ્ય વગેરે હોય અને આઉખાની હદ પૂરી થવાનો સમય તથા આઉખાનો બધા પડવાનો સમય લાગુ થાય તો તે જીવનો સારી ગતિમા જવાનો બધા પડે અને તેની ગતિ પણ સુધરે. એવા હેતુથી છપરળીનું પ્રતિપાદન કર્યું હોય એમ જણાય છે,

પ્રશ્ન ૨૬—ભરત ક્ષેત્રમાં, માગધ, વરદામ, ને પ્રભાસ, એ ત્રણ તીર્થ કહ્યા છે. તો આખા જામુદ્રીપમા કેટલા તીર્થ હોય ?

ઉત્તર—ભરત, ઇરવત, અને મહાવિદેહના મળી ત્રણ ત્રણ ગણુના ૧૦૨ થાય સાખ જામુદ્રીપ પત્તત્તિની.

પ્રશ્ન ૨૭—ભરત ઇરવતના તીર્થ લવણ સમુદ્રમા કહ્યા છે તો મહાવિદેહનાં તીર્થ કયા છે ?

ઉત્તર—ખત્રીશે વિજયના મળી ૬૦ તીર્થ તે સીતા સાંતાદા નદીમા છે સાખ જામુદ્રીપ પત્તત્તિની.

પ્રશ્ન ૨૮—જામુદ્રીપ પત્તતિમા કહ્યું કે ભરતચક્રવર્તિને ત્યાં છપત અતરુદ્રીપા છે તે કયા ?

ઉત્તર—જગતીની અદર લવણ સમુદ્રની બાડીમા ભરતક્ષેત્રની હદમાં ૫૬ અતરુદ્રીપા છે, તે ચક્રવર્તિની હદમા તના સ્વાધીનતા છે જુગડીયાના છપન અતરુદ્રીપા કહ્યા છે તે આ નહિ જુગડીયાના તો જામુદ્રીપ બહાર લવણ સમુદ્રમા છે અને અજે કહ્યા ત જગતીની અદરના છે.

પ્રશ્ન ૨૯--જંબુદ્વીપ પત્તતિમાં નવનિધાન કહ્યાં તે નવે નોખાં નોખાં કે એકમાં નવેનો સમાવેશ થાય છે ?

ઉત્તર--ટીકાકારે નવે નોખાં નોખાં કહ્યાં છે ને દરેકનાં આઠઆઠ પછડાં પણ કહ્યાં છે.

પ્રશ્ન ૩૦--નિધાનમાં કાંઈ વસ્તુ હશે કે ખાલી હશે?

ઉત્તર--સૂત્ર પાઠે રત્ને કરીને સહિત કહ્યા છે. ટીકાકાર એમ પણ કહે છે કે ચક્રવર્તિની ઇચ્છા પ્રમાણે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, તથા નવેમાં કહેલી વિધિનાં પુસ્તકો છે. એટલે તમામ વસ્તુની ઉત્પત્તિનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવે એવો અધિકાર છે

પ્રશ્ન ૩૧--નવનિધાનનાં મુખ્ય લક્ષ્મી ઘરના ભંડારમાં કહ્યાં તે શી રીતે રહ્યાં હશે ?

ઉત્તર--કેટલાક કહે છે કે-ચારે દિશે બપોળે ને એક વચ્ચે એમ રહ્યા છે, એટલે નવેના મુખ્ય લક્ષ્મી ઘરના ભંડારમાં છે. કેટલાક એમ પણ કહે છે કે-નવે સાંકળેલા રેલ્વેના ડખાની પેઠે છે. તેમાંના આગલા એક નિધાનનું મુખ્ય લક્ષ્મી ઘરના ભંડારમાં છે તેમાં ચક્રવર્તિ પ્રવેશ કરી એકથી બીજામાં ને બીજાથી ત્રીજામાં એમ અનુક્રમે નવે નિધાનમાં એક બીજામાંથી જાય છે. એકેક નિધાનને આગળ પાછળ મળી બપોળે બારણાં હોય છે. એટલે એક બારણેથી અંદર પેસે ને બીજા બારણેથી બહાર નીકળે. બીજા નિધાનના બારણામાં પ્રવેશ કરે એમ જણાય છે પણ ઘણાનો મત પ્રથમ પ્રમાણે હોય છે.

પ્રશ્ન ૩૨--નિધાન પ્રમાણ આશુલના ૧૨ જોજનનું હોય તો ૪૮ હજાર ગાઉનું લાખું એકેક નિધાન હોતું જોઈએ તો નવે નિધાન મળીને ૪૩૨૦૦૦ ચાર લાખ બત્રીશ હજાર ગાઉ થાય તેનો પાર કયારે પામી શકે ?

ઉત્તર--કેટલાક એમ કહે છે કે-ચક્રવર્તિને હજારો દેવ-સાનિધ્ય છે. માટે દેવ શક્તિએ ગમે તેમ કરી શકે. વળી એમ પણ સંભવે છે કે-ચક્રવર્તિ રાજાને લાખ જોજનનું વૈક્રિય શરીર કરવાની શક્તિ છે, માટે નિધાનની ઉંચાઈ પ્રમાણગુણે આઠ જોજનની છે તો ઉચ્છેદ આંગુલે બત્રીશ હજાર ગાઉ ઉચું થાય ને ચક્રવર્તિ પણ તેટલીજ તેની હદ પ્રમાણે જેટલી જોઈએ તેટલી કાયા વિકૃત્તી તેજ પ્રમાણના પગલે ચાલે તો તેને નવ નિધાન ફરી વળતા વાર લાગે નહીં એમ જણાય છે

પ્રશ્ન ૩૩--જંબુદ્વીપ પત્તતિમાં કહ્યું છે કે-નવ નિધાન લક્ષ્મી ઘરના ભંડારમાં ઉત્પન્ન થયા છે ને વળી એમ પણ કહ્યું છે કે-નવે નિધાન તો

ચક્રવર્તિને ગંગા નદીને કાઠે મળ્યા છે, અને ગિનીના નગરીને બહાર રહ્યાં છે. એવો સૂત્ર પાઠ છે માટે શું સમજવું ?

ઉત્તર—જન્મે વાત સત્ય છે. દરેક ચક્રવર્તિને નવે નિધાન ગંગાના કાઠે પ્રાપ્ત થાય છે, અને રહે પોતપોતાનો નગરીની બહાર પણ તેનું મુખ લક્ષ્મી ઘરના ભંડારમાં હોવાથી ત્યાં તેની ઉત્પત્તિ થઈ એમ મનાય છે. દાખલા તરીકે—ચક્ર ગમે ત્યાં હોય અગર ગમે ત્યાંથી મળે પણ તેની ઉત્પત્તિ આયુદ્ધશાળામાંજ થઈ ગણાય છે પ્રાપ્તિ ગમે ત્યાં થાય પણ જ્યાં જેનો નિવાસ ત્યાં તેની ઉત્પત્તિ ગણાય, એમ સંભવે છે.

પ્રશ્ન ૩૪—બ્રહ્મદત્ત ચક્રીને પૂર્વના ૬ છ ભવની વાત જાણનામા આવી તે શા આધારે ?

ઉત્તર—કેટલાક કહે છે કે—અવધિજ્ઞાનથી. કેટલાક કહે છે કે—જાતિસ્મરણજ્ઞાનથી પણ તે વાત ન્યાયમાં આવતી નથી. કારણ કે તેને ચક્રવર્તિના ભવમાં સમકિત છેજ નહીં. અવધિજ્ઞાન હોય તો સમકિત હોવું જોઈએ ને તે અવશ્ય દીક્ષા લેત પણ તેમ બન્યું નથી. વળી જાતિસ્મરણનો પણ સંભવ નથી, કારણ કે જાતિસ્મરણજ્ઞાન થવાવાળાને પ્રથમ મોહનીય કર્મને ઉપશાત થાય છે. શાખ ઉત્તરાધ્યયનના નવમા અધ્યયનની પેઠી ગાથાની ઉવસંતમોહણિજ્ઞોસરઈ પોરાણીયંજાયં ૧ બ્રહ્મદત્તને મોહનીયનો ઉદય છે માટે જાતિસ્મરણનો સંભવ નથી.

પ્રશ્ન ૩૫—તો છ ભવ શાથી જાણ્યા ?

ઉત્તર—કાળજ્ઞાનથી જાણ્યા હોય એમ સંભવે છે. નવનિધાનમાં કાળજ્ઞાન નામનું નિધાન છે તેમાં પ્રવેશ કરે, અને પોતાની જાતિનો વિચાર કરે અથવા કાળજ્ઞાન જાણવાના તેમાં પુસ્તકો છે તેમાં ઉપયોગ મૂકવાથી પૂર્વ ભવના કેટલીક વાતો જાણવામાં આવે છે તે ઉપરથી બ્રહ્મદત્તને ચિત્ત સાથેના પૂર્વ સહચારી છ ભવની વાત જાણવામાં આવી હોય એમ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૩૬—ચક્રવર્તિ દેશ સાધવા જતા તિમ્સ શુક્રામા ૪૯ માહલા આવેખે છે તેમાં એક ભીતે ૨૪ અને બીજી ભીતે ૨૫ ગેન્નૃત્રિજાને આકારે આવેખે દરેક ભીતે માહલાં માહલાને બન્ને જોજનનું અતરૂ ઝું છે વળી તિમ્સ શુક્ર ૧૨ જોજનની પહોળા છે. આડ જોજન ઉચી ૮ ને ૫૦ જોજન લાંબી છે. વિચારો કે—એક ભીત એક માહલુ આવેખી બીજી ભીતે બીજી માહલુ આવેખવા જતા ૪૮ હજાર માહલા થાય એમ દરેક માહલુ આવેખવા

અડતાળીશ અડતાળીશ હજાર ગાઉ આવવું જવું પડે તો કુલ પંથ ૨૩૫૨૦૦૦ ગાઉને અનુમાન થાય તે ક્યારે આવેખી શકે ?

ઉત્તર—દેવશક્તિ અગાધ છે, પરંતુ વૈક્રિયશક્તિ લાખ જોજનની છે. તેથી તે કાર્ય કરતાં વિલાંબનો સંભવ રહેતો હોય એમ જણાતું નથી.

ચક્રર્તિ રાજા લશ્કર સહિત તિમસ ગુફામાં પ્રવેશ કરતાં અંદરનું અધારૂં ટાળવાને માટે બારણામાંથી મધ્ય ભાગે પ્રવેશ કરતાં હુસ્તીપર બેઠા થકા મણીરત્ન હાથીના કુંભસ્થળે મૂકવાથી પ્રથમ પ્રવેશ કરતા અધારાનો નાશ થાય અને કાયમ પ્રકાશ રહેવાને માટે હુસ્તી પર બેઠા બેઠા પોતાના હસ્તને લાંબાવી બન્ને બાજુની ભીંતે કાગણી રત્ન વડે કરી સૂર્ય જેટલો પ્રકાશ આપે તેવાં સૂર્યના જેવા માંડલાં આવેખે, દરેક ભીંતે માંડલા માંડલાંને બખ્ખે જોજનનું આંતરું હોય, અને આંતરાના મધ્ય ભાગે સામી લેનમાં માંડલું આવેખવાથી એક બીજાના તેજનું મળવાપણું થવાથી તિમસ ગુફામાં કાયમને માટે એટલે જ્યાં સુધી તે ચક્રવર્તિનું રાજ રહે, જ્યાં સુધી ચક્રવર્તિના લશ્કરને આવવા જવાપણું હોય, જ્યાં સુધી તિમસ ગુફાનાં બારણાં ખુલાં રહે ત્યાં સુધી તે માંડલાં સૂર્યની માફક પ્રકાશ આપ્યા કરે, એજ ચક્રવર્તિના પુણ્યના પ્રકાશની ખુબી છે

પ્રશ્ન ૩૭—લોક સાંકડામાં સાંકડો કેટલો ને કયા હોય ?

ઉત્તર—સાંકડામાં સાંકડો લોક એક રાજનો હોય છે તે ત્રીછો, અને ઉપરનો ભાગ એટલે ઉર્ધ્વલોકને અંતે એક રાજ છે

પ્રશ્ન ૩૮—દિગંબર મતનો ભગવતી આરાધના નામનો ગ્રંથ છે. તેમાં સાંકડામાં સાંકડો લોક ૪૫ લાખ જોજન કહેલ છે. તેનું કેમ ?

ઉત્તર—તે ગમે તેવા કારણે કહેલ હોય, લખનારની દૃષ્ટિએ આવ્યું હોય તે ખરું. પણ ભગવતીજી શતક ૧૩ મે ઉદ્દેશે ૪ થે અધિકાર પૂરો થતા, ત્રીછોલોક સાંકડામાં સાંકડો કહ્યો છે એથી અધિક સાંકડો બીજો નથી, તથા નંદીજી સૂત્ર, બાબૂવાળા છાપેલ પાને ૧૬૭ મે લીટી છેલ્લીએ લખ્યું છે કે ઉપર ઉર્ધ્વલોકના લોકાંતે એક રાજલોકનો વિસ્તાર છે. બીજા લોકના લી પ્રમુખ ગ્રંથોમાં પણ ત્રીછો અને ઉર્ધ્વલોકનો અંતનો ભાગ એકરાજનો કહ્યો છે. એમ કેટલાક દાખલાથી જણાય છે કે—ચૌદરાજલોકમાં એકરાજથી ઓછી જગ્યા લાંબાઈ પહોળાઈમાં જણાતી નથી.

પ્રશ્ન ૩૯—સાતમી નરક ૭ રાજની કહી તેમાં બાહર પૃથ્વી કેટલામાં ?

ઉત્તર—સત્રહુણીમાં કહ્યું છે કે—સાતમી નરક સાત રાજની છે ને ૮ જોજનનો ઘનોદધિ, ૬ જોજનનો ઘનવા ને ૨ જોજનનો તનવા છે એટલે સાતમી નરકના છેડાથી ત્રીટો ૧૬ જોજન છેટે અલોક છે તે અપેક્ષાએ સાતમી નરક સાતે રાજની બાદર પૃથ્વીની છે

પ્રશ્ન ૪૦—પાચમુ દેવલોક પાંચ રાજનું છે તેમા બાદર પૃથ્વી કેટલામાં સમજવી ?

ઉત્તર—તેનો કોઇ ઠેકાણે ખુલાસો મળતો નથી, પણ કોઇ કહે છે કે—એકરાજમા ત્રસનાડી પ્રમાણે (પહેલા બીજા દેવલોક પ્રમાણે) પન્નવણમાં બીજા સ્થાનપદમા કહ્યું છે (પણ તે વત જોઇને નિર્ણય કરવાની છે) પણ સાતમી નરકની અપેક્ષાએ તો પાચમુ દેવલોક પણ પાચ રાજમાં બાદર પૃથ્વીનું સમજાય છે અને ત્રસનાડી તો દેવલોકમા અને નગ્ડમાં એકરાજની સરખીજ હોય તેના ફરતી બાદર પૃથ્વી હોવી જોઇએ તેનો વિશેષ ખુલાસો જોતા—

ભગવતીજી શતક ૩૪ મે, લેશે ૧ લે, બાબરાળા છાપેલ પાને ૧૮૭૮ મે અધોલોકના અધિકારે સાતમી નરકે લોકનાલી બદાર (ત્રસનાડી બહાર) બાદર પૃથ્વીનાય કહી છે. અને ઉર્ધ્વલોકમા ત્રસનાડી બહારની ભલામણ અધોલોકની આપી છે આ ત્રિપન્થી એમ જણાય છે કે નાનમી નરક સાતરાજની અને પાચમુ દેવલોક પાચરાજનું બાદર પૃથ્વીનું છે તે સાત ત્રણીએ ઉપજવાના અધિકાર કહેલ છે

પ્રશ્ન ૪૧—એક જીવ સાતમી નરકના તળાથી છુટેલો તે ઉર્ધ્વલોકે સમત્રણીએ એક સમયે ચાંદ રાજલોકને અતે જવાનો છે તે, અને એક જીવ ત્રીજા લોકમાંથી ચલેલો તે પણ ઉર્ધ્વલોકના ચન્માતે સમત્રે પુણે એક સમયે જવાનો છે અને એક જીવને નજીકમાજ ઉપજવાનું છે, તેનો પણ એક સમય થાય છે તો તે સમયમા તદ્દાવત હોય કે ગતિમા તદ્દાવત હોય ?

ઉત્તર—સમય તો ત્રણેના સરખાજ હોય, પણ ગતિમા તદ્દાવત હોય એમ જણાય છે

પ્રશ્ન ૪૨—સ્વામ વૈમનિઝને દશ ચિન્હ દીધા છે, અને સત્રહુણીમાં બાર ચિન્હ દીધા તેનું કેમ ?

ઉત્તર—સ્વામ દશ દીધા છે તે દશ આગી સમજવા, દશ દા છે માટે અને સત્રહુણીમાં બાર દીધા છે તે બાર દેવલોકના વૈભવની વચ્ચે

આશ્રી તથા ખારે દેવલોકના દેવતાનાં ચિન્હ ઓળખાણુ આશ્રી નોખાં કહ્યાં હોય એમ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૪૩—વાસુદેવને કેટલા રત્ન હોય ?

ઉત્તર—સંગ્રહણીમા સાત રત્ન કહ્યાં છે. શખ ૧, ચક્ર ૨, ગદા ૩, ખડ્ગ ૪, ધનુષ્ય ૫, માળા ૬, ને મણી ૭, વાસુદેવને એ સાત રત્ન હોય.

પ્રશ્ન ૪૪—દેવતાનો ઉત્કૃષ્ટી ગતિ કહી તેમા ચડા, ચપલા, જ્યણા, ને વેગવતી. એ ચાર પ્રકારની ગતિ કહી તે કેવી રીતે ?

ઉત્તર—કર્કસંક્રાંતિને દહાડે સૂર્ય ૯૪૫૨૬ જોજન અને સાઠીયા એક જોજનના ૪૨ ભાગ એટલો સૂર્ય ચાલે, એવી ગતિએ એક પગલું કરી ચાલે, તેથી—

૩ ગુણી ગતિએ	ચંદ્રાગતિ ૧ લી
૫ ગુણી ગતિએ	ચપલાગતિ ૨ જી
૭ ગુણી ગતિએ	જ્યણાગતિ ૩ જી
૯ ગુણી ગતિએ	વેગવતીગતિ ૪ થી

આ પ્રમાણે દેવતાને ચાલવાની ઉત્કૃષ્ટી ગતિ કહી છે. તેમાંથી જેવી ગતિ કરવી હોય તેવી તે કરી શકે.

પ્રશ્ન ૪૫—પાપ તત્ત્વ ૧૪ રાજલોકમાં લાલે અને પુણ્ય તત્ત્વ દેશે ઉણું કહ્યું તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—સૂક્ષ્મ ૧૪ રાજલોકમા છે ને બાહર દેશે ઉણું છે. શાખ ઉત્તરાર્ધયનના ૩૬ મા અર્ધયનની—સુહુમાસન્વલોગાંમિ, લોગાંદેસેય વાયરા; સૂક્ષ્મ જીવ સર્વલોકમાં લાલે છે અને બાહર જીવ લોકના દેશ ભાગમાં લાલે છે, માટે કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૪૬—સૂક્ષ્મ ચૈદ્ર રાજલોકમાં કહ્યા તે ઠીક. કારણ કે—તે ચૈદ્ર રાજમા વ્યાપી રહ્યો છે. પણ બાહર દેશભાગે કેમ કહેવાય ? પાચે બાહર સ્થાવર કાય મળી ચૈદ્ર રાજમા લાલવા સભવ છે. જ્યા પોલાર ત્યાં બાહર વાયરો અને જ્યા પોલાર ન હોય ત્યાં બાહર પૃથ્વી તથા ધનોદધિ વગેરે પણ હોય છે, અને પોલારને લીધે બાહર વાયરો લોકના અત સુધી પણ હોય છે, માટે સમુચ્ચે બાહર ચૈદ્ર રાજમા લાલે તેમ કહેવાને શું વાધો ?

ઉત્તર—સૂત્રથી વિરુદ્ધ એટલો વાધો

સૂત્રમાં લોકના દેશભાગે બાદર કહેલ છે તે વ્યાખ્યા છે. કારણ કે પાંચે બાદર સ્થાવરકાયને જુદા જુદા પણે ગણતાં તે દેશભાગેજ હોય છે. અને પાંચેની સાથેની કલ્પના કરીએ તોપણ જ્યાં લોહાં, ઇંટો લાકડા વગેરે અચેત ચીજોના ભીત થંભાદિક હોય ત્યાં બાદરપૃથ્વી કે વાયરો વગેરે કંઈ પણ હોતા નથી માટે બાદર દેશભાગમાં કહેલ છે તે સત્ય છે.

એ અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ તે પાપનો ભેદ છે અને બાદર તે પુણ્યનો ભેદ છે. માટે પાપ તત્ત્વ ૧૪ રાજમાં એટલે સર્વલોકમાં લાલે અને પુણ્ય તત્ત્વ દેશે ઉણું ૧૪ રાજલોકમાં લાલે છે.

બીજી રીતે પુણ્યતત્ત્વ ૧૪ રાજલોકમાં લાલવા સંભવ છે કેમકે સૂક્ષ્મમાં શાતાવેદનીયકર્મનો બધ છે અને શાતાવેદનીય પુણ્યથી બધાય છે માટે સૂક્ષ્મમાં પુણ્યપ્રકૃતિ લાલવાથી ૧૪ રાજલોકમાં પુણ્ય લાલવા સંભવ છે.

પ્રશ્ન ૪૭—સૂક્ષ્મજીવમાં પુણ્યતત્ત્વ અને બાદરમાં પાપતત્ત્વ લાલે છે એમ કોઈ સૂત્રથી સાબીત થાય તેમ છે ?

ઉત્તર—ભગવતીજીના ૭ મા શતકમાં શાતાવેદનીય અને અશાતાવેદનીયકર્મ ચોવીશે દંડકવાળા બાધે છે એમ કહ્યું છે. તો શાતાવેદનીયકર્મ પુણ્યને ઉદયે અને અશાતાવેદનીયકર્મ પાપના ઉદયે બધાય છે. માટે સૂક્ષ્મમાં પુણ્યતત્ત્વ અને બાદરમાં પાપતત્ત્વ લાલે એ અપેક્ષાએ પુણ્ય ને પાપ બન્ને ભેદ આખા લોકમાં લાલે.

પ્રશ્ન ૪૮—ભગવતીજીના સાતમા શતકમાં શાતાવેદનીયકર્મ, અસોચણીયાયે, અનુચણીયાયે આદિ ૧૦ બોલથી બાધે છે, તે સૂક્ષ્મમાં કેવી રીતે લાલે ?

ઉત્તર—સૂક્ષ્મજીવથી બીજા કોઈ જીવને શોચના, નુરણા, ટીપણ, પીટણ વગેરે ૧૦ બોલ માહેલુ કારણ પડતું નથી, તેથી તેને અસોચણીયાયે અનુચણીયાયે વગેરે દશે બોલ સવળા હોવાથી સ્વભાવેજ શાતાવેદનીયકર્મ બાધે છે.

પ્રશ્ન ૪૯—સૂક્ષ્મજીવ, શાસ્ત્રમાં કહેલા નવ પ્રકારના પુણ્ય માહેલા કયા પુણ્યથી શાતાવેદનીયકર્મ ઉપરજે ?

ઉત્તર—કાયપુરે એ નામના પુણ્યથી શાતાવેદનીયકર્મ ઉપરજેવા સત્ત્વ કે - રહે તે - કાથી કોઈ જીવને અજાણ થતા નથી એટલે ભગવતીજીના કહેલા શાતાવેદનીય માહેલા બોલ તે જીવને કાનુ કમાવા ન દેવાના શાતાવેદનીયકર્મ ઉપરજે.

કહ્યા છે. એટલે કોઈ વખત પૂછ્યા સમય સમૂર્ચિમ મનુષ્ય ન હોય ત્યારે સ્ત્રીય સંખ્યાતા મનુષ્ય ગર્ભજ આશ્રી જાણવા અને ગર્ભજ ને સમૂર્ચિમ બનને હોય ત્યારે સ્ત્રીય અસંખ્યાતા જાણવા આ પાઠ ઉપરથી સમૂર્ચિમનો વખતે અભાવ જણાય છે.

ઈદ્રિય પદમાં પણ કહ્યું છે કે—ગતકાળે મનુષ્યપણાની અનતી ઈદ્રિયો કરી, વર્તમાનકાળે સંખ્યાતી હોય અથવા અસંખ્યાતી હોય, આવતે કાળે કોઈ કરશે કોઈ નહિ કરે, કરશે તો સંખ્યાતી અસંખ્યાતી અને અનંતી, હવે વિચારે કે વર્તમાન કાળે પૂછ્યા સમયે વખતે સંખ્યાતી હોય અને વખતે અસંખ્યાતી હોય. હવે જ્યારે સંખ્યાતીજ હોય ત્યારે ગર્ભજ મનુષ્યજ હોય. તે વખતે એમ માનવાનું કે સમૂર્ચિમનો વિરહ પડયો. તે વિરહમાં ૨૪ મુદ્દર્ત સુધી સમૂર્ચિમ મનુષ્યપણે કોઈ જીવ ઉત્પન્ન થાયજ નહિ માટે તે બોલ અશાશ્વતો પણ કહ્યો છે

પ્રશ્ન પપ—મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં એટલે અઢીદ્રીપમા એવો વખત કેમ આવે કે ૨૪ મુદ્દર્ત સુધી સમૂર્ચિમ મનુષ્ય ઉત્પન્ન નજ થાય ? કારણકે ઉચ્ચાર પાસવણાદિ ૧૪ સ્થાનક કે જે સમૂર્ચિમની ઉત્પત્તિનાં સૂત્રમાં આ છે તેનો અભાવ કેમ હોય ?

ઉત્તર—૧૪ સમૂર્ચિમની ઉત્પત્તિના સ્થાનકનો અભાવ તો નજ હોય પણ સમૂર્ચિમની ઉત્પત્તિનો વિરહ કહ્યો છે. માટે તેને ઉજવાનો અભાવ હોય તેનું કારણ એમ જણાય છે કે આખા મનુષ્યક્ષેત્રમાં એટલો પ્રાણ એવી જાતનો વાયરો વાય કે જેને લઈને તેમાં સમૂર્ચિમ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ થાયજ નહિ

પ્રશ્ન પદ—અઢાણ બોલનો અવ્યવહાર કહ્યો છે તેમા અશાશ્વતા કેટલે કેટલા ?

ઉત્તર—૨૪ નો, ૬૫ નો ને ૬૭ નો, એ ત્રણ બોલ અશાશ્વતા છે તે નો રીતે કે—

૨૪ નો બોલ સમૂર્ચિમ મનુષ્યનો, સમૂર્ચિમ મનુષ્યનું આક્રિય ન હોય તો તેને વિરહ કાલ ૨૪ મુદ્દર્તનો આખ પત્રવ પૂના ૬૬૬ નો બોલ અસંખ્યાતી

૬૫ નો બોલ અસંખ્યાતી, તે ૬૬ ૨૬ કાલના બોલથી વિરહાદિય ન હોય તેને વિરહ કાલ ૬૫ મુદ્દર્તનો આખ પત્રવ પૂના ૬૬૬ નો બોલ અસંખ્યાતી, તે ૬૬ ૨૬ કાલના બોલથી વિરહાદિય ન હોય તેને વિરહ કાલ ૬૭ મુદ્દર્તનો આખ પત્રવ પૂના ૬૬૬ નો બોલ અસંખ્યાતી

૬ માસનું. સાળ ભગવતી શતક ૨૫ મે-ઉદ્દેશે ૬ ક્રે-નિગ્રંથ નિયંઠાનું આંતરું છ માસનું કહ્યું છે.

૯૭ મો બોલ—સંસારત્યા વિશેષાહીયા, તે ૯૬ મો બોલ સંજોગીનો કહ્યો તેથી સંસારત્યા વિશેષાહીયા ને તેરમા ગુણઠાણા સુધી સંજોગી અને ૧૪ મુ ગુણઠાણા ભોગવતા ત્યાસુધી સંસારત્યા ૯૭ મો બોલ તેની સ્થિતિ એટલે ૧૪ મા ગુણઠાણાની સ્થિતિ પાંચ હ્રસ્વ અક્ષરની તેથી ૯૮ મો બોલ સર્વ જીવ સિદ્ધના ભગવાથી વિશેષાહીયા કહ્યા, હવે જ્યારે છ મહિનાનો સિદ્ધનો વિરહ પડે ત્યારે ૧૪ મા ગુણઠાણાવાળા ન હોય તો તે બોલ સંસારત્યાનો અશાશ્વતો કહ્યો. એ પ્રમાણે અઠાણું બોલમાના ૩ બોલ અશાશ્વતા કહ્યા.

પ્રશ્ન ૫૭—જીવના ૧૪ ભેદ કહ્યા છે તેમાં ૧૩ મો ભેદ અશાશ્વતો કહ્યો છે તે શી રીતે ?

ઉત્તર—તેરમો ભેદ સસી મંચેદ્રિયનો અપર્યાપ્તો છે તેની સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની છે ને તેનો વિરહકાળ ઉત્કૃષ્ટો ૧૨ મુહૂર્તનો છે. તો અતર્મુહૂર્તમા તમામ અપર્યાપ્તા મટી પર્યાપ્તા થઈ ગળા અથવા ચવી ગયા અને વિરહ ૧૨ મુહૂર્તનો પડ્યો ત્યાં સુધી સસી મંચેદ્રિયનો અપર્યાપ્તો નથી. માટે તે બોલ અશાશ્વતો કહ્યો.

પ્રશ્ન ૫૮—અકેવળી અને છદ્મસ્થમા શો તક્ષવત ?

ઉત્તર—૧૧ મા ગુણઠાણા સુધી છદ્મસ્થ અને ૧૨ મા ગુણઠાણા વાળા અકેવળી એટલે છદ્મસ્થથી અકેવળી વિશેષાહિયા કહેવાય.

પ્રશ્ન ૫૯—સંસાર પરિઅટ્ટણા અને અસિદ્ધમાં શો તક્ષવત ?

ઉત્તર—સંસાર પરિઅટ્ટણા ૧૧ મા ગુણઠાણા સુધી અને અસિદ્ધ ૧૪ ગુણઠાણા સુધી તેપણુ વિશેષાહિયા કહેવા.

પ્રશ્ન ૬૦—કેવળીનું સાહરણ યાય કે નહિ ?

ઉત્તર—પ્રવચન સારોદારમા જામે ને એકલકમા દારમા ...યા ૪૩૩ મો તેમા કહ્યું છે કે—ગાયા—

સમળી મવગયવેવં પરિહાર પુલાયનપ્પનત્ત ચ , ચરદસપ્પવિ આટ્ઠા
ના ચ. નકપાઈ સંદરહ. છ રરે ॥

અર્થ—સાધર્મી ૧, અવેલી-નવમા ગુણસ્થાનમાં ઉપલબ્ધ હોય તો
પાળા ૧, પરિહાર વિપુલ પરિવ્રજા ૩, પુલાયનપ્પનત્ત ૪, અપ્પનત્ત

ઉત્તર—મહાવિદેહ ક્ષેત્રે પૂર્વકોડીની સ્થિતિએ ઉપજેલી સ્ત્રીને નવ વરસના આશરે કોઈએ સાહરણ કરીને ભરત તથા ધરવતમાં મૂકી છે તે વખતે તે ક્ષેત્રે સુસમ સુસમ સમય (પહેલો આરો) વર્તે છે. તે સ્ત્રી ત્યાં દેશે ઉણું પૂર્વકોડી કાગ પૂરો કરી મૃત્યુ પામી ત્યાં જ ત્રણ પદ્યોપમની સ્થિતિએ ઉપજે તે આશ્રી ત્રણ પદ્યોપમને દેશે ઉણી પૂર્વકોડી અધિક સ્થિતિ કહી.

પ્રશ્ન ૬૩—અઠીદ્વીપ બહાર મનુષ્ય જન્મે મરે કે કેમ ?

ઉત્તર—બાબુવાળા છાપેલા જીવાભિગમ સૂત્ર પાને ૭૭૫ મે ટીકાકારે તથા ભાષ્યવાળાએ કહ્યું છે કે—મનુષ્ય ક્ષેત્ર બહાર મનુષ્ય જન્મે મરે નહીં કદાપિ દેવાધિક અપહરણ કરે તો પણ તેની બુદ્ધિ સ્વભાવે પાછો મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં લાવીને મૂકવાની થાય એમ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૬૪—ઠાણાગ ઠાણે ૧૦ મે, સિદ્ધની વિગ્રહગતિ કહી તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—સિદ્ધની તો સદાકાળ અવિગ્રહ ગતિજ કહી છે. મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં જે સિદ્ધ થાય તે સમગ્રેણીએજ સિદ્ધ થાય એમ સૂત્રમાં કયું છે. પણ ઠાણાગજીના ૧૦ મે ઠાણે નારકી, તિર્યચ, મનુષ્ય, દેવતા અને સિદ્ધ એ પાંચેની અવિગ્રહગતિ અને વિગ્રહગતિ કહી તેમના ચાર બોલને માટે બન્ને ગતિ લગવતીજ વગેરે સૂત્રોમાં છે. પણ સિદ્ધને માટે વિગ્રહગતિ દશમે ઠાણે કહી તેનો કાંઈક પણ હેતુ હોવો જોઈએ. આમ બદલ વિચાર કરતાં સિદ્ધની, સિદ્ધક્ષેત્રથી કાંઈક અધિક ફરસના કહી છે તો અધિક ફરસના ક્યારે થાય કે જ્યારે અઠીદ્વીપ બહાર સિદ્ધ ધાર ત્યારે અધિક ફરસના થઈ કહેવાય આ ઉપરથી એમ કહીપના થઈ શકે ખરી કે—કોઈ સંયુત દેવે અપહરણ કરીને અઠીદ્વીપ બહાર મૂક્યા ત્યાં અંતગડકેવડી થઈ સિદ્ધ થાય પણ અઠીદ્વીપ બહાર સમગ્રેણીએ સિદ્ધક્ષેત્ર નથી. તેથી વિગ્રહગતિ ક્રમ જે સ્થળથી દેવે ઉપારેલ તે સ્થળે આત્મપ્રવેશ આવી સમગ્રેણીએ સિદ્ધક્ષેત્રમાં એક સમયમાં દાખલ થાય. એમ જો બને તોજ સિદ્ધની વિગ્રહગતિ ને જન સિદ્ધની સિદ્ધક્ષેત્રથી કાંઈક અધિક ફરસના કાણુ થાય. આ વાત અનુભવિ જતા દશમી ગુરુકણના પાંચ પ્રમાણે કદાચે જન્મુ તેમ તે બન જન માન્યો તોજ સિદ્ધની વિગ્રહગતિને પાંચ સંખિત ને સ્વદેશભિન્ન

પ્રશ્ન ૬૫—દિશરિ ને ઉદારિને મિત્ર કેવેય અને વે કનના મિત્ર, આહારક ન આહારકને મિત્ર એટલે શું ?

ઉત્તર—માટે વહેતો હવે દિશરિ કરીરમાં ઉદારિ ને વે કનને મિત્રો પાસે આહાર કહે તે સ્વદેશ ભિન્ન ને સ્વદેશ ભિન્ન

ઉદારિકનો મિશ્ર અને શરીર પર્યાપ્તિ બાંધી એટલે ઉદારિક કહેવાય. એમ વૈકિય અને આહારકનું જાણવું.—આહારકઆશ્રી ઉદારિકવાળો આહારક કરતાં ઉદારિકનો મિશ્ર જાણવો. આહારક મૂકી ઉદારિક ગ્રહતાં આહારકનો મિશ્ર જાણવો. શાખ પત્રવણના ૧૬ મા પ્રયોગપદની.

તથા લીબડી સંપ્રદાયના પૂજ્ય શ્રી હીરાજી મહારાજકૃત પત્રવણના ગોટકામાં—૧૬ મા પ્રયોગપદમાં કહ્યું છે કે—ઉદારિક મિશ્ર શરીર કાયપ્રયેગ મનુષ્ય તિર્યચના અપર્યાપ્તા અવસ્થાએ કાર્મણુ શરીરે કરી મિશ્ર ઉદારિક હોય, તથા પહેલા ઉદારિકવાળો વૈકિય પ્રારંભના ઉદારિકના પ્રધાનપણા માટે ઉદારિકનો મિશ્ર કહીએ.

વૈકિય મિશ્ર તે—દેવતા નારકીને અપર્યાપ્તા અવસ્થાએ કાર્મણુ શરીરે કરી વૈકિય મિશ્ર હોય—અને મનુષ્ય તિર્યચ ને વાયુકાય ને વૈકિય શરીર કાર્ય કરીને વૈકિય શરીર તજત, ઉદારિક ગ્રહતાં વૈકિયના પ્રધાનપણા થકી વૈકિયનો મિશ્ર કહીએ.

નારકી દેવતાને ભવધારણમાંથી ઉત્તરવૈકિય કરતા તથા ઉત્તરવૈકિયમાંથી ભવધારણીમાં આદતાં વૈકિયનો મિશ્ર કહેવાય. સત્કાળ આશ્રી —

આહારકનો મિશ્ર તે આહારક શરીર છાંડતાં ઉદારિકમા આવતાં આહારક મિશ્ર હોય.

કાર્મણુ કાયજોગ સર્વ જીવને ઉપજતા પ્રથમ સમય આહાર લે ત્યારે હોય. શાખ પત્રવણના ગોટકાની.

પ્રશ્ન ૬૬—સાતમા ગુણકાશ્રી માત્રી ઉપરલા ગુણકાશ્રીના નો સત્તાવડતા છે, અને તે આહાર કરે છે, પરંતુ આહાર ॥ સત્તા ન ॥ એમ કેમ કહી શકાય ?

ઉત્તર—આહાર કરવાની સત્તા એટલે અભિજ્ઞાપા નથી, તથાપિ આહાર કરે. જેમ રોગીને ડહવી દવા પીતા ॥ અભિજ્ઞાના નથી, પણ વૈદનાની બહુવતાને ડહવુ ઓસડ પીએ, તેમ દેહને લગા. શુદ્ધા વેદનીયના ઉદ્યથી કડના ઓસડરૂપ આહારની ઇચ્છા વિના આહાર કરે તે નોમતાવડતા કહેવાય.

પ્રશ્ન ૬૭—કેશના પ્રકૃત્યા પછી જીવ મરી ક્યારે પરભવમા જાય ?

ઉત્તર—ઉત્તરધ્વનનના ૩૪ મા અધ્યયનની ૮૦ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે—જેનું જીવનિષ્ઠ, જેનો જીવનિ મેષળ જેવ; આયુષ્યના અતો જે દેહના નામે જન્મ પડેલા સમય તથા જેના સમય જીવને મરવું નથી. મરણ

પહેલાં અંતર્મુદ્ધર્ત અગાઉ જે લેશ્યા હોય તેના ત્રણ ભાગ કાઢવા, એટલે અંતર્મુદ્ધર્ત લેશ્યા ગયે અને અંતર્મુદ્ધર્ત લેશ્યાના ચાક્રી રહેલો લેશ્યા પ્રણમ્યે થકે જીવ પરભવે જાય, એટલે લેશ્યાના મધ્ય ભાગમાં મરે મનુષ્ય તિર્ય- ચમા ઉત્પન્ન થયા પછી અતર્મુદ્ધર્ત લેશ્યા પાસે અને દેવ । નારકીમાં તેજ લેશ્યા આખો ભવ પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે ભોગવે અને ત્યાથી ગળી પરભવે અતર્મુદ્ધર્ત ભોગવે ને મૂળ અતર્મુદ્ધર્તનો વધારો છે તેજ ભોગવે. એટલા માટે નારકી દેવતાની સ્થિતિથી લેશ્યાની સ્થિતિ અતર્મુદ્ધર્ત અધિક કહી છે

પ્રશ્ન ૬૮—કેટલી લેશ્વરના નીચળ્યા તીર્થેર થાય ?

ઉત્તર—પાચે લેશ્યાના નીકળ્યા તીર્થ કર થાય એક પહેલી નહિ તે કેમ ? ત્રણ નરક પહેલી અને પહેલા દેવલોકથી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન સુધીના નીકળ્યા તીર્થ કર થાય. તો ત્રીજી નરક સુધીમા કાપોન ને નીલ બે લેશ્યા છે, અને પહેલા દેવલોકથી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન સુધીમા તેમજ પદ્મ અને શુકલ એ ત્રણ લેશ્યા છે એ પાચે લેશ્યાના નીકળ્યા તીર્થ કર થાય છે

પ્રશ્ન ૬૬—પાત્ર લેશ્યા શામાં લાભે ?

ઉત્તર—પાપ લેશ્યા તીર્થ કરની આગતિમા તથા ૩ જા, ૪ થા ને
૫ મા દેવલેહિ ઉત્પન્ન થતાવાળા તિર્યચના જઘન્ય ગમતાગાને શુદ્ધ લેશ્યા
વરજીને પાપ લેશ્યા હોય. આળા ભવમા તે પાપ લેશ્યા ફરતે

પ્રશ્ન ૭૦—તીર્થ કર કેટલાં ગુણુઠાગુણ ફરે ?

ઉત્તર--૧૭. રજી, રજી; પસુને ૧૧મુ એ પ ગુણકાદા ન ફરને
જાડીના સર્વ ગુણકાણી તીર્થ ક ફરને શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પાને ૫૨૬ ને
૪ કહેલ છે તે જુલ છે પાં મુ ગુણકાણી પણ ન ફરે

प्रश्न ७१—हरिक तीर्थ करना वषारमा प्रत्येक दुक डेटा था।

ઉત્તર—નદીઝ સૂત્રગા કહ્યું છે કે દરેક વીર્ય કરના વખતના આરંભનાજ નેટલા હોય તેટલા પ્રત્યે, પુરુષ સ્ત્રીના હૃદય

પ્ર' ૭૨--પાચના જાનને છેડે હેટલા નવ મહે.

ਉਸ--ਭੇਡਕਾ ਕਢੇ ਲੇ ਤੇ ਖਾਧਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਖੇਡਦਿਤ
ਸਾਜਨਾ ਪੇਕੀ। ਭ - ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਭੇਡਕਾ ਕਢੇ ਤੇ ਭੇਡਕਾ ਖੇਡੇ, ਆਪਣੇ
ਗਾਇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ
ਮਰੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ

[illegible]

એ ચાર સૂત્ર મુખ્ય માટે તીર્થ કરના તીર્થ મુખી પ્રવર્તે, વિરોધ ન જાય. મુખ્ય માટે સ્થિર રહે એમ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૭૩—જંબુદ્વીપ પત્તતિમાં કહ્યું છે કે, પાંચમા આરાના ૩ ભાગ કરવા અને ત્રીજા ભાગમાં રાજનીતિ વગેરે કેટલાક બોલ વિરોધ જાણે તે કેમ ?

ઉત્તર—કમેકમે તમામ જાગૃત ઓછી થાયે, પરંતુ છઠ્ઠો અરે બેચવા પહેલા બ્યારે જે વસ્તુ વિરોધ જાય તે ઉપલા ત્રીજા ભાગમાં જ ગણાય.

પ્રશ્ન ૭૪—ભગવતીજી શતક રૂપમાં ઉદ્દેશે ૭મે સંજયાના અધિકારે ઉપયોગદ્વારમાં સૂક્ષ્મ સંપરાય ચારિત્રમાં (૧૦ મે ગુણકણે) સાગારોવડતે હોજા, જો અણાગારોવડતે હોજા. એક સાગાર ઉપયોગ કહ્યો. મણાગાર ઉપયોગની ના કહી તેનું શું કારણ? દશમા ગુણકણાની સ્થિતિ અંતર્મુર્તની છે ને ઉપયોગ એકજ કહ્યો અને બીજાં ગુણકણાં અંતર્મુર્તની સ્થિતિનાં કહ્યાં છે, તેમાં ઉપયોગ બે કહ્યા છે અને અહિયા એકજ કહેવાનું શું કારણ ?

ઉત્તર—દર્શન ઉપયોગ વિના કોઈ જીવ નથી અને એક ૧૮મા ગુણકણેજ દર્શન ઉપયોગ નથી. તેનું કારણ દશપતના ૯૬મા પ્રશ્નમાં એમ જાણે છે કે ૧૦મા ગુણકણાની સ્થિતિ બધન્ય ને ઉત્કૃષ્ટી અંતર્મુર્તની છે કાલ નિપટ થોડો છે દર્શન છે પણ દર્શનનો ઉપયોગ નથી તથા સૂક્ષ્મ સંપરાયનો સ્વાભાવ માત્ર જ્ઞાન ઉપયોગનોજ છે, દર્શન ઉપયોગનો નથી એમ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૭૫—ઉત્તરાધ્યયનના ૧૮મા અધ્યયનમાં સંજતી રાજકૃષિને અધિકાર છે તે સંજતી રાજકૃષિ ક્યારે થયા ?

ઉત્તર—સંજતીરાજર્ષિ શ્રી મહાવીર સ્વામીના વારે થયા છે તાજ કાણુગ કાણુ ૮મે.

પ્રશ્ન ૭૬—રોગની ઉત્પત્તિ કેટલા કારણે થાય ?

ઉત્તર—કાણુગ કાણુ ૯મે કહ્યું છે કે માણસને નવ પ્રકારે રોગ ઉત્પન્ન થાય છે તે એકે.—

(૧) અતિ આત્મન ક્રોધતા વાતું બેસી રહેવાથી, તથા ગાળ પાવવી.

(૨) અહિત આદાર કરવાથી, તથા અહિત બેચવાથી, અંટકે દેવો દરીરને બુદ્ધિન વાત લવી સીજ ખાવથી તથા તુડસાન વાત તે પ્રમદે બેચવાથી.

(૩) ઘણું સૂવાથી (૪) ઘણું બગવાથી (૫) ઝાડો રોકવાથી (૬) પેસાળ રોકવાથી, (૭) ઘણું ચાલવાથી, (૮) પ્રતિકૂલ આહાર કરવાથી, (૯) પાચેષદ્વિયનો હઃ ઉપરાંતનો ઉપયોગ કરવાથી અર્થાત્ ઇદ્રેય વિષયાસકત હોવાથી એ પ્રમાણે ૯ કારણે રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે.

પ્રશ્ન ૭૭—શ્રાવક સૂત્ર લખે કે કેમ ?

ઉત્તર—શ્રી નદીગ્રામાં શ્રમણોપામકને “સુચરિગ્રા” કહ્યા છે. માટે સૂત્ર લખ્યા જણાય છે. એ અધિકાર નદીગ્રા—ઉપાસક દશાંગની હુડીમાં છે. અને અંતગતની હુડીમાં પણ સાધુને લખવાના અધિકારે એવોજ પાઠ કહ્યો છે એ ઉપરથી શ્રાવકને સૂત્ર લખવું સિદ્ધ થાય છે.

સૂત્રના ન્યાયથી શ્રાવકને સૂત્ર લખવાનો અધિકાર ગુરુગમ્યથી અને ગુરુએ લખાવાનો અધિકાર પાત્ર પ્રમાણે હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૭૮—ઠાણાગ ઠાણે ૩ જે, ઉદેશે ૨ જે, ચદ્રપત્તિ અને સૂર્ય-પત્તિને કાલિક સૂત્ર કહ્યા અને નદીગ્રામાં સૂર્યપત્તિ ઉત્કલિક કંતુ તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—સૂર્યપત્તિની ઉપરની ગાથાઓ ઉત્કલિક છે માટે નદીગ્રામાં ઉત્કલિક કહ્યું હોય અને ઉપરની ગાથા સિવાયનો અધિકાર ચદ્રપત્તિના સરખો છે. માટે કાલિક કહેલ હોય એમ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૭૯—તીર્થંકરના બાર ગુણ કહ્યા છે તેમાં અપાયાપમ અતિ-શય કહ્યા છે તે શું ?

ઉત્તર—અપાયાપગમ અતિશયનો અર્થ એમ જણાવ્યો છે કે—સર્વ લોપ રહિત તથા સર્વ રોગ રહિત એમ કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૮૦—કુહરીકે એક હજાર વર્ષ ચારિત્ર પાળ્યું અને ત્રણ દિવસ રાજ લોગવ્યું મરીને સાતની નજ્દે ગયો તો સંજન પાળાને કલ મળ્યો કે નહીં ? તેનું ક્ષણ કયા લોગવશે ?

ઉત્તર—એક હજાર વર્ષના સંજન પાળી કર્મની નિર્મલ કરી હતી આત્મા કર્મથી હજીવો ધયો હતો પણ સંજન નહીં દિવ કુલ્ય વરણી આત્મા પાછો કર્મ કરી ભારે ધયો તેની નજ્દે ગયો અહિં દેવ નાણું પ્રાપ્ત નહો. ક્ષણ તો કર્મનો નિર્જરાતુ હતો તે નજ્દે વધુ. દેવદેવ તરીકે તેમને-ગામની અદરધો પહોળી ઉચ્ચેશનો નાચા કુલ્ય નજ્દે તેના અવર રહે પણ તેજ નાચા પાળી પાણીને લોગવ અને ભારે નજ્દે તે નજ્દે તેજ નાચે કુહરીકનું અવરુત.

પ્રશ્ન ૮૧—દેવતા સંજનની નજ્દે નજ્દે તેજ નાચા હતા.

ઉત્તર—દેવતા સંબંધીની નારકીને ૩-૪ ક્રિયા લાગે એમ પત્રવણામાં કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૮૨—નારકી થકી દેવતાને પગિતાપ કેવી રીતે થાય કે દેવતા સંબંધીની નારકીને પરિતાપની ક્રિયા લાગે ?

ઉત્તર—કોઈ પૂરવડો વેરવાઈ દેવતા નારકીને દુઃખ દેવા ગયો હોય અને તેને દુઃખ દેતાં નારકી ક્રોધાતુર મરણીયો થઈ દેવતાને પ્રકાર કરે તે આશ્રી ૩-૪ ક્રિયા લાગવી કહી છે. શાખ પત્રવણાના ગોટકાના પદ ૨૨ ની.

પ્રશ્ન ૮૩—સિદ્ધાંતમા ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ ને અણુજ્ઞા કહેલ છે તે શું ?

ઉત્તર—ગુરુએ અધ્યયનાઙ્કિનો ઉપદેશ કર્યો તે ઉદ્દેશ અને જે શિષ્ય સમજે તે સમુદ્દેશ અને અણુજ્ઞા તે ગુરુએ શિષ્યને આજ્ઞા આપી જે જેમ તમે ધાર્યું તેમ બીજાને ધનવજ્ઞે, તે અણુજ્ઞા.

પ્રશ્ન ૮૪—ચાર પ્રકારે ધર્મ કથા કહી તે શી રીતે. તેનું નામ અને સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—ચાર પ્રકારની ધર્મકથાનાં નામ—આક્ષેપિણી ૧, વિક્ષેપિણી ૨, નિર્વેદિની ૩, સંવેદિની ૪ તેનું સ્વરૂપ-જેણે કરીને તત્ત્વમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ હોય એવી કથા કરવામાં આવે તે આક્ષેપિણી ૧, જેણે કરી મિથ્યાત્વની નિવૃત્તિ હોય તેવી કથા તે વિક્ષેપિણી ૨, જેણે કરી મોક્ષની અભિલાષા હોય એવી કથા તે નિર્વેદિની ૩, જેણે કરી વૈરાગ્યની ભાવના હોય એવી કથા કરવામાં આવે તે સંવેદિની કથા કહીએ.

પ્રશ્ન ૮૫—નારકી દેવતાને આહારક, તૈજસ, કાર્મણુની ઉત્કૃષ્ટી ૪ ક્રિયા કહી તે કેમ ?

ઉત્તર—નારકી દેવતાનાં પૂર્વકૃત શરીર વોસરાવ્યા વિનાના હોવાને લીધે તેના શરીરના પુષ્કલને ફરસતાં આહારક તથા ઉદારિકને ક્રીડામના થવાથી ૪ ક્રિયા લાગે. ઉદારિકને આશ્રી તૈજસ કાર્મણુ રહ્યા છે માટે તેની ૪ ક્રિયા કહી.

પ્રશ્ન ૮૬—ઉદ્દેશો, સમુદ્દેશો, અણુજ્ઞા ને અણુયોગ એટલે શું ?

ઉત્તર—ઉદ્દેશો એટલે વાચણી લેવી સમુદ્દેશો એટલે ધ્યાણ કળી. અણુજ્ઞા એટલે વાચણી દેવી અણુયોગ એટલે ઉપદેશ દેવો. શાખ અનુયોગ દ્વારના કૃતજ્ઞાનના અધિકારે સત્ર મંડાના એ ૪ ગોણ કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૮૭—૭ ભાગ કાણે ૧૦ મે દગ પ્રગની સજ્ઞા કહી છે તેમ દ્વાદશસંજ્ઞા અને લોકસંજ્ઞા કહી તે કેવળે કહેવી ?

ઉત્તર—બાહ્યવાળા છાપેલ કાલંગ પાને પગા મે કહ્યું છે કે-મતિ-જ્ઞાનદિગ્ધ આવરણને ક્ષયોપશમ તેના શબ્દાર્થનો સામાન્ય આવગ્રાધ થયો.

તે ઓઘસંજ્ઞા, તથા વિશેષ અવબોધ થવો તે લોકસંજ્ઞા ૧. બીજો લેદ-
દર્શનઉપયોગ તે ઓઘસંજ્ઞા, અને જ્ઞાન ઉપયોગ તે લોકસંજ્ઞા ૨. ત્રીજો
લેદ-સામાન્ય પ્રવૃત્તિ તે ઓઘસંજ્ઞા અને લોકદૃષ્ટિ તે લોકસંજ્ઞા.

પ્રશ્ન ૮૮—આરંભ, સારંભ ને સમારંભ એટલે શું ?

ઉત્તર—તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમ્ મા પાને ૭૭ મે કુટનોટમા લખ્યું
છે કે—સંરંભઃ સક્રમય , પરિતાપનયામવેત્તમારમ્ભઃ ; આરમ્ભઃ પ્રાણીવવઃ ત્રિવિ-
ધોયોગ સ્તતોજ્ઞેયઃ. સંકલ્પ મારવાનો વિચાર તે સરંભ, પીડા ઉપજાવવી તે
સમારંભ અને હિંસા કરવી તે આરંભ કહેવાય છે

પ્રશ્ન ૮૯—આરંભીયા ૧, પરિગ્રહીયા ૨, માયાવત્તીયા ૩, અપ-
ચ્ચખાણુવત્તીયા ૪, ને મિથ્યાદર્શનવત્તીયા ૫ એ પાંચ ક્રિયાનો અર્થ
ખડુત્વ કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર—સર્વથો થોડા મિથ્યાદર્શનવત્તીયા ૧. એવી અપચ્ચખાણુવત્તીયા
વિસેસાહીયા એથા ગુણકાણુવાળા વધ્યા ૨. તેથી પરિગ્રહીયા વિસેસાહીયા
પાંચમા ગુણકાણુવાળા વધ્યા ૩. તેથી આરંભીયા ક્રિયાવાળા વિસેસાહીયા
છઠ્ઠા ગુણકાણુવાળા વધ્યા ૪. તેથી માયાવત્તીયા ક્રિયાવાળા વિસેસાહીયા
છઠ્ઠાથી તે દશમા ગુણકાણુ સુધીના વધ્યા. ૫ ॥

પ્રશ્ન ૯૦—પાંચ શરીરનો અર્થખડુત્વ શી રીતે ?

ઉત્તર—તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમ્મા પાને ૩૩ મેથી—ઔદારિક વૈક્રિયા-
દારક તૈજસકાર્મણાનિગરીરાગિ, પર પરંસ્તર ॥ ઔદારિક, વડિ, આહારિક,
તૈજસ અને કાર્મણુ. એ પાંચ પ્રકારના શરીરો છે ત શરીરોના અંતર અંતરી
આગળ આગળનું સૂક્ષ્મ છે.

પ્રદેશતોડસહ્સ્રયેયગુણ પ્રાકૂનૈજસાત્-જનન્તગુણેરે । તૈજસ શરીરના
પૂર્વના ત્રણ શરીરો પ્રદેશ વડે એક એકથી અસખ્યાતગુણ છે તૈજસ
અને કાર્મણુ પૂર્વ પૂર્વથી અનત અનતગુણ છે. એટલે ઔદારિકની વૈક્રિ-
યાના પ્રદેશ અસખ્યાતગુણ, વેક્રિયાના અહરિક પ્રદેશ અસખ્યાતગુણ
અને આહારિકની તૈજસના પ્રદેશ અસખ્યાતગુણ અને તૈજસના પ્રદેશ
અનતગુણ છે

પ્રશ્ન ૯૧—તૈજસ અને કાર્મણુ આ બે શરીરો હવે અને શરીર-
રોએ કેવી રીતે સખ્યા કરાવે છે ?

ઉત્તર—તૈજસ અને કાર્મણુ આ બે શરીરો હવે અને શરીર-
(૫૫) રહે છે અનત હવે તૈજસના પ્રદેશ અસખ્યાતગુણ
રહે છે અને કાર્મણુના પ્રદેશ અસખ્યાતગુણ રહે છે

અનાદિ સમ્બન્ધે ચ-વળી તે બંને શરીરો જીવને અનાદિ કાળ સંબંધવાળાં છે.

એક આચાર્ય એમ કહે છે કે કાર્મણુ શરીરજ અનાદિ સંબંધવાળું છે. તૈજસ શરીર તો લઙ્ઘિની અપેક્ષાએ છે, તે લઙ્ઘિ બધાને હોતી નથી નથી. ક્રોધવડે શાપ દેવાને અને પ્રસાદ વડે આશીર્વાદ દેવાને માટે સૂર્ય ચંદ્રની પ્રભાતુલ્ય તૈજસ શરીર છે.

(બીજા આચાર્ય એમ કહે છે કે-તૈજસ શરીર અને તેજુલેશ્યાની લઙ્ઘિ એ બંને જુદાં છે. તૈજસ શરીર, કાર્મણુ શરીર ને સહચારી છે જીવે ગ્રહણ કરેલાં કર્મપુણ્યલનાં દળને આત્મ પ્રદેશની સાથે એક રૂપે કરવાને જઠરારૂપ તૈજસ શરીર કામ આવે છે)

સર્વસ્વ-એ જો શરીરો સર્વ સંસારી જીવોને હોય છે. તદાદીનિમાજ્યા નિ યુગપદેકસ્યાઽચતુર્મ્યઃ-તે જો શરીરને આદિ લઈને ચાર સુધીનાં શરીરો એકી સાથે એક જીવને હોઈ શકે છે.

અર્થાત્ કોઈને તૈજસ, કાર્મણુ; કોઈને તૈજસ, કાર્મણુ અને ઐદારિક, કોઈને તૈજસ, કાર્મણુ અને વૈકિય; કોઈને તૈજસ, કાર્મણુ, ઐદારિક, વૈકિય; કોઈને તૈજસ, કાર્મણુ, ઐદારિક, આહારક હોય; એક સાથે પાંચ ન હોય કેમકે આહારક વૈકિય એક સાથે હોય નહિ.

પ્રશ્ન ૯૨-કાર્મણુ શરીર શું ઉપયોગમાં આવે છે ?

ઉત્તર-તત્ત્વાર્થાધિગમમાં-શ્રી ઉમાસ્વાતિવાચક કહી ગયા છે કે-નિરુપમોગ મન્યમ્ યેષું ને (કાર્મણુ) શરીર તે ઉપલોગ રહિત છે. તેનાથી મુખ દુઃખ ભોગવાતું નથી, કર્મબંધનિર્મલ પણુ તે શરીર વડે થતાં નથી. બાકીનાં ઉપલોગ સહિત છે. ઇતિ

છે અર્થાત્ કાર્મણશરીર કર્મને ગ્રહે છે, કર્મનો બંધ કાર્મણશરીરનેજ થાય છે. આત્માને ને કર્મને કાંઈ સંબંધ છેજ નહિ

આ વાક્ય શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના તથા શ્રી ઉમાસ્વાતિવાચકના વાક્યથી વિરુદ્ધ કેમ ન ગણાય ? તદ્દન વિરુદ્ધ ગણાય

કાર્મણશરીર એ કર્મનાં દળ છે કષાયઆત્મા જોગઆત્માવડે કર્મના દળનું મળવાપાણુ થાય છે સકર્મીને કર્મ લાગે છે અકર્મી (સિદ્ધ) ને કર્મ લાગતાં નથી. અકમ્મસ્સવવહારો ન વિજ્જતિ—આ આચારાંગ સૂત્રનું વેદ-વાક્ય છે. માટે કર્મ સહિત જીવનેજ કર્મ લાગે છે મુખ-દુષ્કર્મ બંધ-મોક્ષ વગેરે સર્વ ક્રિયા સકર્મ આત્માનેજ છે. માટે કર્તા, લોકતા ને મુક્ત પોતે આત્માજ છે.

પ્રશ્ન ૯૩—ઐદ્યારિકાદિક પાચ શરીરનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—સ્થલપુદ્ગલોનું બનેલું, ઉત્પન્ન થયા પછી તરતજ મમયે સમયે વધે, ઘટે, પરિણમે એવું, ગ્રહણ, છેદન, લેદન અને દહન થઈ શકે એવું ઐદ્યારિક શરીર છે

નાનાનું મોટું, મોટાનું નાનું, એકનું અનેક. અનેકનું એક દર્શાવું અદૃશ્ય, અદૃશ્યનું દૃશ્ય, ભૂચરનું ખેચર, ખેચરનું ભૂચર, પ્રતિધાતીનું અપ્રતિધાતી, અપ્રતિધાતીનું પ્રતિધાતી ઇત્યાદિ રૂપે વિક્રિયા કરે તે વેક્રિય શરીર થોડા કાળને માટે જે ગ્રહણ કરાય તે આહારક

તેજનો વિકાર, તેજમય, તેજપૂર્ણ અને શાપ કે અનુશાપ પ્રયોજનવાળું તે તૈજસ (અથવા જઠરારૂપ કર્મને પાત્રન કરનાર એવું જાણીએ)

કર્મનો વિગર, કર્મસ્વરૂપ, કર્મમય અને પેનાનુભવકારી શરીરનું આદિ કારણ ભુત તે કાર્મણ શરીર

કારણ, વિષય, જ્ઞાત્રી, પ્રયોજન, પ્રભાવ, પ્રકર, નિમિત્ત, નિવર્તન, નિશ્ચય અને અરૂપ બહુત્વ વગેરે કરીને ઉપરોક્ત રૂપ લેનાર શરીર, (તત્ત્વાર્થાધિગમ સ્વભાવ)

પ્રશ્ન ૯૪—ઐદ્યારિક શરીરને પ્રધાન કે અધ્યક્ષ કે કેન્દ્ર કે તેનું કારણ શું ?

ઉત્તર—બ્રુગલિયામાં વેદ બેજ છે; સ્ત્રી અને પુરુષ. ત્રીજો નપુંસક વેદ જે કહ્યો તે તો સમૂર્જિત મનુષ્ય આશ્રી કહ્યો છે.

પ્રશ્ન ૯૯—મનુષ્ય સંજોગથી ત્રણ વેદનો કામાગ્નિનો વિષય કેવો હોય ?

ઉત્તર—બ્રાહ્મવાળા છાપેલા જીવાભિગમમા પાને ૧૫૦ મે સ્ત્રીવેદનો વિષય કુંભ અગ્નિસમાણેપણતે કહેલ છે. તેનો અર્થ ભાષ્યવાળાએ એવો કર્યો છે કે—લીંડી તથા અડાયા છાણ તથા કાદની ધગધગતી અગ્નિ સમાન સ્ત્રીનો કામાગ્નિ છે.

પુરુષ વેદનો વિષય—વણદવગિ જાલસમાણે પણતે. પાને ૧૭૬ મે.

ભાષા—મનુષ્યનો કામાગ્નિ દાવાનળની જવળા સમાન કહ્યો છે. એટલે આરલ કાળે તીવ્ર કામાગ્નિનો દાહ હોય

નપુંસકવેદનો વિષય—મહાનગરદાહ સમાણે પણતે. એટલે મોટા નગરનો દાહ અગ્નિ સરખો ઘણા કાળ સુધી ધગધગતો રહે તેમ સઘળી અવસ્થાએ કામાગ્નિ મટે નહિ. પાને ૧૮૭ મે.

મનુષ્યના કામાગ્નિથી સ્ત્રીનો કામાગ્નિ વિશેષ અને તીવ્ર હોય છે, તેથી નપુંસકનો કામાગ્નિ વિશેષાવિશેષ અને અતિતીવ્ર કે જેને આખી જીદગીમાં ઉપશાત થવા સંભવ નહિ.

પ્રશ્ન ૧૦૦—તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ. એ ત્રણની પુરુષ થકી સ્ત્રી કેટલા ગુણી સૂત્રમા કહી છે ?

ઉત્તર—જીવાભિગમ સૂત્રમા ત્રણ બોલની બીજી પંકજીતમા પૂરું થતાં મૂળપાઠમા તથા ટીકામા કહ્યું છે કે—તિર્થંચની સ્ત્રી તિર્થંચના પુરુષ કરતા ત્રણ ગુણી અને ત્રણરૂપે અધિક—એમ મનુષ્યની સ્ત્રી પુરુષ કરતા સત્તાવીશ ગુણી અને સત્તાવીશરૂપે અધિક—એમ દેવતાની સ્ત્રી દેવ પુરુષ કરતા બત્રીસ ગુણી ને બત્રીસરૂપે અધિક. એ પ્રમાણે છાપેલા બ્રાહ્મવાળા જીવાભિગમ પાને ૨૧૪ મે કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૧—ઉપર કહ્યા પ્રમાણે મનુષ્યમા તો બેભાગ આવતું તથા એમ ઘણા લોકો આશંકા કરે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—ઉપરનું લખાણ આ એક ક્ષેત્રને માટે નહીં મનુષ્યને માટે તો અઢીદ્વીપ, કર્મભૂમિ, અકર્મભૂમિ અને તમામ મહાવિદેહનો તમામ વિજયમા વસનારાં મનુષ્યોને માટેની એ ગણના કરી છે અને તિર્થંચને માટે અસંખ્યાતાદ્વીપ સમુદ્રમા રહેલાની વ્યાખ્યા કરી છે તેમજ દેવતાને માટે પરિચ્છિત કરતા અપરિચ્છિત દેવાગનાની સંખ્યા વિદ્ય છે. માટે

જ્ઞાની પુરૂષે જ્ઞાને કરીને જેવું લોકનું સ્વરૂપ જાણ્યું તેવું પ્રકાશ્યું તેમાં કંઈ શંકા કરવા જેવું નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૨—જીવાભિગમમાં ત્રીજી પડિવૃત્તિમાં—આણુવાળા છાપેલા પાને ૩૧૩ મે, ગાથા ૧૦ મીમાં કહ્યું છે કે—નૈરંદ્યાણુંબાહુ ઉક્કોસં પંચજોયણ સયાઈ. । આમાં શું જણાવે છે ?

ઉત્તર—નારકીનો ઉપપાત—ઉંચો ઉછળવો ઉત્કૃષ્ટો પાચસં જોજનનો એ સાતમી નરકના નારકી આશ્રી અને પહેલી નરકે એક દોશ ઉંચા ઉછળે એમ જીવાભિગમના ભાષ્યમાં કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૧૦૩—નારકીનો સાતેનો એક દંડક અને દશ ભવનપતિના દશ દંડક કહ્યા તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—દશે ભવનપતિમાં વચ્ચે નારકીના પ્રતર છે, માટે ભવનપતિના દંડક જુદા પાડવા પડ્યા.

પ્રશ્ન ૧૦૪—વાણવ્યંતરનાં નગર કયાં છે ?

ઉત્તર—વાણવ્યંતરનાં નગર સમુદ્ર નીચે હોય નહિ, પરંતુ દ્વીપની નીચે હોય, અને તે લાખ જોજનથી વધારે ન હોય. તેના દાદરા જ્યાં નગર ત્યાં હોય.

પ્રશ્ન ૧૦૫—સૂત્રમા સત્ય ભાષા કંઈ કહી ?

ઉત્તર—નિરવધ ભાષા બોલવી તે. સાખ સૂચગડાગના દહા અધ્યયનની. સચ્ચેસુ યા અણવજ્ઞં વયંતિ

પ્રશ્ન ૧૦૬—દુનિયામાં દુઃખ શાનું છે ?

ઉત્તર—મારાપણાનું જ્યાં મારાપણું ત્યાંજ દુઃખ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૭—દાનમાં ગ્રેષ્ઠ દાન કયું ?

ઉત્તર—અભયદાન. શાખ સૂચગડાગના દ દહા અધ્યયનની. દાણાળમેટું અમરવ્વયાળં.

પ્રશ્ન ૧૦૮—સકામ મરણુ દેવી રીતે બની શકે ?

ઉત્તર—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ને તપની આરાધનાથી તથા ત્રાણ પ્રદારના સંધારથી બની શકે છે.

ઇતિ શ્રી પરમપૂજ્ય શ્રી ગોપાલજી સ્વામી તત્ત શિષ્ય સુનિ શ્રી ને હનુરજી દ્વારા શ્રી “ પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા ” સાતમો ભાગ સમાપ્ત. ॥

પરમ પૂજ્યશ્રી ગોપાલજી સ્વામી તત શિષ્ય
મુનિશ્રી મોહનલાલજી કૃત.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા
ભાગ ૮ મો.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા.

ભાગ ૮ મો.

પ્રશ્ન ૧—શ્રી ભગવતીજીના બીજા શતકના પાચમા ઉદ્દેશે, તુંગીયા નગરીના શ્રાવકે શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સંતાનીયાને પ્રશ્ન પૂછેલા તેના ઉત્તર પ્રત્યુત્તરમાં સાધુને દેવલોકની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં પૂર્વસંજમેળં. પૂર્વ તવેળં. આ બે શબ્દ મૂકેલ છે તો તેનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—તેનો અર્થ તો ખુટ્યો છે કે પૂર્વસંજમેળું એટલે પૂર્વલો-સંજમ અને પૂર્વતવેળું કેતા પૂર્વલો તપ.

પ્રશ્ન ૨—પૂર્વલોસંજમ અને પૂર્વલોતપ તે કોને કહેવો ? આ ભવનો લેવો કે પરભવનો ?

ઉત્તર—અહિયાં પરભવની પૃચ્છા નથી, માટે આ ભવનોજ લેવો.

પ્રશ્ન ૩—આ ભવનો પૂર્વલોસંજમ અને પૂર્વલોતપ કેવી રીતે ગણવો ?

ઉત્તર—પૂર્વ એટલે પહેલો, તેની અપેક્ષાએ પર એટલે પછીનો એટલે વ્યાકરણના મતે પૂર્વ અને પર—પહેલો અને બીજો અથવા પૂર્વ અને ઉત્તર એમ બે પક્ષ થયા. હવે પૂર્વસંજમ અને પૂર્વતપ એ બે શબ્દ મૂકવાનો હેતુ એ છે કે—

તુંગીયા નગરીના શ્રાવકે પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સંતાનીયાને પ્રશ્ન કર્યો કે—સંજમેળ કિ ફલે તવેળં કિં ફલે ? સંજમનું શું ફળ ? તપનું શું ફળ ?

તેના ઉત્તરમાં સ્થિતિ ભગવતે કહ્યું કે—સંજમેળું-સંજમનું અણુ-આશ્રવ ફળ (નવાં કર્મને આવતા રોકવાનું ફળ) અને તપનું વોદાશુ ફળ તે તરથાળે (શિલિકે) રહેલા કર્મને ખપાવવાનું-નાશ કરવાનું ફળ. આ ઉત્તર સંભળીને—

શ્રાવક બોલ્યા કે અહો પૂજ્ય ? જ્યારે સંજમે કરી નવા આવતાં કર્મ રોકાય-બંધ પડે, અને તપે કરી જીનાં કર્મને ખપાવે, તોપછી શા માટે દેવ દેવલોકને વિષે ઉપજે, એટલે દેવતા દેવલોકમાં શા માટે ઉપજે ? એ પ્રશ્ન કર્યો.

ત્યારે પાંચસેં મુનિમાં ચાર અણુગારે જુદી જુદી રીતે ઉત્તર આપ્યો કે, પૂર્વતવેણું પૂર્વસંજમેણું કમ્મિયાએ સંગીયાએ વળી ચારમાંથી એક મુનિ બોલ્યા કે હે આર્ય ! એ ચાર બોલે કરી દેવા દેવલોકને વિષે ઉપજે. સચ્ચેણસમકે નો ચેવણં આયમાવત્તવયા સાચો છે એ અર્થ—નહિ નિશ્ચે આત્મ ભાવની વ્યક્તવ્યતા એટલે દેવતામા ઉત્પન્ન થવાનાં એ ચારજ કારણ છે. તેમાં આત્મભાવની વ્યક્તવ્યતા નથી એ અર્થ સાચો છે. આટલું કહેતાંજ શ્રાવક સમજી ગયા.

પ્રશ્ન ૪—હવે અહિંયા પ્રશ્ન તો પૂર્વતવેણું અને પૂર્વ સંજમેણુને છે, કારણ કે પશ્ચાત્ના બે બોલ કમ્મિઆઅ અને સંગીયાએનો અર્થ સુગમ છે માટે પૂછેલા પ્રશ્નનો ખુલાસો થવો જોઈએ.

ઉત્તર—સાક્ષણો. શ્રાવકે પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર સાધુજીએ આપતા, શ્રાવકે તર્ક કર્યો કે સંજમે કરી નવા કર્મ આવતા બધ પડે અને તપે કરી જુના કર્મ ખપાવે તો સાધુ મોક્ષમાજ જાય કારણ કે—સાધુની માત્ર બેજ ગતિ છે. દેવલોક અને મોક્ષની. સંજમ તપના અધિકારી પણ સાધુજ છે. વળી ધર્મદેવ તરીકે ગણાતા પણ સાધુજ છે, માટે દેવા શબ્દ કહીને બોલાવ્યા છે. બાકીના બીજા (સાધુ સિવાયના) દેવલોક જવાવાળા હોવાથી ભવિયદ્રવ્ય દેવ કહેવાય પણ ધર્મ દેવ કહેવાય નહીં માટે પ્રશ્નના કરવાવાળા અને ઉત્તરના દેવાવાળાને એકજ અભિપ્રાય ધર્મદેવ સંબંધીનાજ હોવાથી તેની ગતિ તો મોક્ષનીજ હોવી જોઈએ એવો શ્રાવકે ફરીથી કરેલા પ્રશ્નનો અભિપ્રાય સાધુએ જાણીને ધર્મદેવ દેવલોક કેમ જાય છે ? તેનો ઉત્તર ચાર સાધુએ જુદા જુદા સ્વરૂપે આપ્યો, તેમા પ્રથમના બે બોલમા એમ જણાવ્યું કે—સંજમ બે પ્રકારના છે: પૂર્વ અને ઉત્તર (પ્રધાન) એટલે સરાગ સંજમ, અને વીતરાગ સંજમ. તેમા સરાગ સંજમ દશમા ગુણુઠાણુ સુધી છે તે પૂર્વ કહેતાં પહેલો છે. તેની ગતિ દેવલોકનીજ છે. અને બીજો ઉત્તર એટલે પ્રધાન વીતરાગ સંજમ છે. તેના પણ બે ભેદ છે. પહેલો ઉપશાંત વીતરાગ સંજમ તે અગીયારમે ગુણુઠાણુ છે. તે ઉપશાંત હોવાથી સરાગને સત્તામા ગણીને પણ પૂર્વ સંજમમાં ગણેલી દેવલોકની ગતિ કહી છે. અને બીજો ક્ષોણ મોહ વીતરાગ સંજમ બારમા ગુણુઠાણુથી ચૌદમા ગુણુઠાણુ સુધીનો કહ્યો છે તેની ગતિ મોક્ષનીજ હોય. માટે ધર્મદેવ સરાગ સંજમને લઈને દેવલોકમાજ જાય છે; માટે તે પૂર્વનો સંજમ કહેવાય.

પ્રશ્ન ૫—પૂર્વનો સંજમ તો ડીક જણાવ્યો, પણ હવે પૂર્વનો તપ કેવી રીતે ગણાય ?

ઉત્તર—પૂર્વ તવેણું—એટલો પૂર્વનો તપ, આહ્યા તપના જે લેદ છે. પૂર્વ અને પર, અથવા પૂર્વ અને ઉત્તર (પ્રધાન), અથવા પ્રથમને પછી—પહેલો ને બીજો—એમ બન્ને લેદ થાય છે. તથા સૂત્રમાં કહેલા બાહ્ય તપ અને અભ્યંતર તપ તેમાં બાહ્ય તપ તે પૂર્વ તપ છે. તેથી ભવનું ઘટવાપણું અને ઘણાં કર્મની નિર્જરા થાય છે, પણ ગતિ તો દેવલોકનીજ છે. (ધના અણુગાર વત)

હવે અભ્યંતર તપના જે લેદ, પૂર્વ અને ઉત્તર. તેમાં પ્રાચિન્ધ ૧ વિનય ૨ વૈયાવચ્ચ ૩ સજ્જાય ૪ અને કાયેત્સર્ગ ૫ એ પાચે લેદ પૂર્વ તપના છે, તેથી કોરોગમે ભવનાં સચેલા કર્મની નિર્જરા થાય છે પણ ગતિ તો દેવલોકની. (મેઘકુખાર અણુગાર વત) જે આંખોનો આગાર રાખી પોતાનું શરીર સાધુનો જિનય વૈયાવચ્ચ ખાતેજ ભગવંતની સમક્ષ અર્પણ કયું તોપણ ગતિ તો દેવલોકનીજ થઈ અને એક ધ્યાન ઉત્તર તપમાં, તેના પણ જે લેદ. એક ધર્મધ્યાન અને બીજું શુકલધ્યાન. તેમાં ધર્મધ્યાન પૂર્વતપમાં અને શુકલધ્યાન ઉત્તર તપમાં. ધર્મધ્યાનથી ઘણાં કર્મની નિર્જરા સાથ ગતિ દેવલોકની અને શુકલ ધ્યાનના પણ જે લેદ, એક ઉપશમ શ્રેણીનું શુકલધ્યાન, અને બીજું ક્ષપક શ્રેણીનું શુકલધ્યાન. તેમાં:—

આઠમે ગુણઠાણે શુકલધ્યાનનો પહેલો પાયો પ્રગટે તે અગ્યારમા ગુણઠાણા સુધીના ઉપશમ શ્રેણીએ ચડેલાની શુકલધ્યાનના પહેલા પાયાવાળાની ગતિ દેવલોકની હોય માટે ત્યાસુધી પૂર્વ તપ ગણવો.

હવે આઠમે ગુણઠાણે (પ્રથમ સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય થયો હોય તો ૧૭ સત્તર પ્રકૃતિનો ક્ષય કરી ૩ દર્શન મોહનીયની ને ૧૪ ચારિત્ર મોહનીયની કષાયની પ્રકૃતિનો ક્ષય કરી) ક્ષાયક ભાવ પ્રગટ કરી ક્ષપક શ્રેણીએ ચડવા માટે શુકલધ્યાનનો પહેલો પાયો (પહેલે પગથીએ) ચડી બકાતની મોહનીયની પ્રકૃતઓને અપાવતાં અપાવતા ક્ષપક શ્રેણીએ ચડતાં ખારમે ગુણઠાણે પહેલે સમય શુકલધ્યાનના બીજે પાયે (બીજે પગથીએ) મોહનીય કર્મની ૨૮ અઠવીશ પ્રકૃતિનો ક્ષય કરે ત્યા અંતસુદૂર્તની સ્થિતિમા ક્ષાયક ભાવે ક્ષપક શ્રેણીએ ચડતા જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અતરાય એ ચાર ધન ઘાતીકર્મનો ક્ષય કરી શુકલધ્યાનને ત્રીજે પાયે (ત્રીજે પગથીએ) ૧૩ તેરમા ગુણઠાણાના પહેલે સમય કેવળ જ્ઞાન ને કેવળ દર્શન પ્રગટ કરે. તેરમા ગુણઠાણાની જઘન્ય સ્થિતિ અંતસુદૂર્તની ને ઉત્કૃષ્ટી દેશે ઉણી પૂર્વ કોડની ત્યાસુધી અઘાતી કર્મને અપાવવા શુકલ

ધ્યાનની રમણતામાં વિચરે ને સમય સમય તે ચાર અઘાતી કર્મને પાતળાં પાડતાં પાડતાં ચૌદમે ગુણકાણે શુક્લધ્યાનના ચોથે પાયે (ચોથે પગથીએ) ચડી વેદનીય, આઉપુ, નામ ને ગોત્ર એ ચાર અઘાતી કર્મનો સર્વથા ક્ષય કરી મોક્ષ ગતિને પ્રાપ્ત થાય.

પ્રશ્ન ૬—શુક્લધ્યાનમાં પડિવાઈ અપડિવાઈપણાનો ભેદ હોય ખરો ?

ઉત્તર—સાતમા ગુણકાણા સુધી ધર્મધ્યાનની પ્રવૃત્તિ રહી છે, તેના અનેક ભેદ છે. પરંતુ શુક્લધ્યાનના માત્ર બેજ ભેદ છે. એક ઉપશમ શ્રેણીનું શુક્લધ્યાન છે તેને પડવાનો સભવ છે અને બીજું ક્ષપકશ્રેણીનું શુક્લધ્યાન તે અપડિવાઈજ હોય. અર્થાત્ શુક્લધ્યાનના પહેલે પાયે ક્ષપક-શ્રેણીએ ચડેલા જીવ અપડિવાઈજ હોય.

એટલે આઠમે ગુણકાણેથી ક્ષપકશ્રેણીએ ચડેલો અભ્યન્તર તપના શુક્લધ્યાનના પહેલા પાયેથી ઉત્તરોત્તર ચડતા નવમે, દશમે, બારમે, તેરમે, ચૌદમે ગુણસ્થાનકે પહોચતાં સુધીમાં શુક્લધ્યાનનો બીજો, ત્રીજો અને ચોથો પાયો એટલે ક્ષપકશ્રેણીના શુક્લધ્યાનના ચારે પાયાનો અભ્યન્તર તપનો ધ્યાન માહેલો જે ભેદ તે ઉત્તરતપ મોક્ષફળનેજ આપવાવાળો છે. તેનો એકજ ભેદ છે. તે પહેલાનો બાર માહેલો ગમે તે તપ હોય પણ તે ક્ષપક-શ્રેણીએ શુક્લધ્યાનના પાયાને પ્રાપ્ત થયેલાને તે પણ ઉત્તર તપના અધિકારી થઈ મોક્ષગતિનેજ પામે. તે સિવાયનો તપ તે પૂર્વ તપ છે. દેવલોકની ગતિનો આપનારો છે. ઇત્યર્થ:—

પ્રશ્ન ૭—ઘણી વખત પૂર્વસંજમ અને પૂર્વતપ વિષે વ્યાખ્યા સાંભળીએ છીએ. તેમા તો કોઈ કોઈ નિશ્ચય ને વ્યવહારની વાતો કરે છે. તેમજ કોઈ દ્રવ્યે અને ભાવથી સમજાવે છે. એટલે પૂર્વસંજમ અને પૂર્વ તપને કોઈ વ્યવહારસંજમ અને વ્યવહારતપ કહે છે તથા દ્રવ્યસંજમ અને દ્રવ્યતપ કહી સમજાવે છે એટલે પૂર્વસંજમ અને તપનો અર્થ વ્યવહારથી અથવા દ્રવ્યથી કહી દેવલોકની ગતિ જણાવે છે, અને નિશ્ચય તથા ભાવથી સંજમ તપવાળાને દેવગતિ હોય નહિ, મોક્ષગતિ હોય એમ કેટલાક અર્થ કરે છે તે લાગુ થાય કે કેમ ?

ઉત્તર—જન્મેનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. હવે પ્રથમ અહિયા વ્યવહાર અને નિશ્ચય ચારિત્રનું સ્વરૂપ જણાવે છે. ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮ મા અધ્યયનની ૫ મી ગાથાની પર્વાય ૨૫ દ્વારની છે. તેમા પાને ૩૦૫ મે કહ્યું છે કે—

સમકિત સહિત અંતરંગ ભાવે અઠાર પાપસ્થાનકના અત્રતનું પર્ય-
ખવું તે નિશ્ચય ચારિત્ર કહીએ અને તે સહિત પાંચ મહાવ્રત; પાંચ સમિતિ
ત્રણ ગુપ્તિ પ્રમુખને વિષે પ્રવર્તવું તે શુદ્ધ વ્યવહાર ચારિત્ર.

નિશ્ચય વ્યવહાર તપનું સ્વરૂપ—સમકિત સહિત એવા ચારિત્રના રક્ષણે
વિષે વીર્ય સહિત દ્રવ્ય આત્માનું તલાલીનપણું તે ચારિત્ર આશ્રિત સદા સર્વદા
નિશ્ચયે તપ કહીએ, અને તેણે કરીને સહિત બાર પ્રકારે અનશનાદિક તપને
વિષે એકાત નિર્જરને અર્થે પ્રવર્તવું તે શુદ્ધભાવ વ્યવહાર તપ જાણવો.

હવે દ્રવ્યભાવ ચારિત્ર તપ કહે છે. પાને ૩૦૬ મેં ત્રસ સ્થાવર
જીવના આરંભથી તથા સર્વ આશ્રવથી નિવર્તવું તે દ્રવ્યથી ચારિત્ર કહીએ.
સર્વ પદાર્થને વિષે મૂર્છાભાવ રહિતપણે વર્તે તે ભાવથી ચારિત્ર કહીએ.

સમકિત સહિત બાર પ્રકારના તપનું કરવું તે દ્રવ્યથી તપ કહીએ.
એકાત નિર્જરને અર્થે તપ કરવો તે ભાવથી તપ કહીએ ઇતિ:—

ઉપર કહેલા નિશ્ચય વ્યવહાર, તથા દ્રવ્યભાવ ચારિત્ર અને તપ તો
સમકિત સહિત સજ્જમ ગુણુવાળાને માટે સરખી રીતે લાગુ કર્યા છે. તે તો
છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનવાળા જીવોને સારી રીતે લાગુ થાય છે. અર્થાત્ અગ્નીઆરમ્ભ
ગુણુઠાણાવાળા સુધીના જીવો પણ નિશ્ચય વ્યવહાર તથા દ્રવ્યભાવ ચારિત્ર
અને તપના અધિકારી છે અને તેની ગતિ પણ દેવલોકનીજ હોય છે, માટે
તે ચારે બોલ પૂર્વ સંજ્ઞા તપનેજ લાગુ થાય છે.

અને ઉત્તર સજ્જમ તપ તો ક્ષપકચ્છેણી અને અભ્યન્તર તપમા
ધ્યાનમા પણ શુકલધ્યાનના ચાર પાયાની ત્રેણીએ ચઢેલાનો અભ્યન્તર
તપ તેજ તદ્દભવ નોક્ષ ક્ષણે આપે છે, તે વાત સૂત્રના ન્યાયે સત્ય
જાણાય છે.

પ્રશ્ન ૮—સ્થિતવરણએ પૂર્વે કહેલા ચાર બોલને અંતે કહ્યું છે કે
સચ્ચેનં એસ મટ્ટે નો ચેવણં આયમાવ વત્તવયાણ.

એ પદમા શું જણાવ્યું છે ?

ઉત્તર—એ પદમાં એમ જણાવ્યું કે ધર્મદેવની ગતિ તો પ્રાયે
મોક્ષનીજ હોવી જોઈએ, છતાં દેવલોકમા જાય તે પૂર્વના સજ્જમે કરી,
પૂર્વના તપે કરી, તથા શેષ કર્મ રહેવાથી, અને પુદ્ગલના સંગે દેવા દેવલોક-
સુ ઉત્તરવર્તિ નો ચેવણું આયભાવ વત્તવયા એ અર્થ સાચો છે એટલે
દેવલોકમાં જવાની નિશ્ચયે કરીને આત્મજ્ઞાનની વ્યક્તવ્યતા નથી. આત્મા
આત્મ ભાવે તો મોક્ષ ગતિનોજ અધિકારી છે જેમ તુંબી તુંબીના ભાવે

તો જળ ઉપરજ રહે. તેમ આત્મા આત્મભાવે તો. મોક્ષજ જાય એ અર્થ સાચો છે. એમ સ્થિતવરણએ કહ્યું.

પ્રશ્ન ૯—ધર્મદેવનો પૂર્વ સંજમ અને પૂર્વ તપ તે આત્મભાવનો નથી એવું કેમ કહેવાય ? આત્માના ભાવ વિના સંજમ તપનું સેવન થઈ શકતું નથી. આત્માનો ભાવ મળે ત્યારે તે બની શકે છે, માટે તે વાત તો બધે જોસતી નથી.

ઉત્તર—એ વાત ખરી છે કે—સંજમતપ આત્મભાવનાજ છે, પણ સરાગ આત્મભાવનો નથી. તે તો કર્મ અને પુદ્ગલના ઘરનો છે માટે સંજમ અને તપની સાથે સરાગભાવ હોવાથી ભગવતે સરાગસંજમ કહ્યો, તે વડે ક્ષપકચ્રેણીને શુકલધ્યાનનો પાયો પ્રાપ્ત ન થવાથી બન્નેને દેવલોકની ગતિ કહી, તે કર્મ અને પુદ્ગલના સંગને લઈનેજ કહેલ છે જેમકે અનુત્તર વિમાનના દેવતાને ઉપશાતમોહી કહ્યા છે, પણ ક્ષીણમોહી તો કહ્યા નથી. તેનું કારણ કે, ઉપશાતપણે સેવેલા સંજમતપ પણ સરાગ સંજમમાંજ ગણ્યા છે, કારણ કે સત્તામાં રહેલા છે માટે તેટલાજ માટે પાછળના બે બોલ જે કર્મ અને પુદ્ગલનો સંગ જોડવો પડ્યો છે, તે આત્મભાવનાનો નથી.

પ્રશ્ન ૧૦—અહિયાં કેટલાક એવો અર્થ કરે છે કે, સ્થિતવરણએ એમ કહ્યું કે, અમે જે આ ચાર બોલ દેવલોકની ઉત્પત્તિના કહ્યા તે અમારા આત્મભાવની વક્તવ્યતા નથી, એટલે અમે અમારી બુદ્ધિએ કહેતા નથી અર્થાત્ તીર્થ કરના કહ્યા પ્રમાણે કહીએ છીએ. એમ ટખાકાર પણ અર્થ કરી ગયા છે. અને તમે તો એથી બીજો અર્થ જણાવો છો તેનું શુ કારણ ?

ઉત્તર—છદ્મસ્થને માટે કદી એ અર્થ લાગુ પાડવો હોય તો, પડે ખરો, પણ તીર્થ કર મહારાજને માટે એ સવાલ કેવી રીતે લાગુ થાય ? તે જરા વિચાર કરવા જેવું છે, કારણ કે તુળીયા નગરીના શ્રાવકે પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સ્થિતવરને પૂછેલા પ્રશ્નની વાત રાજગ્રહી નગરીમાં પસાર થતાં ગૌતમ સ્વામીએ ગોચરી અર્થે ફરતા તે વાત સાંભળીને ભગવંતની પાસે રબ્બુ કરી તે સબધી ખુલાસો માગતા ભગવત મહાવીર દેવે એમ કહ્યું છે કે—
અહં પુણ ગોયમા એવમાઙ્કલામિ માસેમિ પળવેમિ પરુવેમિ, પૂવ્વતવેણં દેવાદેવલો
એસુ ઉવવજ્જંતિ, પૂવ્વસંજમેણં દેવાદેવલોએસુ ઉવવજ્જંતિ, કમ્મીયાએ દેવાદેવ-
લોએસુ ઉવવજ્જંતિ, સંગિયાએ દેવાદેવલોએસુ ઉવવજ્જંતિ, પૂવ્વતવેણં, પૂવ્વસંજમેણં,
કમ્મિયાએ, સંગિયાએ, અજ્જો દેવા દેવલોએસુ ઉવવજ્જંતિ, સચેણ એસમહે, જે
ચેવેણં આયમાવવત્તવયાએ ।

હે ગૌતમ ! હું પણ એમ કહું છું, એમ બાપું છું, એમ પ્રજા પ્રકાશું છું, એમ પરપું છું કે—પૂર્વ તપે કરી દેવા (ધર્મ દેવ—સાધુ) દેવલોકને વિષે ઉપજે છે. પૂર્વ સંજમે કરી સાધુ દેવલોકને વિષે ઉપજે છે. કર્મે કરી દેવા—સાધુ દેવલોકને વિષે ઉપજે છે. પુણ્યલને સગે દેવા—સાધુ દેવલોકને વિષે ઉપજે છે. પૂર્વ તપે કરી, પૂર્વ સંજમે કરી, કર્મે કરી, સંગે કરી હે આર્ય ! દેવા—ધર્મદેવ દેવલોકને વિષે ઉપજે છે. સાચો છે એ અર્થ નિશ્ચય કરી આત્મભાવની વક્તવ્યતા નથી.

ત્યાં પણ એજ પ્રમાણે પાઠ બોલાવ્યા છે તો ક્યું લગવંતે એમ કહ્યું કે મારા આત્મભાવની વક્તવ્યતાએ જહેતો નથી, એટલે હું મારી બુદ્ધિએ કહેતો નથી, એમ તો કદી હોય નહિ. એ પ્રમાણે જો તીર્થંકર મહારાજ પોતે કહે તો પ્રથમનું પોતાનું વાક્ય જે, અહં પુણ્ય ગોચમા એ-વમાઇકબામિ એ વાક્ય નિર્રર્થક ઠરે? માટે એ અર્થ લાગુ થનો નથી. પણ સ્થિત્વરનું વાક્ય અને લગવંતનું વાક્ય એકજ અર્થવાળું હોય તોજ તે પ્રમાણે કહેવાય. માટે બન્ને ઠેકાણે નીકળેલા વાક્યનો અર્થ સરખોજ અને બન્નેનો હેતુ પણ એકજ છે કે દેવલોકની ઉત્પત્તિને માટે એ ચાર બોલ કહ્યા તેજ છે, પણ આત્મભાવની વક્તવ્યતા નથી આત્મા આત્મ ભાવે તો મોક્ષજ જાય એ અર્થ સાચા છે. એ પ્રમાણે સ્થિત્વરનું અને લગવંતનું એકજ વાક્ય છે અને પરમ પૂજ્ય શ્રીગોપાલજી સ્વામીના મુખ થકી પણ એજ પ્રમાણે અર્થ સાબળ્યો છે, માટે એ વાત સત્ય લાગે છે. તત્ત્વ કેવળીગમ્ય.

પ્રશ્ન ૧૧—લગવતીજીમાં કહ્યા પ્રમાણે સજમનું અણુઆશ્રવ ફળ અને તપનું વોદાણુ ફળ કહ્યું તો આશ્રવ બધે થવાના કારણે સંજમીને ક્યાં ક્યાં હોવાં જોઇએ? અને કેવા પ્રકારના તપથી કર્મ બોદા થાય છે. અર્થાત્ કર્મનો નાશ થાય છે, વગેરે સ્વરૂપ જણાવશો?

ઉત્તર—ઉત્તરાધ્યયનના ૩૦મા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—

પાણવહ મુસાવાયા અદત્ત મેહુણ પરિગ્ગહાઓ વિરઓ, રાઈમોયળંવિરઓ જીવો ભવઈ અણાસવો, ॥૨॥ પંચસમિઓ તિગુત્તો અઠસાઓ, જિહંદિઓ અગારવો ય, નિસલ્લો, જીવો ભવઈ અણાસવો. ॥ ૩ ॥

અર્થ.—પ્રાણીવધ, મૃત્યુવાદ, અદત્તવાદ, મૈથુન, પરિગ્રહ અને રાત્રિ ભોજનથી વિરક્ત રહેવાથી જીવ નિરાશ્રવ (પાપહેતુ રહિત) બને છે, (૨) પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુણિતએ સહિત, કપાય રહિત, જીનેન્દ્રિય, ગર્વ

રહિત, અને નિ.શલ્ય (શલ્ય નિદાન—મિથ્યાત્વ અથવા માયા રહિત થવાથી જીવ અનાશ્રવ- (આશ્રવ રહિત) બને છે. (૩)

નવા કર્મ આવતા અટકાવવાને ભગવંત મહાવીરે ઉપરનો પ્રયોગ બતાવ્યો. આ પ્રયોગ એવો છે કે—જેનું હૃદયેશાં સેવન કરવાથી નવા કર્મનો લેપ લાગતો નથી. આનું નામ સયમ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૧૨—સંયમનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—સં અને યમ એટલે સમ્યક્ પ્રકારે આત્માને યમ નામ નિયમમા રાખવો તેનું નામ સંયમ કહેવાય છે. ઉપર કહેલા સંયમોના ગુણો વડે નવાં કર્મ આવતા અટકે છે અર્થાત્ નવા પાપકર્મોને અટકાવવાનું સાધન સયમજ છે અને ઉપરની બે ગાથામા કહેલા ગુણોનો સમાવેશ સંયમ શબ્દમાજ થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૩—નવા આવતા પાપકર્મોન અટકાવવાનું સાધન તો બરાબર બતાવ્યું, પણ પૂર્વે રાગદ્વેષે કરીને ઉપાર્જેલા કર્મો જે તરથાજે (શિલિકે) રહેલાં છે તેનો કેવી રીતે નાશ થાય ?

ઉત્તર—ઉત્તરાધ્યયનના ૩૦ મા અધ્યયનમા પહેલીજ ગાથામા પ્રથમ એજ જણાવ્યું છે કે—જહાઉ પાવગંકમ્નં, રાગદોસ સમજિજયં, સ્વદેહ, તવસા મિક્સુ તમેગગમણો સુણ !

અર્થ:—રાગદ્વેષે કરીને ઉપાર્જેલા પાપકર્મનો, સાધુ તપ વડે ક્ષય કરે છે તે એકાગ્ર મને સાંભળો. (૧)

હવે કેવી રીતે તપ વડે કર્મનો ક્ષય કરે છે તે જણાવવાને માટે દષ્ટાત સહિત સિદ્ધાંત બે ગાથાથી જણાવે છે. તે એ રીતે કે—જહા મહાતલ ગસ્સ, સંનિરુદ્ધે જલાગમે, ઊર્સિચળાણ તવળાણ. કમ્મેણસોસળામવે. ॥૫॥ एवं તુસં જયસ્સાવી, પાવંકમ્મં નિરાસવે, ભવકોડી સંચિયંકમ્મં, તવસા નિજ્જરિજ્જહ ॥૬॥

અર્થ:—જેમ કોઈ મોટા તળાવનો પાણી આવવાનો માર્ગ રૂધી રાખવાથી એટલે નવા પાણી આવવાનો ઠામ જે ગરનાલાદિક બધ કરવાથી તથા તે તળાવમા રહેલા પાણીને અરહટ્ટાદિકે, ઉલ્લેચવાથી તથા સૂર્યના તાપે કરીને અનુક્રમે જેવી રીતે પાણી સોસાઇ જાય છે. તેવીજ રીતે જે સાધુ પૂર્વોક્ત પ્રકારે પાપકર્મને આવવાનો માર્ગ રૂધે છે તો કોટી ભવમા તેને લાગેલાં (સચેલા) કર્મનો તપ વડે કરીને ક્ષય કરી શકે છે, (૫-૬)

એ પ્રમાણે ભગવતીજીમાં કહેલા સંજમ વડે આવતાં કર્મને રોવાનું અને તપ વડે પૂર્વના તરથાલાના કર્મને અપાવવાનું સ્વરૂપ જણાવ્યું.

પ્રશ્ન ૧૪—તપના ભેદ કેટલા ?

ઉત્તર—તપના અનેક ભેદ છે. સાંભળો. ધારો અને વિચારો ૧ અનશન, ૨ ઉણોદરી, ૩ ભિક્ષાચર્યા, ૪ રસત્યાગ, ૫ કાયકલેશ, ૬ સંલીનતા, (એ છએ બાહ્ય તપ) ૭ પ્રાયશ્ચિત્ત, ૮ વિનય, ૯ વૈયાવૃત્ય, ૧૦ સ્વાધ્યાય, ૧૧ ધ્યાન, ૧૨ કાયોત્સર્ગ (એ છ અભ્યંતર તપના મળી બાર ભેદ જિનોક્ત તપના જાણુવા) ૧૩ ઉચ્ચતપ, ૧૪ દિક્ષતપ, ૧૫ તપ્સ-તપ, ૧૬ મહાતપ, ૧૭ ઘોરતપ, ૧૮ લઘ્વિતપ, ૧૯ સભાવી તપ, ૨૦ નિર્જરા તપ, ૨૧ સકામ તપ, ૨૨ અકામ તપ, ૨૩ જ્ઞાન તપ, ૨૪ અજ્ઞાનતપ, ૨૫ આશીતપ, ૨૬ નિરાશી તપ, ૨૭ નિદાન તપ, ૨૮ સ્વાર્થી તપ, ૨૯ કીર્તિતપ, ૩૦ સરાગી તપ, ૩૧ વેતાળી તપ, ૩૨ સરાપી તપ, ૩૩ કલેશી તપ, ૩૪ માયિ તપ ૩૫ આસુરી ભાવના તપ.

એ પ્રમાણે ૩૫ પ્રકારનો તપ કહ્યો તેમાં કેટલોક તપ જિનરાજ દેવની આજ્ઞામાં છે અને કેટલોક આજ્ઞા બહાર છે

પ્રશ્ન ૧૫—જિનોક્ત તપ કેટલા પ્રકારનો અને તેનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—જિનોક્ત તપ ઉત્તરાધ્યયનના ૩૦ મા અધ્યયનમાં ૧૨ બાર પ્રકારે કહ્યો છે તે અને તેનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે જણાવેલ છે.

અણસળમૂળોયરિયા, મિલ્કાચરિયા રસપરિચ્છાઓ; કાયકિલેસો સંલીળયાય, વજ્જોતવોહોઈ. ॥૮॥

અર્થ:—(૧) અનશન એટલે ઉપવાસાદિક, (૨) ઉણોદરી એટલે ઓછું ખાવું તે, (૩) ભિક્ષાચર્યા એટલે ઘરોઘર ફરીને ભિક્ષાથી આહાર મેળવવો તે, (૪) રસત્યાગ એટલે સ્વાદિષ્ટ ખોરાકનો પરિત્યાગ કરવો તે, (૫) કાયકલેશ એટલે ટાઢ તડકો વગેરે સહન કરવો તે, (૬) સંલીનતા એટલે અંગ-ઉપાગ (ધંદ્રિયોને) સંકોચવાં તે. એ પ્રમાણે છ ભેદે બાહ્ય તપ કહ્યો છે.

પ્રશ્ન ૧૬—અભ્યંતર તપનું સ્વરૂપ ભગવંતે કેવા પ્રકારે જણાવ્યું છે ?

ઉત્તર—પાયચ્છિતંવિળઓ, વેયાવચ્ચં તહેવસજ્ઞાઓ, જ્ઞાણં-વિઝ્ઝસગોવિયં, અભિમતરઓતવોહોઈ. ॥૩૦॥

અર્થ:--અભ્યંતર તપના છ લેદ. (૧) પ્રાયાશ્વિત-ગુરુ સમીપે પાપને આલોવવાં તે, (૨) વિનય-ગુરુને આવતા જોઈને ઉભા થવું, હાથ જોડવા, તેમને આસન આપવું, તેમના ઉપર ભાકતભાવ રાખવો અને ગુરુના આદેશ પ્રમાણે વર્તવું, તે વિનય અભ્યંતર તપ કહેવાય છે. (૩) વૈયાવૃત્ય એટલે આચાર્યાદિની આહારાદિ દશ વિધે સેવા કરવી તે. (૪) સ્વાધ્યાય-પાઠ્ય પ્રકારે સૂત્રની સંજ્ઞા કરવી તે. (૫) ધ્યાન એટલે આર્ત-રોદ્રધ્યાન વર્ણને દ્રઢ ચિત્તથી ધર્મધ્યાન એને શુકલધ્યાન ધરવું તે. (૬) ઉત્સર્ગ એટલે કાર્યોત્સર્ગ અથવા કાઉસગ્ગ-શયને અસને અન અભ્યુસ્થાને (એટલે સૂતાં, જોડતા, ઉઠતા) જે સાધુ કાયાનો વ્યાપાર (હાલવુ ચાલવું) ન કરે તે છઠ્ઠા પ્રકારનો કાર્યોત્સર્ગ-અભ્યંતર તપ કહેવાય--

પ્રશ્ન ૧૭--ઉપર કહેલા બે પ્રકારના તપથી શું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે ?

ઉત્તર--एवं तवतुदुविह, जेसम्मआयरमुणी; सेखिप्पंसव्व संसारा, विप्प-मुच्चइ पंडिण ૩૭.

અર્થ.--જે મુનિ બન્ને પ્રકારના એટલે બાહ્ય અને અભ્યંતર તપ રૂઢી રીતે આચરે તે અતુર્ગતિ ભવબ્રમણમાથી સંસારમાથી) શીઘ્રપણે મુક્ત થાય છે.

અહિંયા જિનોક્ત બાર પ્રકારનો તપ (છ બાહ્ય અને છ અભ્યંતર તપ) ભગવતે મુક્તિના ફળને હેતે કહેલ છે. તો તે ફળદાયક કયારે થાય ? કે સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન સહિત પ્રાણીવધ, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન પરિગ્રહ અને રાત્રિભોજનથી વિરક્ત હોય, પાપ સંમિતિ અને ત્રણ ગુણિ (આઠ પ્રવચન) નો આરાધક હોય, કષાય રહિત, જીતેન્દ્રિય, ગર્વ રહિત, નિઃશલ્ય, માયા (કપટ) અને નિયાણા રહિત હોય; તેવો તપ મોક્ષ ગતિના નિર્જરાના ફળને આપે છે.

પ્રશ્ન ૧૮--જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના તપમા શો તફાવત ?

ઉત્તર--“ દિગમ્બર મતના ” “ સ્વામી કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા. ’ જૈન ગ્રંથ રત્નાકરસ્ય. રત્ન ૩ તીસરા વીર સંવત્ ૨૪૩૦ ઇસ્વીસન ૧૯૦૪ પ્રથમાવૃત્તિ પાને ૪૦ મે કહ્યું છે કે--(જ્ઞાનીની તપસ્યા કેવા પ્રકારની હોય તે જણાવે છે) ગાથા--

દ્વાદશવિધેન તપસા, નિદ્વાનરાહિતસ્ય નિર્જરા ભવતિ, વૈરાગ્યભાવનાતઃ, નિરહંકારસ્યજ્ઞાનિનઃ ॥૧૦૨॥

ભાષાર્થ—જો જ્ઞાની હોય તાકે બારડ પ્રકાર તપ કરી કર્મનીકી નિર્જરા હોય હૈ કેસે જ્ઞાની કે હોય ? જો નિદાન કહીયે ઇન્દ્રિય વિષયનીકી ઇચ્છા તાકરી રહિત હોય. બહુરિ અહંકાર અભિમાન કરી રહિત હોય બહુરિ કાહેતૈં નિર્જરા હોય ? વૈરાગ્યભાવના જો સંસાર દેહ ભોગતૈં વિરકત પરિણામતાતૈં હોય.—

ભાષાર્થ—તપકરિ નિર્જરા હોય સો જ્ઞાન સહિત તપ કરે તાકે હોય.—અજ્ઞાન સહિત વિષયક તપ કરે તામેં કિંસાદિક હોય, એસે તપ તૈં ઉલટા કર્મકા બન્ધ હોય હૈ બહુરી તપ કરિ મદ કરે પરદૂં ન્યૂન ગિણે, કોઇ પૂજાદિક ન કરે. તાસૂં કોધ કરે એસે તપતૈં (કર્મકા) બન્ધહી હોય. ગર્વ રહિત તપતૈં નિર્જરા હોય. બહુરિ તપ કરી આલોક પરલોક વિષે ખ્યાતિ લાભ પૂજા ઇન્દ્રિયનકે વિષયભોગ ચાહે, તાકે (કર્મ) બન્ધહી હોય. નિદાન રહિત તપતૈં નિર્જરા હોય. બહુરિ સંસારદેહ ભોગ વિષે આસકત હોય તપ કરે, તાકા આશય શુદ્ધ હોય નહિ, તાકે નિર્જરા ન હોય. વૈરાગ્ય ભાવનાહી તૈ, નિર્જરા હોય હૈ. એસા જનના.

પાને ૪૪ મે કહ્યું છે કે નિર્જરા સ્વરૂપ “ દોહા—પૂરવ બાધેલ કર્મ જે, ક્ષરે તપોબળપાય; સો નિર્જરા કહાય હૈ ધારે તે શિવ જાય ” ગૌતમદિક ઉત્કૃષ્ટી કરણીવાળાનો ઉચ્ચતપ ૧, દીપ્તતપ ૨, તપ્તતપ ૩, મહાતપ ૪, અને ઘોરતપ ૫ કહેલ છે. તે તથા નિરાશીતપ, સકામતપ, લબ્ધિતપ અને સંભાવી તપ. એ તમામ તપનો ઉપર કહેલા બાર પ્રકારના તપમાં સમાવેશ થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૯—કોઇ એમ કહે કે તપશ્ચર્યાદિ કષ્ટક્રિયા કરવાથી દેહને કષ્ટ પડે છે. તેથી આત્મા પણ દુઃખી થવો જોઇએ તે કેમ ?

ઉત્તર—તપશ્ચર્યાદિ કરવાથી દેહને કષ્ટ થાય છે, પણ આત્મા દુઃખી થાય છે એમ કહેવાય નહિ કેમકે—જે તપશ્ચર્યાદિ કરે છે તે આત્માના કલ્યાણને માટે કરે છે. અને તેમ કરવાથી તે આત્માને આનંદ માને છે. અને જ્ઞાની પુરુષો એટલે સુધી કહે છે કે—દેહદુઃખં મહાફલં જપ તપાદિ ક્રિયા વડે જે જે દેહને દુઃખ થાય છે તે મહાફળની પ્રાપ્તિને માટે છે.

જેમ કાચા દૂધનો કઢો કાઢવા તથા પચપાક (દૂધપાક) કરવા માટે દૂધ સહિત કડા ચુલા ઉપર ચડાવી હેડે અગ્નિનું જોર કરવાથી જોકે કડાયાને તપવા (ઢાઝવા) પણ તો થાય છે, પરંતુ તેને લીધે દૂધ કઢાઇને અમૃત જેવો સ્વાદ આપે છે. તેમ દેહરૂપ કડાયાને તપરૂપ અગ્નિએ દહન કરતાં

આત્મિક ગુણનો એકરસ થવાથી જ્ઞાની પુરુષોને એવો આનંદરસ પ્રગટે છે કે, તે પયપાકના રસના સ્વાદ કરતા પણ અસખ્ય અનંતગુણો રસ પ્રગટે છે. દેહના રક્ષણના કરવાવાળાથી તપશ્ચર્યા થતી નથી અને તપસ્યા કરવાવાળા દેહની દરકાર કરતા નથી બુદ્ધિ આણુતરોચવાઈ પ્રમુખ સૂત્રોને વિષે ધના અણુગાર વગેરે મુનિઓના ચરિત્ર, કેવી અદ્ભુત તેઓની, તપસ્યા, કેવા તેઓના કૃશ દેહ, અને કેવી ઉત્તમ ક્રિયાઓ કરી તેઓ ઉત્તમ ગતિને પામ્યા. વગેરે અધિકાર શ્રવણ કરવાથી ખાત્રી થશે કે તપશ્ચર્યા કરવાથી દેહને કષ્ટ છે પણ આત્માને મહાસુખના ક્ષણની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૦—અન્ય મતના શાસ્ત્રમાં તપ વિષે કાંઈ કહ્યું છે ?

ઉત્તર—જેન ધર્મ સિવાય અન્ય મતના શાસ્ત્રમાં પણ ઉપવાસનું માહાત્મ્ય મોટું કહ્યું છે શિવપુરાણના છવીશમા અધ્યયનમા એક ઉપવાસથી માઈને એક મહિના સુધીના ઉપવાસના ફળ ચાલ્યા છે, તેમા કહ્યું છે કે તેઓ જમને લાળતા નથી અને દેવલોક સ્વર્ગ તથા મોક્ષનાં સુખને પામે છે.

ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮ મા અધ્યયનમા મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાનાં ૪ ચાર કારણ બતાવ્યા તેમાનું તપશ્ચર્યા પણ એક કારણ કહ્યું છે, અને તેજ અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—તવેણ પરિસુજ્ઞઈ તપથી આત્મા વિશુદ્ધ થાય છે દશવૈકલિક સૂત્રમા તપશ્ચર્યાથી કર્મની નિર્જરા થવાનું કહ્યું છે, અને વેદાતમા પણ કહ્યું છે કે—તપ્સ્નાને કર્મવ્રતી તપરૂપ સ્નાનથી કર્મનો નાશ થાય છે. વગેરે કેટલાંક શાસ્ત્રોના ન્યાય જોતાં તપશ્ચર્યા છે તે ઉત્તમ છે અને ઉત્તમ ક્ષણે આપનાર છે. એમ સિદ્ધ થાય છે.

માટે દેહને કષ્ટ થવા છતાં તપશ્ચર્યાદિ કરવું તે આત્માને ક્ષણદાયક છે તપશ્ચર્યાથી—ઈદ્રિયો વશ થાય છે અને ઈદ્રિયોના ચિકારનું દહન થાય છે. વગેરે ઘણા આત્મિક ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે એમ માની તપશ્ચર્યા કરવી, તપશ્ચર્યા કરવાથી પૂર્વકૃત નીવડ કર્મનો પણ નાશ થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૧—સકામ-અકામ તપનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—ઉત્તરાધ્યયનના પહેલા અધ્યયનમા ૧૬ મી ગાથામા કહ્યું છે કે—વરં મે અપ્પાદન્તો, સજમેણ તવેણય, માહપરોહિંદમન્તો, વન્ધણેદિ વહેહિયા! ૧૬ આમા એમ જણાવે છે કે—હું આત્મન ! રજો તારે પગના હાથે વધગ્રધને કરી દસાવું થાય. તેમ થવા કરતા આત્માને સવમ તપે કરીને દમવો ઉત્તમ છે.

એટલે બીજા પ્રકારે દેહને દુઃખ દેવું યા બીજા તરફથી પ્રાપ્ત થયેલું દુઃખ સહન કરવું તેમ કરતાં જપ તપાદિ ઉત્તમ ક્રિયા (સકામક્રિયા) કરવાથી સકામ નિર્જરા થાય છે અને તેજ સુકિતના ક્ષણે આપે છે. માટે સકામ તપથી સકામ નિર્જરાના ખપી થવું કે જે તપ સફળતાને પામે.

અકામ તપ—અકામ નિર્જરા (અજ્ઞાન કષ્ટથી) જો કે દેવાદિકની ગતિ પામે છે, તોપણ પરિણામે સંસાર ક્ષણની વૃદ્ધિ કરે છે. એમ ઉવવાઇ પ્રમુખ સૂત્રમાં કહ્યું છે.

ઇદ્રિયોના વિષયાર્થ તથા પુત્ર કલત્રાદિક તથા ધનાદિ ઉપાર્જનાદિ કારણે જે જે પ્રકારે દેહને કષ્ટ સહન કરવામાં આવે છે તે પણ એકાંત સંસારની વૃદ્ધિનોજ હેતુ છે. એમ દરેક શાસ્ત્ર કહે છે, માટે તેમ નહિ કરતાં સમભાવી તપના ખપી થવું.

પ્રશ્ન ૨૨—સમભાવી તપ કેવી રીતે હોઇ શકે ?

ઉત્તર—સાભળો દિગમ્બરી “સ્વામી કાર્તિકેયાનુંપ્રેક્ષા પાને ૧૬૨ મેં કહ્યું છે કે—

इह परलोक सुखानां, निरपेक्षः यत्करोतिसमभावः; विविधंकायक्लेशं, तपो धर्मः निर्मलः तस्य ॥૪૦૦

ભાવાર્થ:—જો મુનિ ઇસલોક પરલોકકે સુખકી અપેક્ષાસૂં રહીત હૂવા છતા, બહુરી સુખ દુઃખ શત્રુ મિત્ર તૃણ કંચન નિદા પ્રશંસા આદિ વિષે રાગદ્વેષ રહિત સમભાવી હૂવા છતા અનેક પ્રકાર કાય કલેશ કરે હૈ તિસ મુનિકે નિર્મળ ધર્મ હોય હૈ.

ભાવાર્થ:—ચારિત્રકે અર્થ જો ઉદમ અર ઉપયોગ કરૈ સો તપ કહ્યા હૈ તહાં કાય કલેશ સહિતહિ હોય હૈ. તાતૈ આત્માકી વિભાવ પરિણુતિકા સંસ્કાર હોય હૈ તાકૂ મેટનેકા ઉદમ કરૈ. અપને શુદ્ધ સ્વરૂપ ઉપયોગકૂં ચારિત્ર વિષે થાલે, તહા બકાજોસૂં થંલે હૈ સો જોર કરના સોહિ તપ હૈ. સો બાહ્ય અભ્યંતર ભેદ તૈ બાર પ્રકાર કહા હૈ સો સમભાવી તપ કહાતે હૈ ઇતિ.

માટે સુકિતના અભિલાષી જીવે જ્ઞાન સહિત સમભાવી જપ તપાદિ ઉત્તમ ક્રિયા કરી દેહ દમન કરવું કે જેથી આત્મિક ગુણની વૃદ્ધિ થાય અને પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય.

એ બધા પ્રકારના તપ જિનોકત જ્ઞાન સહિત નિર્જરાના અર્થે હોય તો મેક્ષ ક્ષણે આપે છે અન્યથા કર્મ બધનો હેતુ થાય છે

પ્રશ્ન ૨૩—એવા ક્યા પ્રકારના તપ હોય કે જેથી આત્મગુણની હાનિ થાય ?

ઉત્તર—જે તપ આત્માને નિર્મળ કરે છે, જે તપથી કર્મની નિર્જરથ થાય છે, જે તપ મોક્ષના ફળને આપે છે, એવો જિનોક્ત તપ પ્રાપ્ત થયે છતે તે વાતને ભૂલી જઈને ચિંતામણી રત્ન વડે કાગડાને ઉડાડવા જેવું કરે છે, તેવા જીવોની દયા આવે છે કે તે બિચારા કષ્ટ તો ઘણું સહે છે, પરંતુ ફળ તો કર્મ બંધનનુંજ પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ સસાર ફળને વધારે છે. માટે તપના કરવાવાળાએ નીચેની વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે—તપ રૂપી ધનને લુટારા ઘણા છે. તે અન્ય સ્થળે નહિ પણ પોતાનીજ પાસે (પોતાનાજ હૃદયમાં) વાસ કરીને રહેલા છે તેજ તમારા તપ રૂપી ઋદ્ધિને લુટીને તમારા કરેલા તપના શુભ ફળનો વિનાશ કરશે, એટલુંજ નહિ પણ સસાર ચક્રવાળમાં અનતા જન્મ મરણના દુઃખમાં ઢોળી પાડશે. આ ઉજળું ખડગ બીજના નહિ પણ પોતાનાજ આત્માનો વિનાશ કરશે, માટે હે તપોધન ! તમારા તપ રૂપી ધનને જાળવવા માટે નીચેના બોલનો તમારા હૃદયમાં વાસ થવા દેશો નહિ. સાંભળો, અજ્ઞાનતપ ૧ આશીતપ ૨ અકામતપ ૩ નિદાનતપ ૪ સ્વાર્થીતપ ૫ કીર્તિતપ ૬ સરાગીતપ ૭ વેતાનીતપ ૮ સરાપીતપ ૯ ક્લેશીતપ ૧૦ માયિતપ ૧૧ અને આસુરીભાવનાતપ ૧૨ આદિ તપો આત્માના ગુણની હાનિ કરનારા છે, માટે આવા પ્રકારના તપ કરી આત્માની ઋદ્ધિનો તથા સદ્ગતિનો નાશ કરશો નહિ :—

વાચનારે ખ્યાલ કરવો કે આત્માને અહિતકર્તા તપનો સ્વીકાર નહિ કરતા જે તપથી આત્માનું કલ્યાણ થાય છે અર્થાત્ આ ભવ અને પરભવમાં આરાધકપદ મળે તેવા તપના ઇચ્છક થવું.

પ્રશ્ન ૨૪—વૈતાળી તપનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—વૈતાળી તપ તે, જેમ કોઈ મંત્ર વિદ્યાના પ્રયોગે કોઈ ઉપર મૂઠ પ્રમુખ નાખે તથા આગિયાદિક વિદ્યાથી પલીતો મુકી ગ્રામ પ્રમુખ બાળે. તેમ જે કોઈ તપના પ્રયોગે પોતાના વૈરી (દુશ્મન) ઉપર દ્વેષ ભાવ રાખી તેનું યુરું ચિતવે, તેના ગ્રામ ગરાશ, જાન માલ કુળ કુટુંબ, પુત્રકલત્ર ધનાદિ વસ્તુનો ક્ષય ચિંતવે તેની હાનિ ચિંતવે પરંતુ કાગતાડના ન્યાયે, કોઈના ભવિષ્યે કોઈને કોઈ પ્રકારની હાનિ થાય તો પોતાનું પરાક્રમ માને પોતાના તપનો પ્રભાવ માને જે મારા તપના પ્રભાવે એ બન્યું. એવા અધ્યવસાયવાળાને મનુષ્ય હત્યા, સ્ત્રીહત્યા, બાળહત્યા, ગર્ભહત્યા, વગેરેનો દોષ માથે ચડે છે. માટે તેનો વૈતાળી તપ જાણવો.

લક્ષિત) કરે. તેના સહચારી લે કો પશુ એમ કહે કે તમે આ તપસ્વીજી મહારાજની આરતા રાખશો તો તમારું ધાર્યું કાર્ય સિદ્ધ થશે. ખુદ પોતે પણ બોલે કે તમારે ચિતા કરવી નહિ. આસ્થા રાખજો બધું સાઈં થશે. એમ કહી જ્યોતિષ્ય નિમિત્તાદિક વિદ્યા પ્રકાશે અથવા દોર! ધાગા ચીકૂી પત્રી કરે, પોતાની માનતા મનાવે વગેરે ભ્રમણાઓમા નાંખેલા બાળ જીવોને પોતાને આધીન કરવા તથા પોતાનો રાગ વધારવા ઘરોઘર ફરે, ગમતાં વચનો કહે, દૈવયોગે સામાના પુણ્ય યોગથી ધારેલું કાર્ય થાય તો, મેલડીની પેઠે પોતાનું પરાક્રમ ઠસાવે એવા આશાલુબ્ધ લક્ષ્મણોને દેવની પરિણતિમા જોડી પોતાના પક્ષની જમાવટ કરે મજબૂતી કરે. અને પોતાના માનેલા વિરોધીઓના શત્રુ બનાવી કલેશમા ઉતારી અંદરોઅંદર બટપટ જગાવી ઘણા અધ શ્રદ્ધાળુ લક્ષ્મણોને મોટી પીડામા નાખી પોતાની આજીવિકા ચલાવી ભવ પૂરો કરે. એવા નિર્દય પરિણામી (તપનો આશય નહિ સમજનારા) જીવો તપ તે આસુરી ભાવના તપ સમજવો.

પ્રશ્ન ૨૬—આશીતપ કેને કહેવામા આવે છે ?

ઉત્તર—આશીતપના ત્રણ પ્રકાર છે એટલે આશા રહિત તપ કરે તે કોઈ આવોકને અર્થે, કોઈ પરલોકને અર્થે, કોઈ કીર્તિ આદિ મેળવવાને અર્થે, કોઈ ધનની ઇચ્છાએ તો કોઈ બાવાની ઇચ્છાએ. કેઈ પુત્રાદિકની ઇચ્છાએ તો કોઈ શારીરિક માનસિક હુ બ ટાળવાની ઇચ્છાએ તપશ્ચર્યા કરે. તપસ્યા કરતા એમ ચિતવે જે મારા તપ જપનુ ફળ હોય તો હું મોટો રાજા થાઉં, શેઠ સાહુકાર થાઉં, યા લબ્ધિ પ્રમુખ ઋદ્ધેને પામુ તેને આવોક અર્થે તપ કહ્યો છે

બીજો પરલોક અર્થે તપ—તે ઇદ્રાદિક મહર્ષિઃ દેવ પ્રમુખની ગતિની વાચ્છા કરે તે

ત્રીજો કીર્તિતપ—ને પોતાની કીર્તિ, જ્ઞાન, માહાત્મ્ય, મરતઓ, જશ, શોભા મહિમા વધારવાને માટે તથા પોતાની પ્રખ્યાતિ અર્થે તેમજ જગતને પોતાના વચનમા પ્રવર્તાવવાને માટે તેમજ દેશી પરદેશી માણસોના મેળાવડા કરવા માટે તપસ્યા કરે દહાણી, પ્રભ વના, પારગા, અતરવારણુ, જમણુ પ્રમુખ ધામધુમમા ધતી જયે કાયના આરભરૂપ ક્રિયા દેખી પોતે હર્ષ પામે તેમા પોતાના જોગ જોડે, તેમાજ તલાલીન રહે ને પોતાના તપનું કૃતાર્થ માને. કદાચ તેમા કાંઈ એછપ યા હાનિ જેવું થય તો પોતાનો આત્મા ખેંચકુચ થાય અને એમ માને કે આ મારી કીર્તિને મારી

પૂજા સ્લાધાને હાનિ થાય છે. તો આમ ન થવું જોઈએ એમ કહી પોતાના ભક્તોને ઉશ્કેરે, જેમ અને તેમ આરંભનો વધારો થાય તેવી પ્રેરણા કરે તે કીર્તિ તપ જાણવો.

આ ત્રણે પ્રકારનો તપ આત્માને એકાંત હાનિકર્તા છે. માટે ભગવંત મહાવીરદેવે દશવંકલિક સૂત્રના નવમા અધ્યયનમા તેવા પ્રકારના તપ કરવાની ચોક્કસ મના કરી છે. માટે આત્મકલ્યાણ ઇચ્છક જનોએ આશા સહિત એટલે આશી તપ કરવો નહિ.

પ્રશ્ન ૨૭—તામસી તપ કેને કહેવો ?

ઉત્તર—તામસી તપસ્યાવાળાને આત્મજ્ઞાન હોતું નથી, તેથી તેનો આત્મા પ્રજ્વલિત રહ્યાં કરે, સદા કાળ દ્વેષથી ધબધબ્યો રહે કેટલાકનો દ્વેષ ઉઘાડો પડે, કેટલાકનો દ્વેષ અભ્યન્તર રહે. કેટલાકનાં હૃદય કોઈ-ફળ જેવાં ઉપર કંઠણ ને અંદર ખટાશવાળાં હોય છે. કેટલાકનાં હૃદય બોર ફળ જેવાં ઉપર કોમળ ને અંદર ઠળીઆ જેવાં કંઠણ હોય છે. જ્યારે તેની ધારેલી મુરાદ પાર પડતી નથી ત્યારે એક તો ક્રુધા વેદનીયના પરાભવથી અને બીજું ધારેલી મુરાદના અભાવથી દ્વેષાનલે પ્રજ્વલિત રહે. ને કોપા નલે દગ્ધ થયો થકો શ્રાપ પણ આપે છે. કેટલાક તો મોઢે મીઠું મીઠું બોલે ને અંતઃકરણમાં દ્વેષ રાખે. કપટથી વિશ્વાસ ઉપજાવવા દેખાવમાં કોમળ વૃત્તિ ધારણ કરી અમૃતના ઢાંકણાં ને ઝેરના ઘડાની પેઠે બહાર સુ-કોમળ ને અભ્યંતર મલીન એમ કપટ ભાવથી પોતાની કીર્તિનો વધારો કરવા અનેક પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરી લોકોને વશ કરવા ઠગ બાજી માંડી કાર્ય સાધવા કોઈ ધારે તો તેવી તપશ્ચર્યા કરવાની ભગવંતની આજ્ઞા નથી.

પ્રશ્ન ૨૮—નિદાન તપ કેને કહેવામાં આવે છે ?

ઉત્તર—આ લોકના અર્થે, પર લોકના અર્થે, કીર્તિના અર્થે એ ત્રણ પ્રકારના તપને વિષે ગર્ભિત વિચાર કરતા તેને નિદાન તપ પણ કહી શકાય. કેમકે તપના ફળની ઇચ્છા કરે તેજ નિયાણું કહેવાય છે. અને નિયાણું કરવું તે ત્રણ શબ્દ માહેતું એક શબ્દ છે અરે ! ઉપરોક્ત વૃત્તિથી તપશ્ચર્યા કરનારા ત્રણે શબ્દના સેવન કરવાવાળા હોવાને લીધે કરેલા તપનો નાશ કરી સંસાર ફળને વધારે છે. માટે તેવા પ્રકારનો તપ કરવાની ભગવંતની મના છે.

પ્રશ્ન ૨૯— પૂજા સ્લાધાર્થે તપસ્યા કરવાથી શું ફલ ?

કીર્તિને માટે હુનિયામાં પૂજવા માટે યા જાહેરાતમાં આવવાને માટે યા કલહકલેશાદિ કરવા માટે માયિ (કપટ) ભાવથી તપસ્યા કરનારનું તો કહેવુંજ શું ? અર્થાત્ આત્મકલ્યાણની તો આશાજ શી ? મનમાં કપટ રાખી તપ-સ્યાના કરનારને ભગવંતે અનંતાં જન્મ મરણ કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૩૧—માયા (કપટ) સહિત તપસ્યાના કરનારને સૂત્રમાં શું ક્ષણ કહ્યું છે તે સૂત્રપાઠથી જણાવશો ?

ઉત્તર—સાભળો, સૂત્રગણના સૂત્રના અધ્યયન ૨ જે, ઉદ્દેશે ૧ લે ગાથા ૬ મીમા કહ્યું છે કે—

જહ્વિયાણિગણે કિસેચરે, જહ્વિયમુજિય માસમંતસો;

જેહ્માયાવિગિજ્ઞૈ, આગંતાગમ્માયંતસો. ॥૯॥

અર્થ:—જે કોઈ અદ્યપિ દ્રવ્ય ભાવે નશ્ન (દ્રવ્યથી વસ્ત્ર રહિત ભાવથી નિષ્પરિગ્રહી) કૃશ દુર્બળ કીધું છે સરીર જેણે એવો પ્રવજ્ય્યા આદરીને, દીક્ષા અગીકાર કરીને વિચરે છે વળી માસ માસખમણાંનાં પારણાં કરે એટલે માસને અતે જમે, તથાપિ જે આ સંસારને વિષે માયા (કપટ) સહિત સયોગ કરે, ઉપલક્ષણથી કષાયાદિકે કરી યુક્ત હોય તે આગામી કાળે અનંત ગર્ભાદિક દુઃખ પામે એટલે અનંતો સંસાર પરિભ્રમણ કરે.

આજ ગાથાના આધારે, શ્રીમદ્વિજયોગિજયજી ઉપાધ્યાયજીએ કહ્યું છે કે—

નશ્ન માસ ઉપવાસીયા સુણો સંતાજ;

શીય, લીએ કૃશઅન્ન, ગુણવંતાજ;

ગર્ભ અનંતા પામશે, સુણો સંતાજ;

જો છે માયા મન્ન, ગુણવતાજ ૧.

અહિયાં તો માસ માસે ખમણના કરવાવાળાને માયા (કપટ) કરવાથી અનંતા ગર્ભાવાસ (અનંતા જન્મ મરણ) ના દુઃખ ભોગવવાનું તીર્થંકર મહારાજે પણ કહેલ છે.

મદ્વિનાથ ભગવાનના જીવે પૂર્વ ભવે માયાભાવથી માત્ર એકજ ઉપવાસ વધારી—છઠ્ઠો અઠમ કરવાથી સ્ત્રોવેદનું કર્મ ઉપરાંત તીર્થંકરપદે સ્ત્રીપણે ઉત્પન્ન થયા, તો પછી તપસ્વી નામ ધરાવી સતને દિવસ માયા કપટમાંજ જીવતા ગાળનારની શી દશા થવાની ?

પ્રશ્ન ૩૨—કીર્તિ અર્થે માયા સહિત તપસ્યા કરનારને શું ક્ષણ ?

ઉત્તર—કીર્તિ અર્થે અને માયા સહિત તપ કરવાની ભગવતની ચોકખી મનાઈ છે તે સૂત્રથી જાણવામાં આવી ગયું છે. તેમજ

“ દિગમ્બર મતનો ગ્રંથ ” જોઈને અથ રતનાકર રતન તીસરા સ્વામી કાતીકેયાનુપ્રેક્ષા (અથધર્મનાનુપ્રેક્ષા) પાને ૧૮૦મે કહ્યું છે કે

યઃ પુનઃ કીર્તિનિમિત્ત, માયયામિષ્ટામિક્ષાલાભાર્થં અલપં મુક્તે મોહયં તસ્ય, તપઃ નિષ્ફલં દ્વિતીયં.

ભાષાર્થ—જો મુનિ કીર્તિકે નિમિત્તે તથા માયા કપટ કરી તથા મિષ્ટ લોજન કે લાભ કે અર્થે અલ્પ લોજન કરે હૈ તપકા નામ કહે હૈ તાકે તો હુસરા અવમોહ્ય તપ નિષ્ફલ હૈ

ભાષાર્થ—જોએસા વિચારે અલ્પ લોજન કીયેસૂ મેરી કીર્તિ હોયગી તથા કપટ કરી લોકકૂ ભુલાવા દે કહ્યુ પ્રયોજન સાધનેકે નિમિત્ત તથા યહ વિચારે જો થોડા લોજન કીયે લોજન મિષ્ટરસ સહિત મિલેગા એસે અભિપ્રાય તૈ ઉનોદર તપ કરે તૈ તાકે નિષ્ફલ હૈ. યહ તપ નાહી પાખડ હૈ ઇતિ.

પ્રશ્ન ૩૩—કળિકાળના તપસ્વીનું સ્વરૂપ કેવું હોય ?

ઉત્તર—મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ-દિગમ્બરી પંડિત ટોડરમલજી કૃત ઐર ગુણભદ્રાચાર્ય કૃત આત્માનુશાસન વિષે પાને ૨૮૧ મે એસા કહ્યા હૈ. કલૌકૃષ્ણ તપસ્વિનઃ—એ કળિકાળને વિષે તપસ્વી ઇધર ઉધર ભયવાન હોકર ફરતે હૈ તિસે તેનો તપ કષ્ટરૂપ હૈ,

પ્રશ્ન ૩૪—તપસ્વીના તપના લુંટારા કોણ છે ?

ઉત્તર—તપના લુંટારા માટે ઉપર કહેલા અથમા કહ્યું છે કે.—
વરંગાર્હસ્થમેવાય, તપસોમાવિજન્મનઃ, સ્વસ્ત્રીકટાક્ષલુપ્ટા, કલસવૈરાગ્યસમ્પદઃ ॥
એમા એમ જાણાવે છે કે—એ તપ કરતાં ગૃહસ્થપણું ભલું છે, કેમકે જે તપના પ્રભાવથી સ્ત્રીયોના ટોળા મળે, અને તેના કટાક્ષરૂપ લુંટારાથી વૈરાગ્ય રૂપ સંપદા લુંટાઈ જાય છે. એનો પરમાર્થ એ છે કે—તપ કોઈ ન જાણે તેમ કરવો ઉત્તમ છે. એમ જોઈને ધર્મનો સિદ્ધાંત છે.

પ્રશ્ન ૩૫—ખરો તપ કયો કહેવાય છે ?

ઉત્તર—ઉપર કહેલા અથના પાને ૩૫૧ માં કહ્યું છે કે—ઈચ્છાનિરોધસ્તપઃ એટલે ઇચ્છાનો નિરોધ કરવો અર્થાત્ ત્યાગ કરવો તેજ તપ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૩૬—શાસ્ત્રમા તપ કેવો કરવો કહ્યો છે ?

ઉત્તર—તપ કેવો કરવો તે વિષે ધર્મખિંદુ અધ્યાય ૫ મે પાને ૨૦૨ મે કહ્યું છે કે—શ્લોક—કાયો ન કેવલંમયં પારિતાપનીયો, મિષ્ટૈરસૈર્બહુ વિધૈર્નૈવ લાલનીયઃ ચિત્તેન્દ્રિયાનિ ન ચરન્તિ યથોત્યથેવ, વસ્યાનિયેન ચતદાચરિતં જિનાનામ્.

અર્થ:—પોતાની શક્તિને અનુસારે અનશનાદિક તપનું આચરણ કરવું તે વાત શાસ્ત્રમાં કહી છે કે, આ શરીરને કેવળ તપ વડે પરિતાપવાળું જ થાય એમ પણ ન કરવું તથા મિષ્ટ એવા અનેક પ્રકારના રસ વડે લાલન પાલન પણ ન કરવું, ત્યારે શું કરવું ? તેને કહે છે. ચિત્ત તથા ઇન્દ્રિયો જોણે કરીને ઉન્માર્ગે ન ચાલે અને જોણે કરીને વશ થાય, એવું જિન પરમાત્માએ તપ કરવાનું કહ્યું છે. (ધર્મ)

પ્રશ્ન ૩૭—જ્ઞાની એને અજ્ઞાનીના તપમાં શો તફાવત ?

ઉત્તર—પૂર્વે તપના ૩૫ પ્રકાર કહ્યા છે તેનો સમાવેશ એ ભેદમાં થય છે: એક જ્ઞાન તપ અને બીજો અજ્ઞાન તપ. અજ્ઞાન તપ તે સમ્યગ્જ્ઞાન સમ્યગ્દર્શન વિના જે તપ કરવામાં આવે તે અજ્ઞાન તપ કહેવાય. તેવા ઉવવાઈ સૂત્રમાં ૪૩ પ્રકાર છે. તેની ગતિ જ્યેષ્ઠિય દેવની અને પરભવના આશયક નહિ એમ સૂત્રમાં કહ્યું છે, એનો પરમાર્થ એ છે કે સમ્યગ્જ્ઞાન દર્શનના યુગ્મ વિના જે જે કરાણી કરવામાં આવે તે આત્માને ઉત્તમ ફળદાયક થતી નથી, પરંતુ સંસાર ફળને વધારનાર છે. ઉત્તરાધ્યયનના ૬ મા અધ્યયનમાં ગાયા ૪૪ મીમાં કહ્યું છે કે—માસે મામે ડ જો વાલે, કુસમ્મેણં તુ મુજ્જણ; ન સો મુયક્ષાય વન્મસ્ત, કલ ઝગ્વદ્ સોલસિ ૪૪ ॥

અર્થ —કોઈ અજ્ઞાન માણસ માત્ર માસખમણને પારણે કુશાગ્ર (દર્શની અણી) ઉપર રહે એટલો આહાર લે તોપણ તેના તપનું ફળ શ્રી ભગવતે લાપેલા શ્રુત ચારિત્ર રૂપ ધર્મની સોળમી કળાએ સોળમા ભાગના ફળને પણ પહોંચે નહિ.

ચદ્રમાની ૧૬ કળા છે. તે પૂર્ણિમાએ સોળ કળા ખુદલી હોય છે, અને પચ્ચાવી અકરી કળા દળાની ગય છે, અમાવાસ્યાને દિવસે ૧૫ કળા દળા અને એક કળા ઉવાડી રહે, તોપણ અમાવાસ્યાનું ધાર અધાર કહેવાય છે; પરંતુ અહિં તો અજ્ઞાનરૂપ તપ, જ્ઞાની પુરૂષના એક વ્યાસોદ્દેશના તપને સંબંધે જોને પણ ન આવે. એટલે વળે કહે કરેલા તપ પણ જિન પાદકર મહારાજે ફરનાવેલી આશયી વિરૂદ્ધ તે આત્માને ફલદાયક

થતો નથી. અને જિનોકત જ્ઞાની પુરુષોનો એક ઉપવાસ પણ ઘણા ફળને આપે છે.

પ્રશ્ન ૩૮—જ્ઞાન સહિત તપનું શું ફળ ?

ઉત્તર—દિગંબર મતના સ્વામી કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષામા કહ્યું છે કે,

एकं अपिरारम्भ, उपवानि सं-यः करोतिउपशान्तः बहुविधसञ्चितकर्म, सः
ज्ञानी क्षिपति लीलया ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—જો જ્ઞાની સમ્યગદૃષ્ટિ આરભનો ત્યાગ કરી ઉપશમ ભાવ મંદ કષાય રૂપ થઈને એક પણ ઉપવાસ કરે તો તે ઘણા ભવનાં સંચિત કરી બાધેલા જે કર્મ તે કર્મને લીલા માત્રમા ક્ષય કરે છે.

ભાવાર્થ —કષાય ત્રિધય આહારનો ત્યાગ કરી દંડલોક પર લોકના ભોગની આશા છોડી એક પણ ઉપવાસ કરે તે ઘણા કર્મની નિર્જરા કરે છે

પ્રશ્ન ૩૯—આરભવૃત્તિવાળાનો ઉપવાસ ફળદાયક થાય કે નહિ ?

ઉત્તર—મોહને વશ પડેલા પ્રાણી આરંભમા આસક્ત એવાઓને ઉપવાસ (તપ) તે ફળદાયક થતો નથી તે વિષે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે--

उपवासंकुर्वन् आरम्भं, यः करोति मोहात्: सः निजदेहं शुष्यति, नउ-
ज्झतिकर्मलेसंअपि. ॥ ૧ ॥

અર્થ--ઉપવાસ કરીને જે જીવ મોહને વશ પડેલા આરંભ કરે છે એટલે આરભ કરવા, કરાવવા અને રૂઢુ જાણવામા લીન હોય છે તે જીવ કેવળ દેહનેજ શોષે છે; તેને કર્મની નિર્જરા લેશ માત્ર પણ થતી નથી.

મોહનીય કર્મનો ઉપશાંત, ક્ષયોપશમ, કે ક્ષય થયા વિના ઉપવાસ કે તપનું ફળ મળતું નથી એ ત્રણમાથી એક પણ શુભ પ્રગટ થાય તે તેનો તપ નિર્જરાના ફળને આપે છે બાકીના તપથી કદાપિ માગેવ ફળ મળે પણ કર્મનો ક્ષય થાય નહીં, પરંતુ સસાર વધારે અને તપનો પ્રતાપ યા, તપનો પ્રભાવ ઓછો થાય અર્થાત્ ઘણી મહેનતે કરેલો તપ નિષ્ફળ થાય. માટે પ્રથમના ઉપવાસના (તપસ્યાના) કરનારે ક્ષમાને વિસારી મૂકવી નહિ; કેમકે તપની સાથે ક્ષમા હોય તો કબજા કાયદો થાય છે.

પ્રશ્ન ૪૦--ઉપવાસનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—ઉપાવર્તેત્તુ પાપેભ્યો, વાસશ્ચૈવગુણૈઃસહઃ ઉપવાસઃ સવિજ્ઞેયઃ, સર્વ મોગ વિવર્જિતં. ॥ ૧ ॥

અર્થ—ઉપ અને વાસ મળી ઉપવાસ; ઉપ એટલે પાપમા વર્તવું નહીં—પાપથી અલગ થવું, પાપથી ઉપરાહું થવું. વાસ એટલે પોતાના ગુણોમા વાસ કરવો એટલે આત્મિક ગુણોનો વાસ કરવો અર્થાત્ પાપથી ન્યારા થઈ સદ્ગુણોનો આત્મા સાથે વાસ કરવો તેનું નામ ઉપવાસઃ તેવો ઉપવાસ વિજ્ઞાન સહિત અને સર્વ ભોગથી નિવર્તીને સર્વ ભોગનો ત્યાગ કરીને કરવો તે ખરો ઉપવાસ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૪૧—ઉપરના શ્લોકમાં ત્રીજા પદમાં વિજ્ઞાન સહિત ઉપવાસ કરવો કહ્યો તે વિજ્ઞાન કેવા પ્રકારનું ?

ઉત્તર—મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ-દિગમ્બર પંડિત ટોડરમલ્લ કૃત ઐર ગુણુભદ્રાચાર્ય કૃત આત્માનુશાસન વિષે પાને ઉપર મેં કહ્યું છે કે—

કષાયવિષયાહાર, ત્યાગોયત્રવિધીયતે; ઉપવાસઃ સવિજ્ઞેયઃ શેષલંઘનકંવિદુઃ

અર્થઃ—કષાય વિષય અને આહારનો વિધિએ કરીને ત્યાગનો કરનાર તેનો ઉપવાસ વિજ્ઞાન સહિત કહેવાય છે, અને બાકી તો જ્ઞાની પુરૂષો તેને લાંઘણુ કહે છે.

પ્રશ્ન ૪૨—ઉપવાસ કરવાવાળા અને ધ્યાનના ધરવાવાળામા વિશેષ તપસ્વી કોણુ ?

ઉત્તર—ઉપર કહેવા અંથમા પાને ૪૩૦ મેં કહ્યું છે કે જે જીવ બહુત ઉપવાસાદિક કરે તિસકો તપસ્વી કહીએ હૈ. યદ્યપિ કોઈ ધ્યાન અધ્યયનાદિક વિશેષ કરેહૈ સો ઉત્કૃષ્ટ તપસ્વી હૈ. (ઇતિ.)

વળી અન્યમતના શાસ્ત્રમા મનુસ્મૃતિ અધ્યાય ૨, શ્લોક ૮૩ માં કહ્યું છે કે—પ્રાણાયામાઃ પરંતપઃ તથા ૧૬૭ માં શ્લોકમા પણ કહ્યું છે કે હુ મેશા સ્વાધ્યાયના કરવાવાળાને પરમ તપ કહ્યો છે.

સૂયગદાગ સૂત્રના ૬૬ા અધ્યયનમા સગવતે કહ્યું છે કે—તવેષુ યા ઉત્તમવંનચેરં. તપમા ઉત્તમ તપ પ્રશ્નચર્ચ કહ્યો છે.

પ્રશ્ન ૪૩—અન્યમતના શાસ્ત્રમા કેવા પ્રકારના તપનો વિશેષ કહ્યો છે ?

ઉત્તર—સત્વાર્થ પ્રકાશમા ૧૧ માં સમુદ્ધાનમા કહ્યું છે કે—ઋતંતપઃ સત્યતપઃ શ્રુતતપઃ શાન્તતપો દમન્તપઃ સ્વાધ્યાયન્તપઃ ઇત્યાદિ તપ કહેવાય છે.

(ઋતંતપઃ) યથાર્થ શુદ્ધ ભાવ, સત્ય માનવું, સત્ય બોલવું, સત્ય કરવું, મનને અધર્મમા ન જવા દેવું, બાહ્યેન્દ્રિયોને અન્યાયાચરણોમાં જવાથી રોકવી, અર્થાત્ શરીર ઇન્દ્રિય અને મનથી શુભ કર્મોનાં આચરણ કરવા, સત્ય શાસ્ત્રો ભણવાં ભણાવવાં, સૂત્રાનુસાર આચરણ કરવાં, આદિ ઉત્તમ ધર્મયુક્ત કર્મોનું નામ તપ છે. ધાતુને તપાવીને ચામડી બાળવી એ તપ નથી કહેવાતું. ઇતિ.

“ચાણાક્ય નીતિદર્પણઃ” મા અધ્યાય ૩ જે શ્લોક ૬ મો તેમાં કહ્યું છે કે—ક્ષમારૂપં તપસ્વિનામ્ તપસ્વિ લોકો ક્ષમા ધારણ કરવાથીજ દીપે છે. અધ્યાય ૮ મે શ્લોક ૧૩ મો તેમા કહ્યું છે કે—શાતિતુલ્યં તપોનાસ્તિ આત્માને શાન્તિ સમાન તપ નથી. ઇતિ.

આત્મારામજી કૃત “જૈનતત્વાદર્શ ચોથા પરિચ્છેદમાં પાને ૧૯૭ મેં વ્યાસ મહાઋષિ કહે છે કે તપઃ પાપવિશુદ્ધયર્થ, જ્ઞાનંધ્યાનં ચ મુક્તિદં; તપ જે છે તે પાપની વિશુદ્ધિને અર્થે છે, એટલે પાપ ટાળવાને અર્થે છે. અને જ્ઞાન અને ધ્યાન તે મુક્તિ પદને આપે છે. (ઇતિ.)

ભારતાર્થ પ્રકાશ—શાન્તિ પર્વ ૧૨ મું સવત્ ૧૯૪૪ માં છપાયેલું છે તેના પાને ૧ લે કહ્યું છે કે મોક્ષને અર્થે તપરૂપ ધર્મ આચરનારને સ્વર્ગાદિક પણ મળે છે. અને સ્વર્ગાદિક ફળને માટે ધર્મ કરનારને અતઃ-કરણ શુદ્ધિદ્વારા જ્ઞાન પણ ઉપજે છે અને મોક્ષ પણ મળે છે. એ પ્રમાણે ધર્મની કોઈ ક્રિયા નિષ્ફળ જતી નથી. (ઇતિ.)

ભાગવત—એકાદશમ સ્કંધે અધ્યયન ૧૬ મો શ્લોક ૩૭ મે કહ્યું છે કે કામત્યાગસ્તપઃ સ્મૃતમ્ ચાદ્રાયણાદિક કરવાં એ તપ નહીં પણ ભેગની ઉપેક્ષા કરવી એ તપ સમજવું. (ઇતિ)

એ પ્રમાણે સ્વમત અને અન્યથાના શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે, જ્ઞાન સહિત તપ ફલદાયક છે.

પ્રશ્ન ૪૪—જિનોકત તપનું ફળ સૂત્રમાં કેવી રીતે કહ્યું છે ?

ઉત્તર—ભગવતીજી શાક ૧૬ મે ઉદ્દેશે ૪ થે ભગવત કહ્યું છે કે જ્ઞાની પુરૂષો (શ્રમણ નિગ્રથ) ભગવંતની આજ્ઞાનુસાર માત્ર અન્નકિન્નામના અન્ન વિના કિન્નામના પામેલ અણુગાર અન્ન મળ્યે આતુરતા રહિત આત્મ-વિચારમાં અમુક વખત થોડો સો વિલંબ કરી જમે અવવા એક વખત ઉણોદરી યા લુક્ષવૃત્તિ તપ કરે તો, સો વર્ષ સુધીના નારકીના જીવો નરકનાં દુઃખ ભોગવી જેટલા કર્મની નિર્જરા કરે છે, તેથી અધિક કર્મની નિર્જરા સતોષથી આહાર કરનાર કરે છે. તેમજ એક ઉપવાસ કરવાથી હજાર

વર્ષથી અધિક નારડીનાં દુઃખથી નિર્જરા થાય છે. છઠ્ઠું (બે ઉપવાસ) કરવાથી લાખ વરસથી અધિક અને અઠમ (ત્રણ ઉપવાસ) કરવાવાળા કોડ વરસનાં અને ચોલો કરવાવાળા કોડાકોડી વર્ષનાં નારડીનાં દુઃખથી અધિક નિર્જરા કરે છે.

તો પછી અધમાસખમણ—માસખમણ આદિ તપસ્યાના કરવાવાળાની નિર્જરાનું તો કહેવુંજ શું? અર્થાત્ અતગત સૂત્રમાં તપોખળથી કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી મોક્ષ ગતિના દ્વંને મેળવેલા ઘણા મુનિઓના અધિકાર છે. તેમજ આશુત્તરોવવાઈ સૂત્રમાં ધના અણુગાર પ્રમુખ ઘણા મુનિઓ અગ્રોર તપ કરી આશુતર વિજ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયેલાના અધિકારો ચાલેલા છે.

એ તમામ અધિકારનો મૂળ પાયો વિચારતા પદ્મનાભ પહેલું જ્ઞાન જ છે. દરેક સૂત્રમાં પ્રથમ જ્ઞાન મેળવી પછી તપસ્યા કરવાનો અધિકાર આવ્યો છે, માટે જ્ઞાન સહિત તપસ્યા ઉપર પ્રમાણે દ્વંને આપે છે એ વાત નિઃસંશય છે.

પ્રશ્ન ૪૫—અન્યમતના શાસ્ત્રમાં ઉપવાસ કેવા પ્રકારે કરવા કહેલ છે ?

ઉત્તર—શિવ પુરાણ અધ્યાય ૭૩ મે શિવરાત્રિનું મહાત્મ્ય વિશેષ કહેલ છે, તે શિવરાત્રિનો ઉપવાસ નિરાહાર નિર્જળો ને કામક્રોધ રહિત કરવો કહ્યો, અને વિષ્ણુ પુરાણમાં એકાદશીનું માહાત્મ્ય વિશેષ કહ્યું છે તેમાં એકાદશીનો ઉપવાસ એ પ્રકારે કરવો કહ્યો છે કે—ચન્નનાગં નર્નિદ્રા, ફલ શિજ્જા ન મૈથુનં; વ્યાપારંવિગ્રહંક્ષુરં, અસત્ય દાતળ ન વાવનં. ॥૧॥ એકાદશી અહોરાત્રિ, અંબુત્યાગીજેનરા; સિધ્યંતિ દશજન્માન્તરે, સુળ હો રાજા યુધિષ્ઠિર ॥૨॥

અર્થ:—એકાદશી વ્રત કેવું હોવું જોઈએ કે—તે દિવસે એવા પ્રકારનો ઉપવાસ કરવો કે—કોઈ જાતનું અન્ન કે કોઈ જાતનું પાન અને દ્વંની જાત ખાવી નહિ. તે દિવસે નિદ્રા કરવી નહિ, પલંગે સૂવું નહિ, મૈથુન સેવવું નહિ, વ્યાપાર કરવો નહિ, વિગ્રહ કલેશ કળઓ, કંકાસ કરવો નહિ, હનન કરાવવી નહિ, તે દિવસે અસત્ય બોલવું નહિ, દાતણ કરવું નહિ, મર્દન અધોળાદિ કરવું નહિ. આ પ્રકારે એકાદશી વ્રત દિવસ અને રાત્રિ પાણીના ત્યાગ સહિત પાળવાવાળા તે મનુષ્ય દશ જન્મતરમાં મોક્ષ દ્વંને પામે, અર્થાત્ દશ ભવમાં મુક્તિને પામે છે. એમ શ્રીકૃષ્ણ મહારાજે ધર્મરાજ પ્રત્યે કહ્યું છે.

ગદડા મધ્ય પ્રકરણનું વચનામૃત ૮ તેના પાને ૪૨૮ મે એકાદશી વ્રત વિષે લખ્યું છે કે—

વળી ધર્મશાસ્ત્રમાં પણ એમ કહ્યું છે જે એકાદશીનું વ્રત કરવું તે દિવસ કામ ક્રોધ લોભાદિક સંબંધી ભુડા ઘાટ મનમા થાવા દેવા નહિ અને દેહે કરીને કાંઈ ભુડું આચરણ કરવું નહિ એમ શાસ્ત્રમા વચન છે અને તેજ શાસ્ત્ર પ્રમાણેજ અમે પણ કહીએ છીએ જે એકાદશીને દિવસે ઢાર લાંઘણ કરવી નહિ, અને એકાદશ ઇંદ્રિયોના આહારનો ત્યાગ કરે ત્યારે તે એકાદશી સાચી ને તે વિના તો ઢારલાંઘણ કહેવાય અને જેમ પ્રાણને અન્નનો આહાર છે તેમજ શ્રોત્રને શબ્દનો આહાર છે, અને ત્વચાને સ્પર્શનો આહાર છે, ને નેત્રને રૂપનો આહાર છે, ને જીભાને રસનો આહાર છે, ને નાસિકાને ગંધનો આહાર છે, ને મનને સંકલ્પ વિકલ્પનો આહાર છે એવી એવી રીતે અગીયારે ઇંદ્રિયોના જુદા જુદા આહાર છે તે સર્વે આહારનો ત્યાગ કરે તેનું નામ એકાદશી વ્રત કહેવાય, પણ અગીયારે ઇંદ્રિયો કુમાર્ગે દોડે અને પોતપોતાના અન્નને ખાય તે એકાદશીનું વ્રત શાસ્ત્ર પ્રમાણે ન કહેવાય માટે એકાદશીનું વ્રત કરવું ત્યારે તો અગીયારે ઇંદ્રિયોને આહાર કરવા દેવી નહિ એવું વ્રત પદર દિવસમા એકવાર આવે તે ખબરદાર થઈને કરવું તો તેના ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, તે વિના જે ઢારલાંઘણ તેણે કરીને ભગવાન પ્રસન્ન થતા નથી, અને શ્વેતદ્વીપમા જે નિરત્નમુક્ત કહેવાય છે તે તો સદાય એ વ્રત રાખે છે, ક્યારે પણ એ વ્રતનો ભંગ થવા દેતા નથી, માટે નિરત્ન કહેવાય છે, અને આપણે પણ ઇચ્છા તો એમ રાખવી જે જેવા શ્વેતદ્વીપમા નિરત્નમુક્ત છે તેવુંજ થવું છે, પણ એ વાતમાં હિમ્મત હારવી નહીં એવી રીતે જે હિમ્મત રાખીને જેવું મોરચે કહ્યું તેવું એકાદશીનું વ્રત કરે અને ભગવાનની કથા કીર્તનાદિકને કરે ને સાલજો ને રાત્રિએ જાગરણ કરે તો તે વ્રત સાચું છે અને શાસ્ત્રમા એનુંજ નામ એકાદશી કહી છે. એટલી વાત કરીને શ્રીજી મહારાજ (સેજનદ સ્વામી) મૌન રહ્યા ને સતે કીર્તન ગાવા માડ્યા. (અથમાથી કોપી ટું કોપી કરી છે)

એ પ્રમાણે દરેક ધર્મમા દરેક શાસ્ત્રમા ઉપવાસાદિક તપશ્ચર્યા કરવાનું વિશેષ મોહાત્મ્ય કહેવું છે

પ્રશ્ન ૪૬—તપશ્ચર્યાદિ ગુણો પ્રાપ્ત થયે ગુણોપર મત્સર કરે તેને શું ફળ ?

ઉત્તર—અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમની બીજી આવૃત્તિ સવત્ ૧૯૬૭ માં છપાયેલ છે તેના પાને ૩૧૨ મે કહ્યું છે કે—

તપઃ ક્રિયાવશ્યક દાન પૂજનૈઃ શિવંનગન્તાગુણમત્સરીજનઃ અપત્ય મોક્ષી-
નનિરામયો ભવે, દ્રસાયનૈરપ્પતુલૈર્યદાતુરઃ ૧.

અર્થ—ગુણ ઉપર મત્સર કરનાર પ્રાણી તપશ્ચર્યા, આવશ્યક ક્રિયા દાન અને પૂજાથી મોક્ષ જતો નથી. જેમકે માંદો માણસ જે અપથ્ય લોજન કરતો હોય તો પછી તે ગમે તેટલું રસાયણ ખાય તો પણ તે સાજો ન થાય.

ભાવાર્થ—જેવી રીતે પોતાના સુકૃત્યોની સ્તુતિ સાંભળવાની ઇચ્છા રાખવી એ ધર્મશુદ્ધિમાં મળરૂપ છે, તેવીજ રીતે પારકાના સારા ગુણો તરફ ઈર્ષ્યા, અદેખાઈ કરવી એ પણ મળરૂપ છે. પારકો મત્સર કરનાર માણસ ગમે તેટલા ધર્મકૃત્યો કરે, છઠ્ઠું અઠ્ઠમ કરે, યોગ ઉપધાન વડે, પ્રતિક્રમણ પચ્ચખાણ વગેરે આવશ્યક કરે કે, પાત્ર પ્રકારના દાન આપે, યા તો મહા આડમ્બરથી અષ્ટ, સતર, એકવીસ કે એકસો આઠ પ્રકારી પૂજાઓ રચાવે પણ તે મોક્ષે જશે નહીં. જેમ કોઈ માંદો માણસ કરી કરે નહિ (પરહેજ પાળે નહિ) અને ખાડ, ખટાશ, વજ્ય હોય છતાં છાની રીતે ખાય, પછી તેને પંચામૃત પરપટી, વસંતમાલતી કે ગજવેલ ખવરાવે તો પણ લાભ થશે નહિ, તેવીજ રીતે તપ, ક્રિયા, દાન વગેરે રસાયણ છે, જે ગુણ તરફ મત્સરરૂપ અપથ્ય લોજન લેવામાં આવે તો પછી શિવગમન રૂપ નિરોગીપણું આ જીવરૂપ વ્યાધિગ્રસ્ત પ્રાણીને પ્રાપ્ત થતું નથી એ પ્રમાણે દૃષ્ટાંત દૃષ્ટાંતિક યોજના સમજવી

ઘોર તપસ્યાના પરિણામે દેવલોકનાં સુખ મળે એ શા કામનું ? આવશ્યક ક્રિયા કરીને પાછું તેજ કૃત્ય તે લાવે ફરી ફરી કરવાના વમલમાં ફરવું પડે તે શા કામનું ? દાન આપ્યા પછી પાછું દાન લેવાનો વારો આવે તે શા કામનું ? અલબત્ત, યાયા ક્રિયાસાસા ફલવર્તી—એ સૂત્ર ખરેખરું છે, પણ ઉપર જણાવ્યું છે તેમ મોક્ષે જનાર અને મોક્ષે જવાની ઇચ્છા રાખનારની નજરમાં એ લાભ તદ્દન અદ્ય છે, તેથી નિષ્ફળ છે એમ કહીએ તો પણ ખોટું ગણાય નહિ. હે ચેતન ! તું પર ગુણ અસહિષ્ણુતા તજ દે અને તેમ કરી તારા કર્મરૂપ રોગોને દૂર કર. (છતિ)

પ્રશ્ન ૪૭—તપશ્ચર્યાના કરનારે ઉપરની હુકીકત ધ્યાનમાં નહિ રાખતાં કીર્તિ માટે તથા પોતાની પ્રશંસા પારકી નિંદા અને મત્સર લાવે વર્તી તપસ્યા કરનારને શું ફળ ?

ઉત્તર—સ્વશ્લાઘા પરનિંદાચ, મત્સરોમહતાંગુણૈઃ; અસંવદ્ધપ્રલાપિન્, આત્માનં પાત્ર યત્યધઃ ॥૧॥

(ચોપાઇ.)

નિજ પરશંસ હીલા પરતાણી, આણે મત્સર દેખી ગુણી;
મુખથી બોલે આળપંપાળ, અધોગતિ જાએ તતકાળ. ૧.

લોકમાં કીર્તિ પ્રાપ્ત થઇ અને વાહ વાહના પોકાર પડાવ્યા તેથી શું વળ્યું ? શું તેથી આત્મકલ્યાણ થઇ ગયું ? આત્મકલ્યાણ તો પોતાની શ્રદ્ધા, પરની નિદા અને મત્સરભાવ દૂર કરી, કોઇ પ્રકારના દોષ વિના, નિષ્કપટપણે, સરલતાથી અને કોઇ પ્રકારની ખટપટમા પડ્યા વિના, નિરાશી ભાવથી સૂત્રની શ્રદ્ધા સહિત જો તપસ્યા કરવામા આવે તોજ તે તપ ફળીભૂત થાય છે

પ્રશ્ન ૪૮—નિરાશી તપ શી રીતે કહેવાય છે ?

ઉત્તર—જે તપ કરવામા આવે તે તપસ્વીઓએ નિરાશીપણે (કોઇ પ્રકારની ઇચ્છા વિના) તપ કરવો તપનું ફળ માગવું નહિ, તપ કરી અભિમાન કરવું નહિ, સૂત્રમાં કહ્યા મુજબ નિદાન રહિત તપ કરવો તે નિરાશી તપ કહેવાય છે નિરાશી તપ જ્ઞાનબળ વિના થાતો નથી, માટે ભગવંતે તમામ મુનિઓને પ્રથમ જ્ઞાન મેળવવાની ફરજ પાડી છે, અને જ્ઞાનથીજ સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે તપશ્ચર્યાના અભિલાષીઓને પ્રથમ જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે.

પ્રશ્ન ૪૯—જ્ઞાન અને તપમા પહેલી આવશ્યકતા કોની કોની છે ?

ઉત્તર—ભગવત મહાવીર દેવના હસ્તદીક્ષિત જે જે સૂત્રદ્વારા ચાલ્યા છે. તે તમામ મુનિઓને પહેલું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી તપસ્યા કરવાનો અધિકાર ચાલ્યો છે, માટે પહેલું સૂત્રજ્ઞાન કરવું અર્થાત્ સૂત્ર આખ્યાત ધર્મનું પહેલું પ્રતિપાદન કરવું. સૂત્ર આખ્યાત ધર્મ યા જ્ઞાન વિનાનો તપ નિસ્તેજ સોળમી કળાએ પણ અર્થે નહિ (શોભે નહિ, ઘટે નહિ) એમ ઉત્તરાર્ધયનમા કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૫૦—જ્ઞાનીઓને વિશેષ કયા તપની જરૂર છે ?

ઉત્તર—સૂત્રમા જે પ્રકારના તપ કહ્યા છે. બાહ્ય અને અભ્યંતર. તેમા જ્ઞાની પુરૂષો બાહ્ય તપન તો યથાશક્તિ અગીકાર કરે છે, પણ અભ્યંતર તપનુ સેવન તો નિરતર કર્યા કરે

બાહ્ય તપ ઘણે કપ્ટે ને ઘણે કપ્ટે કરેલી પ્રતિજ્ઞાને પાત્ર પડેલા છે ત્યારે ફળ આવે છે, અને અભ્યંતર તપ થોડા કપ્ટે અત્યંત મુદ્દને ઘડા ફળને આપે છે. તેમા પણ અજ્ઞાન કપ્ટે આખી જીવગીત જેટલા ધર્મ

ખપાવે તેથી અધિક, જ્ઞાની પુરૂષો એક શ્વાસોશ્વાસમાં કર્મ ખપાવે છે માટે જ્ઞાની પુરૂષો કહી ગયા છે કે—

‘જ્ઞાનમેવવુધાઃ પ્રાહુઃ, કર્મણાં તાપનાતપઃ,
તદભ્યંતરમેવેષ્ટં, વાલ્મીકિપરવ્રહ્મકમ્. ૧.

અર્થ—કર્મોનુ જ્વલન કરવાથી જ્ઞાન એજ તપ છે. એમ તત્ત્વજ્ઞો કહે છે, તેમા અભ્યંતર તપજ ઇષ્ટ છે, બાહ્ય તપ તેને વધારનાર છે, માટે જ્ઞાન નિરપેક્ષ-અજ્ઞાન કાચ કપરૂપ તપનો ત્યાગ કરવો કેમકે—

અનુભવને બાણ્યા વિના, સહે કપ કરી ત્યાગ,
સરપ તજે ભલે કાંચળી, તોહી નાગનો નાગ. ૧.

બહુ કોડયો વરસે ખપે, કર્મ અજ્ઞાને જેહ;
જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમાં, કર્મ ખપાવે તેહ. ૨.

તપસ્વી એવું બિરૂદ ધરાવનારે એક વાત ખાસ કરીને ભૂલવી જોઈતી નથી, કે જ્યારે ઉત્તમ એવા મનુષ્ય દેહને પામીને ત દેહને દમન કરવાનેજ માટે મહાકૃષ્ણદાયક તપશ્ચયાને અંગીકાર કરી માયા કપટનું સથે સેવન યા તો કોઈપણ પ્રકારની સંસારી ખટપટમા ભાગ લેવો કે માનના ભીખારી થાવું એ અમૂલ્ય રત્નને ખોટી બદામ સાટે ફેંકી દેવા જેવું છે એટલુંજ નહિ પણ શ્રી સૂયગડાગ સૂત્રનું વાક્ય યાદ કરતા અનંતા ગર્ભ પામવાનું ઉલટું કૃગ મળે છે, તો પછી કર્મ ક્ષયની (શુભ કૃગની) તો આશાજ શી? માટે તપસ્વી લોકોએ એવી ભૂલવાણીમા ફસાવું નહિ.

પ્રશ્ન ૫૧—સાધુએ ગૃહસ્થ ઉપર મમત્વભાવ રાખવો કે સંસારીની ખટપટમા ઉતરવાથી શું કૃગ પ્રાપ્ત થાય છે?

ઉત્તર—એ વિષે, અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમમાં પાને ૪૦૮ મે કહ્યું છે કે—

દધદ્ ગૃહસ્થેષુમમત્વબુદ્ધિ, તદીયસપ્ત્યા પરિતપ્યમાનઃ ; અનિવૃત્તાતઃ કરણઃ
સદાસૈ, સ્તૈ પાચ પાપૈર્મમિતા મવેસી. ॥૬॥

અર્થ—“ગૃહસ્થ ઉપર મમત્વબુદ્ધિ રાખવાથી અને તેઓના સુખ દુઃખની ચિંતાવડે તપવાથી તારું અંતઃકરણ સર્વદા વ્યાકુળ રહેશે, અને તારા અને તેઓના પાપથી તું સસારમાં રખડ્યા કરીશ”

ભાવાર્થ—આ મારા શ્રાવક છે. આ મારા ભક્ત છે એ મમત્વબુદ્ધિ છે, એ રાગનું કારણ છે, મોહને ઉત્પન્ન કરે છે અને એક જાતનો નવો વ્યાપાર કરાવે છે. તેથી વધારે થાય છે, ત્યારે ભક્તરાગી શ્રાવકોના સુખ

દુઃખથી તેવા યતિ (તપસ્વી) નું મન પ્રસન્ન થાય છે અથવા બળે છે, પરિણામે મનમા કોઈ જાતની નિવૃત્તિ ગ્હેતી નથી. સમતાનો છેડો આવેલો જાય છે અને અનેક પ્રકારના સાવધ ઉપદેશ કરતાં અને ગૃહસ્થના સલાહ-કારક થતાં સાધુપણું નાશ પામે છે

પાને ૪૦૯ માં કહ્યું છે કે—ત્યક્ત્વાગૃહસ્થ પરમેહિચિતા, તપસ્ય કોનામ ગુણસ્તવર્ષે ॥૪૭॥ પોતાનું ઘર તજીને પારકા ઘરની ચિતાથી પરિતાપ પામતા હે ઋષિ ! તને શો લાભ થવાનો છે. (ઘતિ)

આનો પરમાર્થ એ છે કે જેનું મન પોતાના કમજે નથી માત્ર શ્રાવકના આધારેજ પોતાનું જીવન ગાળે છે અને શ્રાવકનીજ રાગદેવની બેડીમા બંધાણું છે એવા પામર પ્રાણીઓ પોતાનું કલ્યાણ કેવી રીતે કરી શકે ?

પ્રશ્ન પર—જપ, તપ, જ્ઞાન અને ક્રિયાનું ફળીભુતપણું ક્યારે થાય ?

ઉત્તર—સાલજો, “ અધ્યાત્મં કલ્પદ્રુમ ” પૂર્વાચાર્ય, મુનિસુદર સુરિ કૃત તેના લાપાતરના પાને ૫૫ મેં કહ્યું છે કે—

આખા ઐથના મધ્યર્જિદુરૂપ નવમો અધિકાર ચિત્તદમનનો આવે છે. ગમે તેટલી ક્રિયા કરવામા આવે, ગમે તેટલું જ્ઞાન લાણવામા આવે, ગમે તેટલી તપસ્યા કરવામાં આવે અને ગમે તેટલી યોગ સાધના કરવામાં આવે, પણ જ્યાં સુધી મનની અસ્થિરતા હોય, ચિત્ત આકુળવ્યાકુળ હોય, માનસિક ક્ષોભ હોય ત્યાં સુધી સાધ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી, એ ખાસ લક્ષમા રાખવાનું છે. જ્ઞાનનો, તપનો અથવા ક્રિયાનો આશય મનપર અકુશ લાવવાનો હોવો જોઈએ.

એજ ઐથમા નવમા અધિકાર, ચિત્તદમન પાતે ૨૨૯ મેં કહ્યું છે કે—

રાગદ્વેષોયદિશ્યાંતા, તપસાર્કિપ્રયોજનમ્ , તાવેયયદિનસ્યાતા, તપમાર્કિ પ્રયોજનમ્ .

અર્થ—જો રાગદ્વેષ હોય તો તપનું શું કામ છે ? તેમજ જો તે ન હોય તો પછી પણ તપનું શું કામ છે ? આ સર્વ હકીકતનો સાર એ છે કે મનને વશ રાખવાની બહુજ જરૂર છે —

પ્રશ્ન ૫૩—મનશુદ્ધિ કરનારને શો ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે ?

ઉત્તર—હેમાચાર્ય કૃત યોગશાસ્ત્ર તેનું લાપાતર પ્રકાશ ૪ થો પાને ૩૫૩ મેં શ્લોક ૪૧ મેં કહ્યું છે કે—

સત્યાંહિ મનસઃ શુદ્ધો, સંત્યસંતોષિયદ્ગુણાઃ; સંતોષ્યસત્યાંનોસંતિ, સૈવકા-
ર્યાવૃષૈસ્તતઃ ॥૪૧॥

અર્થ—મન શુદ્ધિ હોતે છતે નહિ છતાં એવા પણ ક્ષાંતિ આદિક શુભો થાય છે, અને મનશુદ્ધિ ન હોતે છતે, તે શુભો હોય, તોપણ નથી લેખાતા, માટે પંડિત લોકોએ તે મનશુદ્ધિજ અંગીકાર કરવી.

પ્રશ્ન ૫૪—કોઈ અભિમાની અહંકારનો ભરેલો એમ કહે કે અમારે મનશુદ્ધિની કાંઈ જરૂર નથી, અમે તો તપબળથીજ મુક્તિ મેળવશું તેનું કેમ ?

ઉત્તર—ઉપર કહેલા યોગશાસ્ત્રના ભાષાતરમા સ્લોક ૪૨ માં કહ્યું છે કે—

મનઃશુદ્ધિમવિભ્રાણા, ચેતપસ્યતિમુક્તયે;

ત્યક્ત્વાનાવંમુજામ્યાતે, તિતીર્ષતિ મહાર્ણવં. ॥૪૨॥

અર્થ—હવે જે લોકો એમ માને છે કે મનશુદ્ધિની કાંઈ જરૂર નથી, અમે તો તપબળથીજ મુક્તિ મેળવશું તેઓને માટે કહે છે. મનશુદ્ધિને નહિ ધારણ કરનારા એવા જે કદાચહી માણસો મુક્તિ માટે તપજ કર્યા કરે છે, તેઓ પાસે રહેલા નાવને છોડીને પોતાના હાથથીજ મહાસાગર તરવાને ઇચ્છે છે.

પ્રશ્ન ૫૫—કોઈ મનશુદ્ધિ વિના માત્ર ધ્યાનથીજ કર્મ ક્ષય કરવા માને તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એજ યોગશાસ્ત્રના ભાષાતરમા સ્લોક ૪૩, ૪૪ માં કહ્યું છે કે—

તપસ્વીનોમનઃશુદ્ધિ, વિના ભૂતસ્યસર્વથા;

ધ્વાનંસ્વલ્પમુઘાચક્ષુ, વિકલસ્યેવદર્પણ. ॥ ૪૩ ॥

તદવસ્યં મનઃ શુદ્ધિઃ, કૃતવ્યાસિદ્ધિ મિછતા;

તપઃ શ્રુતયમ પ્રાયઃ, કિમન્યે.કાયદંડનૈઃ ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—હવે મનઃશુદ્ધિને તજીને જેઓ કેવલ ધ્યાનનેજ કર્મક્ષયનું કારણ માને છે, તેઓ પ્રત્યે કહે છે કે—એક લેશ માત્ર પણ મનઃશુદ્ધિ વિનાના એવા તપસ્વીનું ધ્યાન, ખરેખર રક્ષુ વિનાના માણસપ્રત્યે જેમ દર્પણ તેમ વૃથા છે.

(જે કે મનઃશુદ્ધિ વિના ધ્યાન ધરનારને તપ અને ધ્યાનના બળથી છોક નવમી ગ્રેવેયક સુધી ગતિ થાય છે, તો પણ તે પ્રાયિક છે, પણ કાંઈ ફળરૂપે નથી; કેમકે ઉત્તમ ફળ તો મોક્ષજ છે.)

માટે મોક્ષને ઈચ્છતા એવા પ્રાણિએ, અવશ્ય મન શુદ્ધિ કરવી, બીજાં કાયાને દંડરૂપ એવાં, તપ, આગમજ્ઞાન, નિયમ વગેરેથી શું વળવાનું છે ?

પ્રશ્ન ૫૬—મનશુદ્ધિ કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર—મનની મલીનતા દૂર કરે તો મન શુદ્ધિ થાય. મનની શુદ્ધિ ગુણાનુરાગ થયા સિવાય થતી નથી. જ્યાં સુધી દોષદ્રષ્ટિ હોય છે ત્યાંસુધી જ્ઞાન ધ્યાનાદિ ક્ષીણુત થતા નથી, દોષદ્રષ્ટિમા કષાયનો નિવાસ રહ્યો છે અને કષાય મનની મલિનતા હોય ત્યાંસુધી ગુણાનુરાગ પ્રગટ થતો નથી માટે “ સદ્ગુણ પ્રાપ્તિનો ઉપાય ” તેમાં કહ્યું છે કે—

किं बहुण भणिणं, किंवा तविणं किंवदाणेण; इकगुणाणुरायं.
सिक्स्वह मुक्त्वाण कुलभवणं ॥

અર્થ—ખડુ ભણવાથી અથવા ખડુ તપ કરવાથી અથવા ખડુ દાન દેવાથી શું થનાર છે ? એકલા ગુણાનુરાગને શીખો કે જે સુખોનું (ખાસ) ઉત્પત્તિ સ્થાન છે.

ગુણાનુરાગ કર્યા વગર આપણે ગમે તેટલું શીખીએ તોપણ તેથી કંઈ સિદ્ધિ થતી નથી.

ગુણાનુરાગ સિવાય બારે તપશ્ચર્યા કર્યાથી પણ કાંઈ સિદ્ધિ મળતી નથી કારણકે મનની મલિનતા ટાળ્યા સિવાય તપશ્ચર્યાનું ક્ષણ મળી શકતું નથી માટે કહેવામા આવે છે કે—

“ क्रोध क्रोडे पूर्वतणो, तप पामे छे नाश ” मतलब के कोडो वर्ष लगी तप क्यो छता पणु जे सुदूर्त मात्र क्रोध करवामां आवे तो ते सधणु रद जातल थाय छे माटे गुणानुराग पूर्वक जे थोडो पणु तप करवामां आवे तो ते मोटुं क्षण आपे छे (धृति)

ક્રોધ એ તપનું અજીર્ણ છે, માટે તેથી ખડુ જ સાવચેતીએ ચાલવું.

પ્રશ્ન ૫૭—અજીર્ણ કેટલા પ્રકારના છે ?

ઉત્તર—અજીર્ણ ચાર પ્રકારના છે. નીતિ શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે—

अजीर्ण तपसः क्रोध ज्ञानाजीर्ण महंकृती परितापः क्रियाजीर्ण मन्नाजीर्ण
विशुचिम्ना.

બળવાન ક્ષમા ધારણ કરે, અને જ્ઞાની પુરૂષો કોમળતાને પકડે, તે આ પૃથ્વીને દીપાવનાર ઘરેણા સમાન છે.

પ્રશ્ન ૫૯—તપસ્યા કરી ગર્વ કરે તેને શું ફળ ?

ઉત્તર—પ્રતુસ્મૃતિ અધ્યાય ૪ થે શ્લોક ૨૩૬ મે કહ્યું છે કે—
નવિસ્મયેત્ તપસાવદેત્ એટલે તપ કરીને ગર્વ કરવો નહિ —

શ્લોક ૨૩૭મે કહ્યું છે કે—તપઃ ક્ષતિ વિસ્મયાત્—એટલે ગર્વ કરવાથી તપ નિષ્ફળ થાય છે. વળી નીતિશાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે—

શુભે ગર્વ ન કીલ્બ્યે, ગર્વે શુભ ન ગણાય,
પયસાકર નિષ ભજે, તે પણ વિષ સમ થાય. ૧

માટે તપસ્વી દોડે કોઈપણ પ્રકારનો ગર્વ કે અભિમાન કરવો નહિ. કારણ કે તપનું ફળ મોટું છે. તો ગર્વ કરીને તે ફળનો શા માટે નાશ કરવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૬૦—જે ગર્વ કરી પરની નિંદા કરે તે માની અભિમાની અહંકારી હોય. મદે કરીને ગર્વિષ્ટ હોય, પરની નિંદા હેલતા કરે, પરને ખેડ પાડે, તેના છતાં અછતાં અવશુભ પ્રગટ કરી તેનો પરાભવ કરે, તેનું અપમાન કરે, એવાઓને શું ફળ મળે ?

ઉત્તર—એવાઓને મહા માઠાં ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એમ સૂયગડાગ સૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધના બીજા અધ્યયને બાબુવાળા છાપેલા પાને ૬૮૯ મે કહેલ છે. વાચો સૂત્રપાઠ.

અહાવરે ણવમે઼િરિયાઠાણે માણવત્તિણ્ણિઆહિજ્ઞઈ સેજહાણામણ્ કેહ્પુરિસે જાતિમણ્ણવા, કુલમણ્ણવા, વલમણ્ણવા, રૂવમણ્ણવા, તવમણ્ણવા. સુયમણ્ણવા, લાભમણ્ણવા, ઇસ્સરીયમણ્ણવા પન્નામણ્ણવા, અન્નતરેણવા, મયઠાણેગં મત્તે સમાણે પાંહિલેતિ, નિંદેતિ, લિંસતિ, ગરહતિ, પરિમવ્વઈ, અવમણેતી, ઇત્તરિણ્ણયઅહંભંસિ પુણ વિસિઠે જાઈ કુલવલાઈ ગુણોવવેણ્ણં એવં અપ્પાણં સમુક્કસે દેહાચ્ચુણ્ણં કમ્મ વિત્તિણ્ણં અવમે પયાઈ તંજહા ગમ્માઓગમ્મ, જન્માઓજમ્મ, મારાએમાસં, ણરગાએ-
ણરગં ચડે, થદ્ધ, ચવલેમાણિયાવિમવ્વઈ એવંભલુ તસ્સતપ્પતિયં સાવજ્ઞંતિ આહિજ્ઞદ્ધ
ણવમે ઼િરિયાઠાણે માણવત્તિણ્ણિ આહિણ્ણ. ॥૧૭॥

અર્થ—કોઈ પુરૂષ આઠ પ્રકારના મદે કરીને એટલે જ્ઞતિ, કુલ, બળ, રૂપ, તપ, સૂત્ર, લાભ, ઠકુરાઈ અને પ્રજા વગેરે અનેરા (આચારક્રિયાદિકના)

મદના સ્થાનકે કરીને માતો છતો, બીજાની હેલના કરે, નિંદા કરે, ખાટ કરે ગર્હા કરે, પરાભવ કરે, અપમાન કરે, એ જાતિકુલાદિકે હીન છે. હું સર્વથી અધિક છું એમ પોતાના આત્માને ઉત્કર્ષે એટલે અહંકાર કરે (એટલે મારા જેવો કોઈ તપસ્વી નથી, મારા જેવો કોઈ જ્ઞાની નથી, મારા જેવો કોઈ આચારી નથી, દુનિયામાં કોઈ સાધુ નથી, હુંજ સાધુ છું. હુંજ આચારી છું, હુંજ જ્ઞાની છું, હુંજ તપસ્વી છું. (ઇત્યાદિ મદ કરનારને વિપાક દેખાડે છે.) તે પુરૂષ આ લોકમાંહે પણ નિદા ગર્હાનું સ્થાનક થાય, અને પરલોકે પણ નિદા અને ગર્હાનું સ્થાનક થાય. દેહાયુએ એટલે આ શરીર થકી ચવીને પરલવે કર્મદ્વિતીય એતાવના કર્મને વશ વર્તેનો ચતુર્ગતિ સંસારમાંહે પરિભ્રમણ કરે, તે કહે છે. એક ગર્ભે થકી મરણ પામીને વળી બીજા ગર્ભમાંહે ઉપજે. એક જન્મ થકી બીજો જન્મ પામે, મરણ થકી મરણ પામે, નરક થકી નીકળીને વળી નરકાતરે નરકમાં જઈને તીવ્ર દુઃખ ભોગવે, એટલે તે નરકમાંહેથી નીકળીને સિદ્ધ મત્સ્યાદિક માહે ઉત્પન્ન થાય, ફરી ત્યાંથી મરણ પામીને તીવ્રતર નરકાંતરે જાય એતાવતા તે, રૌદ્રઅહંકારી, સ્તબ્ધ, અનમ્રશીલ, ચપળ એવાં લક્ષણોયુક્ત તે અભિમાની પુરૂષ હોય એમ નિશ્ચે તેને તત્પ્રત્યાયિક સાવધકર્મ બધાય, એ નવમે ક્રિયાસ્થાનક માન પ્રત્યયિક નામે કહ્યો. ॥૧૭॥

એ પ્રમાણે ગવિષ્ઠ, મદવંત, અહંકારી નિંદાદિકના કરનારને માડાં ફળ કહ્યાં.

પ્રશ્ન ૬૧—માયાવી સાધુને શું ફળ પ્રાપ્ત થાય ?

ઉત્તર—તેજ સૂયગડાંગ સૂત્રના પહેલા શ્રુતસ્કંધના ૧૩મા અધ્યયનની ૪ થી ગાથાના ચોથા પદમાં કહ્યું છે કે—માયણિણસંતિ અર્ણવં વાતં. માયાવી સાધુ આ સંસારને વિષે અનંતઘાત પામે. એટલે અનંત કાળ પર્યંત સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે. કારણ કે પાંચમી ગાથામાં કહ્યું છે કે—માયાવી સાધુ અંતઃકરણમાં છુપી રીતે વૈર રાખી માયાવદ જુનિમ ઉપશાંતપણું જણાવી વૈરાસિયંજેડદીરણ્જા ઉપશમાવેલો એવો જે કલહ વળી તેને ઉદીરે. તથા છઠી ગાથામાં કહ્યું છે કે—જેવિમ્ગાહિણ અનાયમાસી, નસેસમેહોદ્ અજજપત્તે; જે કોઈ વિગ્રહ એટલે કલહકારી હોય તે યદ્યપિ ક્રિયા તો કેટલીક કરે તથાપિ તે ક્રિયાવિગ્રહ એટલે યુદ્ધપ્રિય થાય, તથા અન્યાયનો જોલનાર હોય.

માટે મદે કરીને માચેલો નિદક, માયાવદ, ઉપશમાવેલો કલહને જગાવનાર, ક્રિયાવિગ્રહ કરનાર એટલે જપતપાદિ ઉત્તમ ક્રિયા કરી ઠાર ઠાર

બોલ જે તપના ગુણની હાની કરનારા તેનો નાશ કરી એટલે તે દુર્ગુણોને હૃદયમાંથી દૂર કરે. અને આત્માને સરળ બનાવે અને પછી જોઇ લેા કે આત્માને સમાધિનો લાલ કેવો મળે છે, જેમ રોગી માણસ તે પ્રથમ રેચ (બુલાખ) લઇ પછી દવા કરવાથી રોગનો નાશ થાય છે અને દવા પણ લેખે લાગે છે, અને આત્માની તથા શરીરની સમાધિ થાય છે. તેમજ કર્મ રૂપી દરદનો નાશ કરવા, તપરૂપી દવાના કરવાવાળાએ ક્ષમા, શાન્તિ અને માર્દવ ગુણરૂપ ત્રિકુળાનો રેચ લેવાથી કપાય અને ગર્વ આદિ મહામત્તીન રોગના જામેલા મળતું છૂટવાપણુ થાય છે અને મહામાત્રા જે સમાધિરૂપી તપની દવા લેવાથી ઘણા ભવના લાગેલા કર્મરૂપી મહાદરદ મહા રોગનો નાશ થવારૂપ નિર્જરા થાય છે, માટે કર્મની નિર્જરા કરવા ભગવંતે તપની સમાધિ કરવા કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૬૫--તપની સમાધિ કેવી રીતે ને કેટલા પ્રકારે થાય છે ?

ઉત્તર--દશવૈકલિક સૂત્ર અધ્યયન ૯ મું, ઉદ્દેશો ૪ થો તેમા ૧૬ પ્રકારની સમાધિ કહી છે તેમાં તપની સમાધિ ૪ પ્રકારે કહેવામાં આવી છે, તે એ પ્રકારે છે કે—

ચતુર્વિહાં સ્થિત તવસમાહી ભવઈ તંજહા નોહ્લોગઠ્યાણ તવમહીઠિજ્જા, નોપરલોગઠ્યાણ તવમહીઠિજ્જા, નોકિતિવત્તસહસિલોગઠ્યાણતવમહીઠિજ્જા, નન્નત્થ નિજ્જરઠ્યાણતવમહીઠિજ્જા, ચતુત્થં પયં ભવઈ ભવય સ્થિત્થ સીલોગો (ગાથા) વિવિ- હગુણતવોરણ નિચ્ચં, ભવઈ નિરાસણનિજ્જરઠિણ, તવસાધૂગઈ પુરાણ પાવગં, જુત્તો યસયાતવસમાહીણ. એ સૂત્રપાઠ કહ્યો.

ભાવાર્થ:—નિશ્ચે ચારે પ્રકારે તપની સમાધિ હોય તે કહે છે. આ લોક-મનુષ્ય લોકનાં સુખ તથા લાંબિ પ્રમુખ પામવાને અર્થે તપ ન કરે ૧ પરલોક દેવલોકના કામ લોગ પામવાને તપ ન કરે. ૨ કીર્તિ સર્વ દિશાએ વિસ્તરે તે કીર્તિ, પણ એક દિશાએ વિસ્તરે તે વર્ણ, અર્ધ દિશાએ વિસ્તરે તે શબ્દ અને તેજ સ્થાનકે બોલાય તે શ્લાઘા ૩ એમ જશ કીર્તિ ને શ્લાઘાને અર્થે તપ ન કરે. તો શેને અર્થે તપ કરે ? એમ શિષ્યે પૂછ્યા થકા—

ગુરુ--એકાંત નિર્જરાને અર્થે એટલે એકાંત કર્મ બપાવી મુક્તિ જવાને અર્થેજ તપ કરે. એ પ્રમાણે તપ સમાધિના ચાર પદ કહ્યાં. હવે એ ચારે પદનો સ્લોક (તેનો અર્થ) કહે છે. ઘણા પ્રકારના ગુણે કરીને સહિત સદા કાળ રક્ત થકા એવા તપને વિષે ઉદમી થાય, અને આ સ્લોક તથા પરલોકની ઇચ્છા રહિત (નિરાશી ભાવે) એકાંત નિર્જરાને

અર્થે તપ કરે. અને પૂર્વ ભવનાં કરેલા પાપકર્મ તેને તપસ્યાએ કરીને ટાળે (ખપાવે) એ પ્રમાણે તપ સમાધિ એટલે તપને વિષે સમાધિ સહિત સદા કાળ વિચરે. એમ મહાવીર પરમાત્માનું ફરમાન છે.

પ્રશ્ન ૬૬—મૂળ ઉઘાડાં કરવાથી શું ફળ મળે ?

ઉત્તર—ગુપ્તપણે સમાધિ સહિત તપશ્ચર્યા કરનારનું કોડ કલ્યાણ થાય છે. અર્થાત્ કોડો ભવનાં કરેલા (સંચેલા) કર્મનો ક્ષય કરે છે. એટલે નિરાશી ભાવે તપસ્યા કરવાવાળાને તો કોડો ભવના કરેલા પાપકર્મની નિર્જરા થાય છે. પરંતુ મોહને વશ પડેલા પ્રાણી, તપશ્ચર્યાદિ ઉત્તમોત્તમ મોક્ષ ફળદાયક જેવા ગુણોને અગીકાર કરી બીજા પાસે પોતાના ગુણોનાં ગીતો ગવરાવવાથી યા નો વાકયો સાભળીને આનંદ માનવાથી પોતાના ગુણરૂપ વૃક્ષના મૂળ ઉઘાડા કરવાથી તે વૃક્ષનો નશ વહેલો થાય.

પ્રશ્ન ૬૭—એવું વળી કયે ઠેકાણે કહ્યું છે કે બીજા આપણા ગુણો ગાય અને આપણે કાંઈક આનંદ માનીએ તેથી આપણા ગુણોની હાનિ થાય ?

ઉત્તર—આ વિષે પ્રથમ સૂચકાગ્ર સૂત્રનો ન્યાય અપાઈ ગયો છે, વિશેષ જાણવા ઇચ્છવા હોય તો સાંભળો, અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમની બીજી આવૃત્તિ સંવત્ ૧૯૬૭ માં છપાયેલ છે તેના પાને ૩૧૧ મે કહ્યું છે કે—

જીવનો અનાદિ સ્વભાવ અભિમાન કરવાનો છે તે સીધી અને આડકતરી રીતે શુભ કૃત્યોમાં પણ થઈ જાય છે અને તેનું કારણ વાસ્તવિક તત્વગવેષણા નહિ એજ છે. વિચાર કરતાં જણાય છે કે, વસ્તુસ્વરૂપ આથી ઉલટું જ છે, એક સુકૃત્ય કરવા પડેલા અથવા કરતી વખતે તેને ખાનગી રાખવાથી બહુ જાતના લાભ થાય છે. અભિમાન ન થઈ જાય તે બહુ મોટો લાભ છે. કારણ કે અભિમાનથી સુકૃત્યનું ફળ અહિંજ રહી જાય છે લોકમાં કીર્તિ લેવાય અથવા બહુ તો દેવગતિ મળે, પણ નિર્જરા થવી મુશ્કેલ છે. એ ઉપરાંત શુભ સુકૃત્ય કરતી વખત અપૂર્વ માનસિક આનંદ થાય છે, આત્મસ્વરૂપમા રમણ થાય છે અને ફરજ બજાવવાનો શુદ્ધ ખ્યાલ આવે છે એ સર્વ લાભો વ્યુદાય છે.

પ્રશ્ન ૬૮—ઉપરના ચાલતા અધિક રમા કહ્યું છે કે—સ્વગુણ પ્રશંસાથી લાભ જરા પણ નથી, એમ કહેવાનું શું કારણ ?

ઉત્તર—અથકારને આ વિષે કંઈક કહેવાની જરૂર છે માટે ત્રયકર્તા કહે છે કે—સ્તુતૈઃ શ્રુતૈર્વૃણ્યપૌર્નિરીક્ષતૈઃ, ગુણસ્તવાત્મન્ સુકૃતૈનકશ્ચન । ફરન્તી નૈવ પ્રગટી કૃતૈર્મુવો. દ્રુમાહિ મૂલૈર્નિપતત્યાપિત્વધ. ૧૦

અર્થ—“તારા ગુણો અથવા સુકૃત્યોની બીજા સ્તુતિ કરે અથવા સાંભળે, અથવા તારાં કામો બીજા બુદ્ધિ, તેથી હે ચેતન ! તને કાંઈપણ લાભ નથી. જેમકે ઝાડનાં મૂળ ઉઘાડાં કરી નાંખ્યાં હોય તો તેથી ઝાડ ફળતા નથી, પણ દલટાં ઉખડી જઈને લોચપર પડે છે. (તેમજ સારાં કામો પણ ઉઘાડાં પડવાથી ભોંયે પડે છે)”

ભાવાર્થ—એક માણસે પૃથ્વી ઉપર સુંદર ઝાડ વાંચું અને તેના મીઠા ફળ થશે એમ તેને લાગ્યું, તેથી તેનું મૂળ કેવું હશે તે જોવાની ઇચ્છા થઈ, આમ વિચારી બીજાને બતાવવા સાડ તથા પોતાને જોવા સાડ મૂળ ફરતાં જે માટી કચરો વગેરે હતાં તે દૂર કર્યા અને મૂળ બધાએ જોયું પણ પરિણામ શું આવ્યું કે ફળ તો ન મળ્યું, પરંતુ ઝાડ પણ નાશ પામી ગયું.

આવીજ રીતે સારા કામોનો યશ સારો બોલાશે એમ ધારી આ જીવ સુકૃત્ય રૂપ મૂળ બીજાને જોવા સાડ ઉખેડી તેની ફરતી અપ્રસિદ્ધતા રૂપ માટી વગેરે હોય છે તે દૂર કરે છે ; તેમ કરવાથી જો કે યશ તો બોલાય છે, પણ તેના ફળનો નાશ થાય છે અને સુકૃત્યના નાશથી તે પોતે પણ નાશ પામી જાય છે.

પાને ૩૧૨મા કહે છે કે વિચારશો તો છે પણ તેમજ પારકા માણસો આપણા ગુણો કે સારા કામની સ્તુતિ કરે તેમાં લાભ શો છે ? તાત્ત્વિક વિચાર કરતાં જણાય છે કે કીર્તિ કે માનની ઇચ્છા એ પણ અજ્ઞાન જન્ય છે, એમાં દમ જેવું નથી, અને વિચિક્ષણ માણસો કદી તેની ઇચ્છા કરતાં નથી. આગતુક રીત્યા (સ્વાભાવિક) તે મળી જાય તો ભલે મળે, પણ તેની ખાતર ચારિત્રવાન પોતાનું વર્તન કરે એ ચારિત્રનેજ છાજતું નથી ; અને ઘણું ખર્ચ દુનિયામા બને છે પણ એમ કે જે એની પછવાડે દોડે છે, તેને એ વસ્તી નથી અને ઉલટો પછવાડે દોડવાનો કલેશ આપે છે. કીર્તિના લોભીને સુકૃત્યનો નાશ થાય છે અને ઘણી વાર ઉલટું અપમાન મળે છે. આ સર્વ હકીકત અનુભવગમ્ય છે અને અવલોકન કરનાર તુરત પામી જાય તેવી છે. (ઇતિ.)

પ્રશ્ન ૬૯—તપ અને જ્ઞાનમાં વિશેષાધિક કેણુ ?

ઉત્તર—કોઈ એમ કહે કે અમે જ્ઞાન વડેજ સુક્ષિત લઈશું અમારે તપની કાંઈ જરૂર નથી. તેમજ તપસ્યાના કરવાવાળા પણ એમજ બોલે છે કે તપશ્ચર્યા કરવાવાળાને જ્ઞાનની જરૂર નથી, તપસ્યા વડે પણ કર્મ ક્ષય

થાય છે એટલે જેમ જ્ઞાનવાદી તપનો નિષેધ કરે છે કે આવા તપ તો જીવે-અનતીવાર કર્યા પણ કાંઈ આત્માનું વળ્યું નહિ, તેમજ તપસ્થાના કરનારા પોતાના તપના અભિમાને જીને જાનને તુચ્છ માત્ર ગણી તપ વડેજ કર્મનો ક્ષય કરી મુક્તિ પદ લેશું એટલેથી નહિ અટકતાં કોઈ કોઈ તપના મદથી પોતા સિવાય બીજાને લેખામા નહિ ગણતા માત્ર પુતળા સમાનજ માને એવા આભમાનીને જ્ઞાનની રૂચિ નહિ થવાથી તે જ્ઞાન અને જ્ઞાનીઓના અવર્ણવાદ બોલે તે એટલે સુધી કે જ્ઞાનના અભ્યાસક તથા ઉપદેશકોને ભાટ ચારણ વગેરેની ઉપમા આપી પોતાનાજ તપને વિશેષ માને છે એમ બંને તરફના અવાજો નીકળતા સાંભળી બંને તરફનો વિચાર કરતા એકાદ પક્ષે બંનેનો મિથ્યાવાદ છે, બંનેના ગર્વિષ્ઠ વચનો છે. જ્ઞાનવાદને જ્ઞાન તો અને તપસ્થાના કરવાવાળાને તપશ્ચર્યાનો જો કે ઘણો મોટો ગુણ છે, પરંતુ તેમા કીર્તિ અને ગર્વ. અભિમાન વગેરે હુણ્ણો ભળવાથી તેના ફળની (તેના ગુણની) નાસ્તિ થાય છે.

જૈનશાસ્ત્રમા એકલા જ્ઞાન વડે મુક્તિ કહી નથી મુક્તિ તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ ચાર વડે કહેલ છે, તેમા પણ જ્ઞાનની અધિકતા જણાય છે એમ કેટલાક શાસ્ત્રથી નિર્ણય થાય છે

મોક્ષ પામવાના ચાર દ્વાર કહ્યા છે તેમા જ્ઞાન એ મુખ્ય દરવાજો કહ્યો છે, જ્ઞાન વિના જપ તપાદિ સર્વ ક્રિયા નિષ્ફળ કહી છે અને અજ્ઞાન તપથી જો કે મોહુ મીઠુ થાય તેથી શું વળ્યું ? માટે દરેક શાસ્ત્રમા પહેલું જ્ઞાન મેળવ્યા બાદ તપશ્ચર્યા કરવાનું કહ્યું છે. એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે પ્રથમ શાસ્ત્ર જ્ઞાન કરવું તેજ વિશેષ છે, અને દરેક શાસ્ત્રમા સૂત્રજ્ઞાન વિશેષ બળવાન કહેલ છે

પ્રશ્ન ૭૦—કોઈ એમ કહે કે જ્ઞાન તો માત્ર જાણવાને માટેજ છે પણ કર્મનો ક્ષય કરવાને માટે તો શાસ્ત્રમા તપ કહ્યો છે. નાળેજા જાણદેખાવ X X તવેજ પરિસુધદ જ્ઞાન થકી જાણે સકલ તપસ્યા ક્ષયન સ્વરૂપ એ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું વાક્ય છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એ વાત સત્ય છે. પણ શ્રી ભગવતીજીમા કહ્યું છે કે જીવ, અજીવ, ત્રસ, સ્થાવર. એ ચાર બોલો જાણ્યા વિના પરચખાણુ કરે તેના હુપચખાણુ, અને એ ચાર બોલનું જ્ઞાન થયે સુપચખાણુ કહ્યા છે. ના પરચખાણુ વિના તપ હોય નહિ માટે તપના કરનારને પહેલું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. અને ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮ મા અધ્યયનમા પણ એજ કહ્યું છે કે—

જ્ઞાન વિના ચારિત્રનો ગુણ નહીં અને ચારિત્રના ગુણ વિના કર્મથી મુકાવા પાણું નથી, અહિંયાં તપનો સમાવેશ ચારિત્રમાં કર્યો છે. અને તેજ અધિકારે કહ્યું છે કે—ચારિત્રવડે આવતા કર્મને રોકે ત્યારેજ તપ વડે કર્મને ખપાવી શકાય એ બધાનો મૂળ હેતુ જ્ઞાન છે. જ્ઞાન હોય તોજ ચારિત્ર અને તપનું ફળીભુતપણું છે માટે જ્ઞાન સહિત જિનોકત તપ કરવાથી પૂર્ણ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે સિવાયનો તપ માત્ર શરીરનેજ સુકવવાનું છે. પૂર્વે કહેલા જ્ઞાન મેવવુધાઃ પ્રાહુઃકર્મણાં તાપનાત્તપઃ; એટલે, કર્મોનું જ્વલન કરવાથી જ્ઞાન એજ તપ છે. એમ તત્ત્વજ્ઞો કહે છે.

પ્રશ્ન ૭૧—શું તપસ્યા કર્યા વિના માત્ર જ્ઞાનથીજ કર્મનું અપવાપણું થાય છે? તેમાં વળો શાસ્ત્ર જ્ઞાનથી તપસ્યા કરવા કરના અધિક કર્મની નિર્જરા કહે કે કર્મનું અપવાપણું કહે એ વાત કેમ સંભવે?

ઉત્તર—એ વાત સમજવી કાંઈ પણ કઠણ નથી. જેને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોય છે તે સહેલાઈથી સમજી શકે તેમ છે. ઘણા તપવડે જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તેથી અધિક ફળ માત્ર જ્ઞાનવડે પ્રાપ્ત થાય તેમાં શું સંશય છે? આ, જે તપની વાત ચાલે છે તે તો માત્ર દેખાવના બાહ્ય તપનીજ વાત છે, તેથી ગુપ્ત છુપો અભ્યંતર તપ તે હજારો, લાખો કે કરોડો ગમે ગુણે કરી ચડીયાતો છે. તેમાં સઝાયને અભ્યંતર તપમા કહેલ છે તો સઝાય શાની સૂત્રની તો સૂત્રનું ભણવું ધારવું ને વિચારવું ઇત્યાદિક પાંચ પ્રકારની સંજ્ઞાય ને અભ્યંતર તપ કહેલ છે. માટે સૂત્રજ્ઞાન એ પણ અભ્યંતર તપનો ભેદ છે. અને બાહ્ય તપથી વિશેષ ફળદાયક છે. તપસ્યા કરનાર માત્ર પોતાનાજ ઉદ્ધાર કરી શકે, અને સૂત્રજ્ઞાની પોતાનો અને બીજા અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે, માટે શાસ્ત્રમા જ્ઞાનનો વિશેષ કહ્યો છે.

પ્રશ્ન ૭૨—સૂત્રજ્ઞાનથી કયા કયા ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે તે જણાવશો?

ઉત્તર—ભગવતીજીના બીજા શતકના પાંચમા ઉદ્દેશમાં સિદ્ધાંત શ્રવણ કરવાથી દશ બોલની પ્રાપ્તિ કહી છે. તેમાં છેવટનો બોલ સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિનો કહ્યો છે. તો તે તમામ જ્ઞાન ગુણોજ પ્રતાપ છે. એટલાજ માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

યથૈધસ્તેજસાવહિઃ પ્રાપ્તનિર્દહતિક્ષણાત્ ; તથાજ્ઞાનાગ્નિનાપાપં, સર્વદહતિવેદવિત્ .

મ. અ. ૧૧ શ્લો. ૨૪૬ મો.

અર્થ—અગ્નિ જેમ તેજવડે પાસે રહેલાં કાંઈને ક્ષણમાંજ બાળીને

સસ્મ કરી નાખે છે; તેમ વેદવેત્તા (શાસ્ત્રવેત્તા) પુરૂષ દાનરૂપી અગ્નિવડે સર્વ પાપોને બાળી નાખે છે.

ધર્મખંડુ અધ્યાય બીજે પાને ૫૬ મે કહ્યું છે કે—

પાપાયઔષધંશાસ્ત્ર, શાસ્ત્રપુણ્યનિબન્ધનમ્; ચક્ષુઃ સર્વત્રગંશાસ્ત્રં, શાસ્ત્રસર્વાર્થ સાધનમ્ ૧.

અર્થ—પાપરૂપ રોગનુ ઔષધ શાસ્ત્ર છે શાસ્ત્ર તે જે પુણ્યનું નિબંધન કહેતા કારણ છે વળી શાસ્ત્ર જે તે સર્વ જગ્યાએ ગતિ કરતું એવું નેત્ર છે. એટલે આ નેત્રથી સર્વ દેખાતું નથી ને શાસ્ત્રરૂપ નેત્રથી સર્વ દેખાય છે, માટે સર્વ અર્થનું સાધન શાસ્ત્ર છે.

પ્રશ્ન ૭૩—શાસ્ત્રનો અનાદર કરનારને શું ફળ ?

ઉત્તર—ઉપરના ચાલતા અધિકારમા કહ્યું છે કે—યસ્યત્વનાદરઃ શાસ્ત્રે, તસ્યશ્રદ્ધાદયોગુણા, ઉન્મત્તગુણતુલ્યત્વા, ત્રાપશંસાસ્યદં સતામ્ ૨

અર્થ—જેને શાસ્ત્રને વિષે અનાદર છે તેના શ્રદ્ધાદિક ગુણ જે તે ઉન્મત્ત પુરૂષના જે ગુણ તેને તુલ્ય છે એ હેતુ માટે, સત્ય પુરૂષને પ્રશંસા કરવાનું સ્થાનક નથી થતા. મલિનસ્યયથાત્યન્તં, જલંવલ્લસ્ય શોધનમ્; અન્તઃ-કરણરત્નસ્ય, તથાશાસ્ત્રવિદુર્બુધાઃ ૩.

અર્થ—મલીન એવાં વસ્તુનું અત્યંત શોધન કરનાર જેમ જળ છે તેમ મલીન એવા અંતઃકરણરૂપ રત્નને શોધન કરનાર શાસ્ત્ર છે એમ પાંડિત પુરૂષ કહે છે. (એ પ્રમાણે ધર્મખંડુમા કહ્યું છે)

માટે તપસ્યા કરનારને જો કે જ્ઞાનગુણ થોડો હોય છે, તોપણ તેમણે શાસ્ત્રનો અનાદર કરવો નહિ. તેમજ શાસ્ત્ર અને શાસ્ત્રના અભ્યાસકર્તું ઉપહાસ્ય પણ કરવું નહિ. કેમકે તેમ કરવાથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બંધાય છે. એટલુંજ નહિ પણ તેમના અવર્જવાદ બોલવાથી કિલ્લીપીપણું પ્રાપ્ત થાય છે એટલે ચંડાળ જાતિમા ઉત્પન્ન થવાય છે પછી પણ ઘણું ભાગે તો જીવ્હાની પ્રાપ્તિ થતી નથી ને કદાપિ જીવ્હા પ્રાપ્ત થાય તો તેનું બોલવું કનિષ્ઠ હોવાને લીધે અપ્રિય હોવાથી તેની ભાષા કોઇને ગમે નહિ. ઇત્યાદિ ઘણા કનિષ્ઠ ફળની પ્રાપ્તિ છે.

માટે ઉત્તમ એવા તપનો ગુણ જેને પ્રાપ્ત થયો છે, તેણે તો કદા કાળ જ્ઞાન તથા જ્ઞાની પુરૂષોનો અનાદર કરવો નહિ તેમજ તેમની અવહેદ્વલ્લા આશાતના પણ કરવી નહીં

પ્રશ્ન ૬૫—જ્ઞાનની રમણતા વિના જપતપાદિ ક્રિયા કરે તેને માટે શું સમજવું ?

ઉત્તર—પીતાંબરી હુકમ મુનિકૃત “ શ્રી જ્ઞાનપ્રકાશ પ્રકરણ સંગ્રહ ” નામનો અથ તેમા જ્ઞાનભૂષણમાં પાને ૯૫ મે કહ્યું છે કે—

જે મનુષ્ય એક કરોડ ઉપવાસ કરીને જેટલા કર્મ નારકીમા નિર્જરે એટલા કર્મ જ્ઞાની એક શ્વાસ નીચે લેઈને ઉચે મૂકે તેટલામાં તેટલાં કર્મ નિર્જરે એવું શ્રી વીર પરમાત્માએ વિવિહાપન્નત્તિમાં કહ્યું છે—

પાને ૧૨૭ મે જ્ઞાનની રમણતા નથી અને વ્યવહાર માર્ગનું ક્રિયા-કષ્ટાદિક તપ જપ કરે છે, તો તેથી લોક તેને તપસ્વી કહે તથા વ્યવહાર-માર્ગના ચાલવાવાળા પણ જાણે; લોક તેને ઘણું વખાણે પણ પરમાત્માએ તેને અધર્મી કહ્યા છે પણ ધર્મીમા ગવેળ્યા નથી.

પ્રશ્ન ૭૫—સમભાવવિના તપસ્યા કરનારને શું ફળ ?

ઉત્તર—ઉપરોક્ત કહેલા અંથના પાને ૨૯૮ મે તથા ૨૯૭ મે કહ્યું છે કે તપસ્યા કહેતા આત્મવિજ્ઞાન રહિત કર્મનો નાશ ન કરે.

જે કેઈ જીવ સમભાવ વિના રાગદ્વેષ પરિણતિનું ઉડાણ જાણતો નથી સ્થિર સ્વભાવ થયો નથી અને તીવ્ર આકરા તપ કરતો થકો કોટાન કોટી ભવ સુધી એવો તપ કરે અથવા કાયકલેશાદિક અનેક રીતના તપ કરે તોપણ કર્મ ખપે નહિ, એટલે અર્ધી ક્ષણમા જ્ઞાનીને જેટલા કર્મ ખપે તેટલા તપ થકી ન ખપે, શા કારણ માટે ? જે એ તપ છે તે કર્મબંધ છે, પણ મુક્તિ હેતુ નથી

વળી એજ અંથના પાને ૩૪૯ મે કહ્યું છે કે—જે કષ્ટક્રિયા આતાપના પ્રસુખ કરે છે તથા પચમહાવ્રત ચોખાં પાળે છે, ખેંતાળીસ દેવ રહિત આહારાદિ લે છે ઇત્યાદિક જે કષ્ટ કરે છે તેને કંઈ હુકમ કરણી કહીએ નહિ. એ તો સાધના સાધ્ય છે, એ બાળ જીવની કરણી છે, એ ક્રિયાતપ છે, તે દર્શનની ઓળખાણ આશ્રી તથા બાળ જીવ છે, તેને વાડામા રાખવા વાસ્તે છે માટે એ ક્રિયાનય છે સામાન્ય છે, તે એ ક્રિયાવાળાને કંઈ હુકમ કહેવાય નહિ.

પ્રશ્ન ૭૬—કેઈ વદણા નમસ્કાર કરે યા ન કરે તેના ઉપર સાધુ એ કેવો ભાવ રાખવો જોઈએ ?

ઉત્તર—દશવૈકલિક સૂત્રમા અધ્યયન ૫ મે બીજા ઉદ્દેશની ૩૦ મી ગાથામા કહ્યું છે કે,

જે ન વંદે ન સેકુપ્પે, વંદીઉ ન સમુક્કસે;
 એવ મન્નેસમાણસ્સ, સામન્ન મણ્ણિચ્છિદ્ડ. ૩૦

અર્થ.—ભગવંત મહાવીર દેવ કહે છે કે, હે મારા મુનિઓ ! તમને કોઈ વદણા નમસ્કાર ન કરે તો તમે તેમના ઉપર કોપ કરશો નહીં, અને વંદણાદિક કરે તેથી હર્ષવાન થશો નહી, એમ બંનેને વિષે સમભાવ મનને વિષે માનતો થકો સાધુ તપસ્વી સંયમને વિષે સ્થિર રહે.

મુનિઓ ! જો જો હો ! નિર્માલ્ય એવા માન મરતબાના ભૂખ્યા થઈ વંદણા નમસ્કારાદિથી પૂજવાને વિષે લુપ્થ થતા નહીં, તેમા ધુઆતા નહીં, કોઈ વંદણા નમસ્કાર ન કરે તો તેના ઉપર દ્રેષ કરતા નહીં. કોઈ વદણાદિક કરે તો તેના ઉપર રાગતા ધરાવતા નહી એ બંને કર્મ બધનો હેતુ જાણી આત્મધર્મનો વિચાર કરવો.

પ્રશ્ન ૭૭—માન સન્માન પૂજા સત્કારના કામી થાય તેના માટે શું સમજવું ?

ઉત્તર—તેના માટે તેજ વૈકાલિક સૂત્રના પાંચમા અધ્યયનના બીજા ઉદ્દેશમા ૩૫ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે,

પૂયણઢા જસોક્કામી, માણસમ્માણકામણ;

બહુ પસવણ્ણવં, માયાસલ્લંચ કુવ્વણ. ૩૫

અર્થ—જે સાધુ તપસ્વી, પૂજા સત્કારનો અર્થી, જશનો કામી માન સન્માનનો કામી હોય; અને હમેશાં તેનેજ વિષે તેની વૃત્તિ રહેતી હોય તે ઘણા પાપનો પ્રસવ કરે છે એટલે ઘણા પાપનો વધારો કરે છે કેમકે તેના હૃદયમા માયાશયનો વાસ હોવાથી તે બાહ્યાગતર કોપે કરી પ્રજવલિત હોય છે.

તેમજ સૂયગડાગસૂત્રના બીજા અધ્યયનની ૧૧ મી ગાથામા કહ્યું છે કે,

મહયા પલિગોવજાણિયા, જાવીય વંદણ પૂયણો,

ઈહં, સુદુમે સલ્લેહુરુદ્ધરે, વિરમંતાપજહેજ્જસયવં ॥૧૧॥

અર્થ—જે સાધુ વદના પૂજના વાછે તે મોટા શાદવમાં ખુબ સન્માન એ કામ છે કેમકે જે થકી જીવને ગર્વ ઉત્પન્ન થાય તે અતરગ નદમ તીક્ષ્ણ શય છે તે ઉદ્ગરતા ઘણો હર્ષિત છે, તે માટે વિવેકી પુરૂષ વદના પૂજા પ્રસાદના પરિગ્રહને ત્યાગ કરે ન્યર્થ --

પ્રશ્ન ૬૫—જ્ઞાનની રમણતા વિના જપતપાદિ ક્રિયા કરે તેને માટે શું સમજવું ?

ઉત્તર—પીતાળરી હુકમ મુનિવ્રત “ શ્રી જ્ઞાનપ્રકાશ પ્રકરણ સંગ્રહ ” નામનો ગ્રંથ તેમા જ્ઞાનભૂષણમાં પાને ૬૫ મે કહ્યું છે કે—

જે મનુષ્ય એક કરોડ ઉપવાસ કરીને જેટલાં કર્મ નારકીમા નિર્જરે એટલા કર્મ જ્ઞાની એક શ્વાસ નીચો લેઈને ઉંચે મૂકે તેટલામાં તેટલાં કર્મ નિર્જરે એવું શ્રી વીર પરમાત્માએ વિવિહાપન્નત્તિમાં કહ્યું છે—

પાને ૧૨૭ મે જ્ઞાનની રમણતા નથી અને વ્યવહાર માર્ગનું ક્રિયા-કષ્ટાદિક તપ જપ કરે છે, તો તેથી લોક તેને તપસ્વી કહે તથા વ્યવહાર-માર્ગના ચાલવાવાળા પણ જાણે, લોક તને ઘણું વખાણે પણ પરમાત્માએ તેને અધર્મી કહ્યા છે પણ ધર્મીમા ગવેખ્યા નથી.

પ્રશ્ન ૭૫—સમભાવવિના તપસ્યા કરનારને શું ફળ ?

ઉત્તર—ઉપરોક્ત કહેતા ગ્રંથના પાને ૨૬૨ મે તથા ૨૬૭ મે કહ્યું છે કે તપસ્યા કહેતા આત્મવિજ્ઞાન રહિત કર્મનો નાશ ન કરે.

જે કોઈ જીવ સમભાવ વિના રાગદ્વેષ પરિણતિતું ઉઠાણ જાણતો નથી સ્થિર સ્વભાવ થયો નથી અને તીવ્ર આકરા તપ કરતો થકો કોટાન્ન કોટી ભવ સુધી એવો તપ કરે અથવા કાયકલેશાદિક અનેક રીતના તપ કરે તોપણ કર્મ ખપે નહિ, એટલે અધીર્ ક્ષણમા જ્ઞાનીને જેટલા કર્મ ખપે તેટલા તપ થકી ન ખપે, શા કારણ માટે ? જે એ તપ છે તે કર્મખંધ છે, પણ મુક્તિ હેતુ નથી.

વળી એજ ગ્રંથના પાને ૩૪૬ મે કહ્યું છે કે—જે કષ્ટક્રિયા આત્મપંના પ્રમુખ કરે છે તથા પચમહાવ્રત ચોખા પાળે છે, ખેંતાળીસ દેવ રહિત આહારાદિ લે છે ઇત્યાદિક જે કષ્ટ કરે છે તેને કંઈ ફક્કર કરણી કહીએ નહિ. એ તો સાધના સાધ્ય છે, એ બાળ જીવની કરણી છે, એ ક્રિયાતપ છે, તે દર્શનની ઓળખાણ આશ્રી તથા બાળ જીવ છે, તેને વાડામા રાખવા વાસ્તે છે માટે એ ક્રિયાનય છે સામાન્ય છે, તે એ ક્રિયાવાળાને કંઈ ફક્કર કહેવાય નહિ

પ્રશ્ન ૭૬—કોઈ વદણા નમસ્કાર કરે યા ન કરે તેના ઉપર સાધુ એ કેવો ભાવ રાખવો જોઈએ ?

ઉત્તર—દશવૈશ્વલિક સૂત્રમા અધ્યયન ૫ મે બીજા ઉદ્દેશની ૩૦ મી ગાથામા કહ્યું છે કે,

જે ન વંદે ન સેકુપ્પે, વંદીઉ ન સમુક્કસે;
 એવ મન્નેસમાણસ્સ, સામન્ન મણ્ણિચિઠ્ઠહ. ૩૦

અર્થ:—ભગવંત મહાવીર દેવ કહે છે કે, હે મારા મુનિઓ ! તમને કોઈ વંદણા નમસ્કાર ન કરે તો તમે તેમના ઉપર કોપ કરશો નહીં, અને વંદણાદિક કરે તેથી હર્ષવાન થશો નહી, એમ જાનેને વિષે સમભાવ મનને વિષે માનતો થકો સાધુ તપસ્વી સંયમને વિષે સ્થિર રહે.

મુનિઓ ! જો જો હો ! નિર્માણ્ય એવા માન મરતબાના ભૂખ્યા થઈ વંદણા નમસ્કારાદિથી પૂજવાને વિષે લુબ્ધ થતા નહીં, તેમાં ઘુચાતા નહીં. કોઈ વંદણા નમસ્કાર ન કરે તો તેના ઉપર દ્વેષ કરતા નહીં. કોઈ વંદણાદિક કરે તો તેના ઉપર રાગતા ધરાવતા નહીં એ જાને કર્મ બધનો હેતુ જાણી આત્મધર્મનો વિચાર કરવો.

પ્રશ્ન ૭૭—માન સન્માન પૂજા સત્કારના કામી થાય તેના માટે શું સમજવું ?

ઉત્તર—તેના માટે તેજ વૈકાલિક સૂત્રના પાંચમા અધ્યયનના બીજા ઉદ્દેશમા ૩૫ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે,

પૂયણઢ્ઢા જસોકામી, માણસન્માણકામણ;
 बहु पसवइपावं, मायासल्लं च कुव्वइ. ૩૫

અર્થ—જે સાધુ તપસ્વી, પૂજા સત્કારનો અર્થી, જશનો કામી માન સન્માનનો કામી હોય; અને હુમેશાં તેનેજ વિષે તેની વૃત્તિ રહેતી હોય તે ઘણા પાપનો પ્રસવ કરે છે એટલે ઘણા પાપનો વધારો કરે છે કેમકે તેના હૃદયમા માયાશયનો વાસ હોવાથી તે બાહ્યાતર કોપે કરી પ્રજવલિત હોય છે.

તેમજ સૂયગડાગસૂત્રના બીજા અધ્યયનની ૧૧ મી ગાથામા કહ્યું છે કે,
 મહયા પલિગોવજાણિયા, જાવીય વંદણ પૂયણો,
 इह, सुहुमे सल्लेहरुद्धरे, विटमंतापजहेज्जसधवं ॥૧૧॥

અર્થ—જે સાધુ વદના પૂજના વાંછે તે મોટા કાદવમા ખુત્તા નમાન એ ડામ છે કેમકે જે થકી જીવને ગર્વ ઉત્પન્ન થાય તે અતરંગ નુકસાન તીક્ષ્ણ શય છે તે ઉદરતા ઘણેા દુર્વલ છે, તે માટે વિવેકી પુરૂષ વદના પૂજા સ્તુતિના પરિવર્તને ત્યાગ કરે અર્થ --

પ્રશ્ન ૬૫—જ્ઞાનની રમણતા વિના જપતપાદિ ક્રિયા કરે તેને માટે શું સમજવું ?

ઉત્તર—પીતાબરી હુકમ મુનિકૃત “ શ્રી જ્ઞાનપ્રકાશ પ્રકરણ સંગ્રહ ” નામનો ગ્રંથ તેમા જ્ઞાનભૂષણમાં પાને ૯૫ મે કહ્યું છે કે—

જે મનુષ્ય એક કરોડ ઉપવાસ કરીને જેટલાં કર્મ નારકીમા નિર્જરે એટલા કર્મ જ્ઞાની એક શ્વાસ નીચે લેઈને ઉઘે મૂકે તેટલામાં તેટલા કર્મ નિર્જરે એવું શ્રી વીર પરમાત્માએ વિવિહાપદ્મત્તિમાં કહ્યું છે—

પાને ૧૨૭ મે જ્ઞાનની રમણતા નથી અને વ્યવહાર માર્ગનું ક્રિયા-કષ્ટાદિક તપ જપ કરે છે, તો તેથી લોક તેને તપસ્વી કહે તથા વ્યવહાર-માર્ગના ચાલવાવાળા પણ જાણે, લોક તેને ઘણું વખાણે પણ પરમાત્માએ તેને અધર્મી કહ્યા છે પણ ધર્મીમા ગવેધ્યા નથી.

પ્રશ્ન ૭૫—સમભાવવિના તપસ્યા કરનારને શું ફળ ?

ઉત્તર—ઉપરોક્ત કહેલા ગ્રંથના પાને ૨૯૨ મે તથા ૨૯૭ મે કહ્યું છે કે તપસ્યા કહેતાં આત્મવિજ્ઞાન રહિત કર્મનો નાશ ન કરે.

જે કેઈ જીવ સમભાવ વિના રાગદ્વેષ પરિણતિનું ઉઠાણ જાણતો નથી સ્થિર સ્વભાવ થયો નથી અને તીવ્ર આકરા તપ કરતો થકો કોટાન કોટી ભવ સુધી એવો તપ કરે અથવા કાયકલેશાદિક અનેક રીતના તપ કરે તોપણ કર્મ ખપે નહિ, એટલે અધર્મી ક્ષણમા જ્ઞાનીને જેટલા કર્મ ખપે તેટલા તપ થકી ન ખપે, શા કારણ માટે ? જે એ તપ છે તે કર્મબંધ છે, પણ મુક્તિ હેતુ નથી

વળી એજ ગ્રંથના પાને ૩૪૯ મે કહ્યું છે કે—જે કષ્ટક્રિયા આતાપના પ્રમુખ કરે છે તથા પંચમહાવ્રત ચોખા પાળે છે, ખેંતાળીસ દેવ રહિત આહારાદિ લે છે ઇત્યાદિક જે કષ્ટ કરે છે તેને કંઈ હુકમ કરણી કહીએ નહિ. એ તો સાધના સાધ્ય છે, એ બાળ જીવની કરણી છે, એ ક્રિયાતપ છે, તે દર્શનની ઓળખાણ આશ્રી તથા બાળ જીવ છે, તેને વાડામા રાખવા વાસ્તે છે માટે એ ક્રિયાનય છે સામાન્ય છે, તે એ ક્રિયાવાળાને કંઈ હુકમ કહેવાય નહિ.

પ્રશ્ન ૭૬—કોઈ વદણા નમસ્કાર કરે યા ન કરે તેના ઉપર સાધુ એ કેવો ભાવ રાખવો જોઈએ ?

ઉત્તર—દશવૈકલિક સૂત્રમા અધ્યયન ૫ મે બીજા ઉદ્દેશની ૩૦ મી ગાથામા કહ્યું છે કે,

જે ન વંદે ન સેકુપ્પે, વંદીઉ ન સમુક્કસે;
 એવ મન્નેસમાણસ્સ, સામન્ન મણ્ણિચ્છંદ્ડ. ૩૦

અર્થ:—ભગવાંત મહાવીર દેવ કહે છે કે, હે મારા મુનિઓ ! તમને કોઈ વદણા નમસ્કાર ન કરે તો તમે તેમના ઉપર કોપ કરશો નહીં, અને વંદણાદિક કરે તેથી હર્ષવાન થશો નહી, એમ બંનેને વિષે સમભાવ મનને વિષે માનતો થકો સાધુ તપસ્વી સંયમને વિષે સ્થિર રહે.

મુનિઓ ! જો જો હો ! નિર્માણ્ય એવા માન મરતબાના ભૂખ્યા થઈ વંદણા નમસ્કારાદિથી પૂજવાને વિષે લુપ્થ થતા નહીં, તેમા ધુંચાતા નહીં. કોઈ વંદણા નમસ્કાર ન કરે તો તેના ઉપર દ્વેષ કરતા નહીં. કોઈ વદણાદિક કરે તો તેના ઉપર રાગતા ધરાવતા નહી એ બંને કર્મ બંધનો હેતુ બાળી આત્મધર્મનો વિચાર કરવો.

પ્રશ્ન ૭૭—માન સન્માન પૂજા સત્કારના કામી થાય તેના માટે શું સમજવું ?

ઉત્તર—તેના માટે તેજ વૈકાલિક સૂત્રના પાંચમા અધ્યયનના બીજા ઉદ્દેશમા ૩૫ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે,

પૂયણઠ્ઠા જસોકામી, માણસમ્માણકામણ;
 बहु पसवइपावं, मायासल्लंच कुव्वइ. ૩૫

અર્થ—જે સાધુ તપસ્વી, પૂજા સત્કારનો અર્થી, જશનો કામી માન સન્માનનો કામી હોય; અને હમેશા તેનેજ વિષે તેની વૃત્તિ રહેતી હોય તે ઘણા પાપનો પ્રસવ કરે છે એટલે ઘણા પાપનો વધારો કર છે કેમકે તેના હૃદયમા માયાશયનો વાસ હોવાથી તે બાહ્યાજ્વલર કોપે કરી પ્રજ્વલિત હોય છે.

તેમજ સુયગડાગસૂત્રના બીજા અધ્યયનની ૧૧ મી ગાથામા કહ્યું છે કે,

મહયા પલિગોવજાણિયા, જાવીય વદણ પૂયણો,
 इहं, सुहुमे सल्लेहरुद्धरे, विउमंतापजहेज्जसथवं ॥૧૧॥

અર્થ—જે સાધુ વદના પૂજના વ છે તે મોટા શત્રુવમાં ખુબ સન્માન એ ડામ છે કેમકે જે વડી જીવને ગર્વ ઉત્પન્ન થાય તે અતરંગ મુદ્દમ તીક્ષ્ણ શય છે તે ઉદરતા પ્રણે હર્વલ છે, તે માટે વિવેકી પુરુષ વદના પૂજા સંસાધાના પરિગ્રહને ત્યાગ કરે અર્થ --

પ્રશ્ન ૭૮—ઉપરની ગાથાનો સવળો અર્થ નહિ લેતાં અવળો ઉપ-
યોગ કરે તેનું શું સમજવું?

ઉત્તર—તેનો ઇન્સાફ તો ઉપરની ગાથાઓમાંથીજ નીકળી આવે
છે. બીજે ઠેકાણે જોયા જવાની જરૂર પડે તેમ નથી. અવળો ઉપયોગ કરવા-
વાળો પોતાની આપખુદીથી, અભિમાનને લઇને એટલે તપ આદિ ગુણોના
પ્રભાવે હુનિયાએ માન્યો થકો, માન રૂપી માતંગે ચડ્યો થકો જે પૂજા
સત્કાર માન સન્માનનો જશ કીર્તિનો લુપ્ત થયેલો બીજાઓને પુતળા
સમાન ગણી હુનિયામાં ઘણા અનર્થ કરે અને પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ લક્ષ્મી-
ને અવળે માર્ગે લુપ્તાવે તે પોતે પોતાનાજ આત્માનો શત્રુ બને છે. અને
કુડ કપટ ક્ષાય રૂપી કાદવમા ખુતે છે. અરે પોતાનાજ શસ્ત્ર વડે પોતાના
આત્માનો વિનાશ કરે છે. અરે આ તો ઉજળું જળહણતું બે ધારૂં ભાવ
ખડગ પોતાનો અને પોતાના સંગતીઓનો વિનાશ કરે છે. ખટપટ, કુસંપ,
કલેશ, વૈર, વિરોધ, નિંદા, ઇર્ષ્યા અને રાગદ્વેષ રૂપી વમલમાં એક બીજા-
ઓને બાથ પકડી સંસાર રૂપી સમુદ્રના ચક્રવાલમાં પડે છે. અર્થાત્ તે
જીવો પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકે નહિ, તે બીજાઓનો કેવી રીતે
કરી શકે ? કહ્યું છે કે

દોહરા.

જાણે જગતને તારશુ, આપ તરી સહુ સાથ ;
તીર તજી પડ્યા વમલમાં, પકડી અવળી બાથ ૧
આપ ધણે પર ધાખવે, ઉપજે ઉભયને રોષ ;
તો નિશ્ચય કરી જાણવો, ટળ્યો ન અંતર દોષ. ૨
રાગદ્વેષની બેડીમાં, જે જન પડીઆ આપ ;
તે પરને કેમ છોડશે, ઉલટો કરે સંતાપ. ૩

માટે હે ભવ્ય જીવો ! એવાં દુર્ગુણોને દૂર કરી, પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા
તપ સંયમાદિ ગુણોનું રક્ષણ કરવું તેજ આત્માને ગ્રેય છે. એમ જિન
વીતરાગ દેવનું તત્ત્વ પ્રકાશે છે.

પ્રશ્ન ૭૯—શિષ્ય આ કાળમા તપથી દેવ દર્શન કેમ થતુ નથી ?

ઉત્તર—શાસ્ત્રો પરથી તથા વૃદ્ધે ના કહેવા પરથી એમ જણાય છે કે
આગળ પર તપજપાદિ ક્રિયા કરનારાને દેવ દર્શન થતું તે એટલે સુધી કે
એક અડમ કરી બેઝનારાની પાસે તુરતજ દેવતા હાજર થતા અને મનો-
વાંછિત મર્ચ કરતા, તથા તે સિવાય અનેક પ્રકારની લાગિધઓ પણ પ્રાપ્ત

થાતી એમ શાસ્ત્ર થકી જણાય છે. અને આ કાળમાં દેહને ભસ્મ કરનારા તથા વિકટ તપશ્ચર્યાદિ કરનારા તથા શીતોષ્ણાદિ કાળે આતાપના લેનારા ઘણા જોવામાં આવે છે, છતાં તેઓને કોઈ પ્રકારની લબ્ધિ કે દેવ દર્શન વગેરે કાંઈ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—ગુરુ-હે શિષ્ય ! તારું પ્રશ્ન ઘણું જ ખુબી ભરેલું છે. પરંતુ તે વિષે હું તને સૂત્રના ન્યાયથી જણાવું તે સાંભળ આગળના સાધુઓ ઘણાજ સરળસ્વભાવી અને આત્માર્થી હતા જેથી સૂત્રોમાં તેમને પગઙ્ગ મહ્યાણ પગઙ્ગ વિણયાણ પગઙ્ગ મઝણ પગઙ્ગ ઉવસંતે સાણુકોસોયાણ અમચ્છરિયાણ. એક તરફથી પ્રકૃતિના ભદ્રિક, પ્રકૃતિના વિનીત, પ્રકૃતિના સુકમાળ, સરળ, પ્રકૃતિના ઉપશાત, અનુક પાવત, દયાળુ, મત્સર, અહંકાર અભિમાન રહિત એવા સ્વભાવવાળા—

બીજી તરફથી દશાશ્રુતસ્કંધ સૂત્રના પાચમા અધ્યયનમાં કહેલી ચોથી ગાથા પ્રમાણે વર્તાણુક ચક્ષાવવાવાળાને દેવદર્શન થાય છે.

પ્રશ્ન ૮૦—ઉપરનો પાઠ કયા સૂત્રમાં છે અને દશાશ્રુતસ્કંધમાં શું કહ્યું છે તે જણાવશે ?

ઉત્તર—ઉપર કહેલો પાઠ ભગવતીજી વગેરે ઘણા સૂત્રોમાં છે અને દશાશ્રુતસ્કંધમાં પાચમા અધ્યયનમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે (ગાથા)

પતાન્નમયમાણસ્મ, વિચિત્તસયનાસળ, અપ્પાહારસ્સ દત્તસ દેવાડસેદ્ધતાઈણાં । ૪ ।

અર્થ—અતગ્રાત આહારનો કરનાર, પાપકર્મથી બીડનાર, સ્ત્રી, પશુ, પડગ (નપુસક પાવર્ધ્યાદિ) રહિત સ્થાનક પાટપાટલાદિ આમનો સેવનાર અર્થાત્ ચાખુ બ્રહ્મચર્ય પાળનાર, અદ્ય આહારનો કરનાર ઇંદ્રિયોનો દમનાર એવો હોય તો દેવતા દર્શન દે છે.

અર્થાત્ આગળના ઉત્તમ પુરૂષો એવા સદ્ગુણોવાળા હતા કે તેઓની કહેલી તમામ કરણી ફળીભૂત થતી તેનું મૂળ કારણ તો એજ કે તેઓ જે જે કરણી કરતા તે કાંઈ પણ પોતાના સ્વાર્થ વિના માત્ર પરમાર્થનુદ્ધિ એટલે મોક્ષ ફળનેજ હેતે એકાત નિર્જરા અર્થે, નિગરીલાને કરતા તે પણ ખેદ રહિત અકલુષિતપણે તથા સરલ અને મૃદુ પ્રકૃતિને લઈને જાણ્યાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ અને દેવતાનું આવવું સીધું થતું.

પ્રશ્ન ૮૧—શું આ કાળમાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણેના પ્રાપ્તિના નિદિ હોય ?

ઉત્તર—નહિ હોય એમ કેમ કહી શકાય ? મહુચ વતુ વના ઘણાએ ઉત્તમ પુરૂષો પેદા થયા, થાય છે ને વધે પાવનના ચરણાં હતાં સુધી

એકાવતારી જીવ હોવાનો સંભવ છે. પણ એવા સમદ્રષ્ટિ જીવ ભાગ્યેજ જોવામાં આવશે. વર્તમાન સમયનો વિચાર કરતાં જપતપાદિ ક્રિયાના કરવાવાળા નજરે પડે છે ખરા, પરંતુ તેમનું અંતઃકરણ ઉપર વર્ણુવેલા ગુણોક્ત શુદ્ધ હોય એમ જણાતું નથી; ક્રિયા પ્રમાણે અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય તો ફળીભૂત કેમ ન થાય ? અવશ્ય થાય.

એક તુલસીદાસ નામના કવિએ કહ્યું છે કે—સળ ધન પત્યર કરી જાને, સળ સ્ત્રી માત સમાન; એટલું ક્યેં પ્રભુ નહી મળે તો, તુલસીદાસ જમાન ?

એ પ્રમાણે ઘાવ બનાવી તુલસીદાસ પોતાના ગુરૂ પાસે લઈ જતાં તેમના ગુરૂએ કહ્યું કે તારું જમાનપણું રહે તેમ નથી, કેમકે એવા તો દુનિયામાં ઘણા નીકળનારા જોવામાં આવે છે પણ દુર્લભ તો એ છે કે—સાંભળ—

સળ ધન તજવો સેલ હે, સેલ તજવો ત્રિયા નેહ;

પરનિંદા ને ઇર્ષા, તુલસી દુર્લભ તેહ. ૨.

પરાઈ નિંદા ને આપકી બડાઈ, પારકા મુખે દુઃખીયા અર્થાત્ કોઈનું ભલું સહન ન કરી શકે. તે ઇર્ષા—અદેખાઈ એટલે નિંદા ને ઇર્ષા તેણે આ દુનિયામાં ઉડી જડ નાખી છે કે જેણે ત્યાગી તથા ભોગીનાં તમામના અંતઃકરણ મલીન કરી દીધા છે કે જેણે કરીને તેઓનાં સારાં કૃત્યોના શુભ ફળ બેસવા દીધાજ નહિ. જુઓ તો ખરા કે એક સાધારણ મતવાળા ધર્મને વિષે કાંઈ પણ નહિ સમજતા છતાં ફક્ત ભદ્રિક (સરળ) પ્રકૃતિને લઈને તેઓના આયુષ્યની વાતો, આગળથી કહી બતાવે છે ને તેઓના કહેવા પ્રમાણેજ આયુષ્યની હદ પૂરી પડે છે તે પ્રમાણે વિકટ કષ્ટ સહન કરનારા કાંઈ પણ જાણે નહિ તે કેવી અજ્ઞયગી ? અહિયાં એટલુંજ કહેવું બસ છે કે એના સાધારણ જ્ઞાનની હાની થવાનું કારણ માત્ર માયા (કપટ), પરાંનદા ને ઇર્ષા એજ છે. એ પ્રમાણે જેની દેવ હોય છે તે કલેશથી કે પરનિંદાથી ડર ખાતા નથી પણ શાસ્ત્રકાર તો ખુદ્દુ કહે છે કે તેના તમામ શુભ કૃત્યોનો નાશ થાય છે. તો પછી દેવદર્શન તો યાયજ કયાથી ? અને લગ્નિધની આશા હોયજ શાની ?

પ્રશ્ન ૮૨—નિંદા, ઇર્ષા અને માયાવંત પ્રાણીને સદ્ગુણની હાનિ ઉપરાંત શુ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે ?

ઉત્તર—ધ્યાનવિચાર નામના પુસ્તકમાં પાને ૩૯ મે કહ્યું છે કે— કલેશ કરવાથી, અને પરનિંદા કરવાથી, જીવ અશુભ કર્મ ઉપાર્જન કરે છે

ઉપદેશમાળામાં કહ્યું છે કે—પરદોસે જયંતો ન લહઈ. અટયં જતં ન પાવઈ; સુયળં-વિકુળઈસત્તું, વંધઈ કમ્મમહાધોરં. ૧.

ભાવાર્થ—એતન પારકાના દૂષણો કાઢતો છતો અર્થ કંઈ પામતો નથી અને પારકાના અપવાદ—દૂષણો બોલતો છતો યશકીર્તિ પામી શકતો નથી અને નિદા કર્યાથી સન્નજન, મિત્રને પણ નિદક પુરૂષ શત્રુ કરે છે, અને પરદોષ બોલતો છતો મહા ધોરકર્મ બાધે છે. વળી અદેખાઈ રૂપ વિના સસારની કારણીભૂત એવી પારકાના દૂષણની કથા થતી નથી, એ માટે નિંદકપણું વર્જવું. માણસ ધારે છે કે પારકાના દૂષણ કાઢીશ એટલે મારી મોટાઈ થશે પણ બનતો નથી કે—કોયલા ચાવ્યે લાલ મુખ કદી થાય નહિ. કાળુજ મુખ થાય તમ પારકી નિદાથી પોતાની મહત્તા એછી થાય છે, અને પરભવમા દારૂણ દુઃખ ભોગવવું પડે છે, માટે આત્મહિતાર્થી જીવે પરનાં દૂષણ કદી ઉચ્ચારવા નહિ. વળી જીવે માયા પણ કરવી નહિ કપટથી હનરો વર્ષ સુધી ચારિત્ર પાળ્યું હોય છે તો પણ નિષ્ફળ થાય છે. માત્ર માસને અતે પારણ કરે, અને લુપ્ત અન્ન વોહરે પણ જો મનમા કપટ છે તો તેથી અનત વખત જન્મ મરણ થશે ભૂમિશયન કરવું, કેશકુચન કરવું તે પણ શુ કરે છે પણ માયાનો ત્યાગ કરવો હુન્નર છે. (ઈતિ)

એટલે ગમે તેવી ક્રિયા કરે, ગમે તેવા તપ તપે પણ ત્યા મુત્રી કપટ, નિદા ને ઇર્ષાનો ત્યાગ નથી કર્યો ત્યા સુધી તેની કંરેલી તમામ ક્રિયા નિષ્ફળ થાય છે કે જેથી ઉત્તમલગ્નિષ્ઠ કે દેવદર્શન વગેરે ગરુડપુ નામદારી બાળન પ્રગટ થઈ શકતી નથી

પ્રશ્ન ૮૩—સાધુને કેટલા પ્રકારની ભાષા અવશ્ય વાજેલી નેહરે ?

ઉત્તર—પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રમા સવરદારમા અધ્યયન બીજે ક્રમુ છે કે સૂત્રપાઠ—

સચ્ચપિયસજમસ્ત ઉવરોહકારક કિચિનવત્તમ, દિમા, નાવજનંવડનં નેત્ર-વિકહકારકં, અળયવાયં, કલહકારક અગજ્જ, જવવાયવિવાદનવડત્ત વેદનવડત્તં ધેજવહુલ, નિલ્લજ્જલોયગરહણિજ્જં દુદિઠ, દુનુયં, દુનુગિયં, અવતો વવગા પરેસુનિંદા.

અર્થ—સત્ય વચન હોય તોપણ, સયમને બાધા ઉપજાવે તેવું વચન હોય તો અત્ય માત્ર પણ બોલવા યોગ્ય નથી. તે કેવા પ્રકરના વચન કે હિસાકારી વચન સાવધ પાપ સહિત વચન, સંપ્રદાયમાં અદરોઅદર તથા સનાદિને લેદકારી વચન, આર પ્રકારની તથા સાત પ્રકારની વિચારકર

વાર્તાનું વચન, અનર્થકારી વચન, કલેશ ઉત્પન્ન થાય તેવું વચન, અનાર્થ-
નીપેરે વચન, અપવાદકારી વચન, વિવાદકારી વચન, વિવાદ વચન, વિટંબ-
ણાકારી વચન, દ્વેષકારી વચન, લજ્જા રહિત વચન, લોક નિંદે તેવું વચન,
હુદ્દા હીકું તે વચન, હુદ્દા સાંભળ્યું તે વચન, આ હુદ્દા અન્નણુ પુરૂષ છે
અથવા આ હુદ્દા સાધુ છે, આપણી સ્તુતિ અને પરનિંદા ન બોલે અર્થાત્
એ કહેલી તમામ એવા પ્રકારની ભાષા સાધુને બોલવી કદપે નહિ.

પ્રશ્ન ૮૪—ઉપર વર્જેલી ભાષાને કદિ કોઈ સાધુ બોલે તો તેને
ભગવતે કેવો કહ્યો છે ?

ઉત્તર—ભગવતે જે ભાષા વરણ છે, જે વચન બોલવાનો નિષેધ
કરેલ છે છતાં તેવા પ્રકારની ભાષા તેવા પ્રકારના વચનોનો બોલણુદાર હોય
તેના માટે ભગવતે કહ્યું છે કે—

નસીમેહાવીણ, નસીધણો + + + નસીધીયવન્મો, નતંકુલીણો, નસિંદાણ-
પતિ, નતંસિસૂરો, નતપડિલ્લો, નતંસિલદ્ધો, + + + નતંપંડિયો; નવહુમુયો,
નવિયતંતવસ્સી,

અર્થ—તે પુરૂષ બુદ્ધિવત નહિ, સારરૂપ ધનનો લેણુદાર નહિ તથા તે
ધન્યવાદને પાત્ર નહિ, તે પ્રિયધર્મી નહિ, તે નિર્મળજાતિનો કુલવંત નહિ,
તે દાતાર નહિ, તે શૂર નહિ, તે ભલો રૂપવત (સારા વેશનો ધણી)
નહિ, તે સૌભાગ્યવત તે રૂડા આચારવાળો નહિ, તે પડિત નહિ, + + +
તે બહુ સચ્ચી નહિ, તે તપસ્વી પણ નહિ, અર્થાત્ તેને કોઈ પ્રકારે સફળતા
કહેવો નહિ.

પ્રશ્ન ૮૫—ઉપરોક્ત (પૂર્વે કહેલા) વચનના બોલનારને કેવા
દશ હોય ?

ઉત્તર—નવાવીપરલોગ, નનિશ્ચિયમતિસી, — — — સચ્ચકાલંજાનિરુદ્ધત્વ,
વાદીરોગેણવાવિજહોઈ, વઝ્ઝળીજ, દુહઓ, ઉવચારમતિકાત.

અર્થ—વગી તેજ સૂત્રમા તેજ અધિકારે કહ્યું છે કે પૂર્વે વર્જેલા
વચનના બોલનારને કેવા દશ હોય કે—આ ભવને વિષે નથી ત્રયકારી મતિ
નંતી એવા, અને સર્વ શ્રાવ્ય વિવિધ પ્રકારના રોગે કદી આસીમ, અને
પન્નભવને વિષે ભક્તી વ્યતિ, ભક્તું કુળ, ભક્તુ રૂપ, શુભ ગતાગતી એટલા
વચન ન પામી કેવા એવ પશુનો (આ ભવ અને પરભવનો) વર્જનિક તે
કુદ્દન હોય.

પ્રશ્ન ૮૬—નિંદાના કરનારને કયા કયા દોષ લાગુ થાય છે? તે વ્રતનો આરાધક કહેવાય કે નહિ?

ઉત્તર—પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રના સવરદ્વારના ત્રીજા અધ્યયનમા નિંદકોને તેર દોષની પ્રાપ્તિ કહી છે, ને તે વ્રતનો આરાધક થતો નથી તે સૂત્ર પાઠથી જણાવીએ છીએ,

પરપરીવાડ, પરસ્સદોસો । + - પરસ્સનાસેઈ, જંચસુકયં દાણસ્સય અત-
રાઈયં, દાણવિષ્ણાસો, પેસુગંચેવ, મછરિયં, + + + સદ્દકેરે જ્ઞજ્ઞકેરે, કલહકેરે,
વૈરકેરે, વિગહકેરે, નિચ્છરોસી, સેસારીસણ નારાહણવયમણિં.

અર્થ—પારકા અવર્ણુવાદનો બોલનાર (નંદક) પારકા દોષનો પ્રગટ કરનાર ૧ ભક્ષા કીધેક્ષા દાનનો અંતરાય પાડનાર ૨, દાનનો નાશ કરનાર ૩ અનેરાની ચાડી કરનાર ૪, મચ્છર ભાવ ધરનાર ૫ + + + આકોશ વચ્ચે બોલનાર ૬, ઝગડાનો કરનાર ૭. કલેશનો કરનાર ૮, વેરનો કરનાર ૯, વિગ્રહનો કરનાર ૧૦, અસમાધિનો કરનાર ૧૧, નિરંતર ગાઢ વેરનો વધારનાર ૧૨ નિરંતર સદાય રોષનો ધરનાર ૧૩ એવો પુરૂષ વ્રતને આરાધે નહિ. ઇતિ.

દશાશ્રુતસ્કંધ સૂત્રમા નિંદા કરનારને મોટો અસમાધિયો અને પુઠના માસનો ખાનાર કહ્યો છે.

શાસ્ત્રના આધાર પ્રમાણે વિદ્વાન્ પુરૂષો કહે છે કે—

દોહરા

નિંદક સરખો નહિ પાપીયો, તામેં તેરે દોષ,
હુજે સવરે દેખ લો, કીણવિધ જાશે મોક્ષ. ૧.
સંજમ પાળે સિદ્ધ ભરે, શીયળ ન ખરે રેખ,
તબલગ મુક્તિ વેગળી, જમલગ રાગ ને દ્રવ ૨.

જ્યાં સુધી આત્મા નિર્મળ થયો નથી, પારકી નટપટ મૂંઝી નથી, રાગદ્વેષથી ન્યારો થયો નથી, નિંદા, ઝેર, વેર, ઈર્ષ્યા, મદ, મોહ, માયા, (કપટ) મત્સર, કુસપ, કલેશ, વિશ્વાસઘાત, અને જ્ઞાતપણુ આદિ દુનુહિયાં ને દેશવટો દીધો નથી ત્યાં સુધી ગમે તેટલી ક્રિયા કરવામા આવે, ને તે તેટલો આચાર પાળે, ગમે તેટલો તપ તપે ગમે તેવા વ્રત, નિયમ, પચ્ચ-ખાણુ કરે કે ગમે તેવા અતપ્રાત બુખા અને તુચ્છ આહાર કરે. અને કાયાને બાળીને ભરત દરી નાખે પણ એ નહું ઠરે ઠરે કાર્ય કરે.

માટે હે માન બંધુઓ ! તમારી કરેલી કરણીને લેખે લગાડવી હોય તો અંતરના દોષોને દૂર કરી તમારા હૃદયને નિર્મળ કરો, સમભાવ દશા ધારણ કરો, ક્ષાંત્યાદિક ઉત્તમ ગુણોને અંગીકાર કરો, પોતાના અને પરના આત્માને શાંત ભાવનાથી શુદ્ધ કરો, સંસારની ખટપટ અને સંસારીની શુભામીને દૂર કરી તે બંધનથી આત્માને મુક્ત કરી, દરેક કેકાણે શાંતિના ને સંપના નેજા ફરકાવો કે જેથી તમારા અને અનેરા ઘણા જીવોનો ઉદ્ધાર થશે.

પ્રશ્ન ૮૭—નિંદાના કરનાર કેવી બુદ્ધિવાળા હોય છે ?

ઉત્તર—સત્યાર્થ પ્રકાશમાં પાને ૪૧૬ મે કહ્યું છે કે—નવેતિયો યસ્ય ગુણપ્રકર્ષ, સતસ્યનિન્દા સતતંકરોતિ; યથાકિરાતીકરિકુમ્મજાતા, મુક્તાઃ પરિત્યજ્યવિભર્તિ રુજ્ઞાઃ ॥
 વૃ૦ ચા૦ અ૦ ૧૧૧ શ્લો૦ ૧૨ ॥

અર્થ—જો જાણકા ગુણ નહિ જાણતા વહુ ઉસડી નિંદા નિરંતર કરતા હે જેસે જંગલી ભીલ ગજમુક્તાઓકે છોડ શુંજકા હાર પહિન લેતા હે. ॥૧૧॥

પ્રશ્ન ૮૮—આપની પ્રશંસા પરની નિંદાનું શું ફળ ?

ઉત્તર—જેતાંખર તેરાપથ મતસમીક્ષા મુનિ વિદ્યાવિન્યય કૃત સન્ ૧૬૧૪ માં છાપ્યું છે—તેના પાને ૮૧ મે કહ્યું છે કે—પરાત્મનિન્દાપ્રશંસે સદસદ ગુણછાદનો માવને ચ નીચૈર્ગોત્રસ્ય.

પરનિંદા, આત્મપ્રશંસા, પરના છતા ગુણનું આચ્છાદન અને પોતાના અછતા ગુણનું પ્રગટ કરવું, તે નીચ ગોત્રના આશ્રવ છે.

તદ્વિપર્યયોર્નાચૈર્વૃત્ત્યનુત્સેકૌચોત્તરસ્ય.

ઉપર કહ્યાથી વીપરીત એટલે આત્મનિંદા, પરપ્રશંસા, પોતાના છતા ગુણનું આચ્છાદન અને પરના અછતા ગુણનું પ્રગટ કરવું, નમ્ર વૃત્તિનું પ્રવર્તન અને કોઈની સાથે ગર્વ નહિ કરવો, એ ઉચ્ચ ગોત્રના આશ્રવ છે.

પ્રશ્ન ૮૯—જેના વિશ્વાસે રહેલા તેજ માણસ પડખામા રહીને તેનું ૩ ચિતવે બુઝું કરે એવા વિશ્વાસવાતીને શું ફળ ?

ઉત્તર—નીનિશાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે—વિશ્વાસેપ્રતિપદચાનાં, તેદિજવિશ્વાસ વાતીકં; તેનગતરકેવુયાન્તિ, યાવત્ચંદ્ર દીવાકરૌ. ॥૧॥

જેના વિશ્વાસે નહવ હોય તેજ વિશ્વાસે રહેલાનો ધાન કરે એવા વિશ્વાસવાતી! મનુષ્યો મરીને નગડને વિષે જાણ છે, અને જ્યાં સુધી ચંદ્ર

સૂર્ય તપે ત્યાં સુધી તે ત્યા રહે છે. અર્થાત્ જોટલી ચંદ્ર સૂર્યની સ્થિતિ હોય તેટલો કાળ વિશ્વાસઘાતી નરકમાં રહે

પ્રશ્ન ૯૦—કરેલા ઉપકારના ઓળવનાર અથવા ઉપકારના બદલે અપકાર કરનાર કૃતદ્વીને શું દુઃખ પ્રાપ્ત થાય ?

ઉત્તર—નોતિશાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે—મેરુ નગસ્યનમારા, નમારાસસાગરા, કૃતમ્નસ્યમહામારા, મહામારા વિશ્વાસઘાતકાઃ ॥૧॥

પૃથ્વી એમ કહે છે કે મને મેરુ પર્વતનો ભાર નથી તેમ પણ સાત સમુદ્રનો ભાર નથી, પરંતુ આ પૃથ્વીપર કૃતદ્વી (કરેલા ઉપકારને ઓળવનાર અથવા અવળો બદલો આપનાર), અને વિશ્વાસ ઘાતી તે બંને મારી પીઠપર બોળાડપે થઈ પડે છે, તેનો મને મહા ભાર લાગે છે. અર્થાત્ એવા પ્રાણીઓ આ દુનિયામા ભારભૂત છે

પ્રશ્ન ૯૧—કૃતદ્વી કોણ હોઈ શકે ?

ઉત્તર—પાડવનું ઉત્તર ચરિત્ર પ્રકરણ ત્રીજું પાને ૨૮ મે કહ્યું છે કે—હીનેકુલે પ્રજાતો ભવતિ કુધી કાત્રો ભવતિ; ઉપકારિણ્યપકર્તાનભવતિ, મૂવિજાર જદન્ય.—

અર્થ—જે માણસ નીચ કુળમા જન્મ્યો હોય તે કુબુદ્ધિવાન અને બીકણ થાય પરંતુ ઉપકાર કરનારનો જે અપકાર કરે તે તર પિતાથી ઉત્પન્ન થયેલા વિના બીજો હોતો નથી.

પ્રશ્ન ૯૨—ચાડાલ કેટલા પ્રકારના ?

ઉત્તર—નોતિશાસ્ત્રમા પાંચ પ્રકારના ચાડાળ હતા છે તે એકે એક—કુટ્ટસાક્ષી સુહૃદ્દ્રોહી, કૃતમ્નદીર્ઘરોષણ, ચત્વારકર્મચાઢાઢા પંચનોજાનિ માત્ર ?

અર્થ—ખોટી શાક્ષી પૂરનાર ૧, રડા હુલ્લવાળા ઉપર દ્રોહુ ૨, કૃતદ્વી ૩, લાળો કાળ રોષ રાખનાર ૪, આ ચાર પ્રકારના કર્મ ચાડાલ તે કર્તવ્યે કરીને ચાડાલપણુ પામે છે અને પાંચમા ચાડાલની જગતમાં ઉત્પન્ન થયેલ તે પણ ચાડાળ કહેવાય છે

પ્રશ્ન ૯૩—શુર કે મિત્ર ઉપર દ્રોહુ રાખનાર કૃતદ્વી અને વિશ્વાસઘાતના કરનારને શું દુઃખ ?

ઉત્તર—નોતિશાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે—ગુપ્તમિત્ર ડોહી જુનમ્ન્ય, તદા વિશ્વાન પાત્રા, સપાનિજરવેગ, વાવત્તચ્છ્ર દિવ કર્ગ. ૪.

અર્થ—શુર અથવા મિત્ર ઉપર દ્રોહુ કરનાર કૃતદ્વી તથા વિશ્વાન પાત્રા, સપાનિજરવેગ, વાવત્તચ્છ્ર દિવ કર્ગ. ૪. એટલે કે શુર અથવા મિત્ર ઉપર દ્રોહુ કરનાર કૃતદ્વી તથા વિશ્વાન પાત્રા, સપાનિજરવેગ, વાવત્તચ્છ્ર દિવ કર્ગ. ૪. એટલે કે શુર અથવા મિત્ર ઉપર દ્રોહુ કરનાર કૃતદ્વી તથા વિશ્વાન પાત્રા, સપાનિજરવેગ, વાવત્તચ્છ્ર દિવ કર્ગ. ૪.

પ્રશ્ન ૯૪—ગુર્વાદિકથી માયા કપટ સેવનાર અને અવર્ણવાદ બોલનારને શું ફળ ?

ઉત્તર—ઉત્તરાધ્યયનના ૩૬ મા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—નાણસ્કેવ-ક્ષીણં, ધમ્માયરિયસ્સંઘસાહૂણં; માઈ અવણ્ણવાઈ, કિંવિસિયંભાવણં કુણ્ણ ૧૬૪ (વાડીલાલવાળા ઉત્તરાધ્યયનમાં)

અર્થ—જ્ઞાની, કેવળી, ધર્મગુરુ, ધર્માચાર્ય, ધર્મ ઉપદેશના દેનાર ધર્મ પ્રમાડનાર તથા ચતુર્વિધસંઘ અને સાધુ એટલા જાણથી માઇભાવે વરતી કપટ રાખી તેમના અવર્ણવાદ બોલે—વાંકાબોલે—નિદા કરે, અપજ્ઞ બોલે તે કિલ્વીષીની ભાવના ભાવનારો કડીએ. એટલે તે મરીને કિલ્વીષી જાતના (ચાંડાલ જાતના) દેવતા થાય

તે ઉપરાંત ભગવતીજીમાં કહ્યું છે કે—અનંતો સંસાર પરિભ્રમણ કરે.

અને નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—ગુર્વાદિકના વાકાં બોલી તેમના માનનો ભંગ કરે તેને વગર શસ્ત્રે પણ શસ્ત્રે કરી વધ કરવા જેટલો દોષ લાગે

પ્રશ્ન ૯૫—એક પણ અક્ષરના દાતારને ગુરૂપદે ન માને તેને શું ફળ ?

ઉત્તર—નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—एकाक्षरप्रदातारं, सोपिगुरुनमन्यते; श्वानयोनिशतंगत्वा, चाडालोपिचजायते. ॥૧॥

અર્થ—એક પણ અક્ષરના દાતારને ગુરૂપદે ન માને તે શ્વાનની યોનિમા સો વાર ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી વારવાર ચાંડાલપણુને પામે છે.

પ્રશ્ન ૯૫—ગુરૂનો ત્યાગ કરનારને શું ફળ ?

ઉત્તર—નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—गुरुत्यागेभवेत् दुःखी, मंत्रत्यागेदरिद्रता, गुरुमंत्रपरित्यागो, मृत्योपिनरकं व्रजेत्. ॥૧॥

અર્થ—ગુરૂનો ત્યાગ કરનાર તે દુઃખી થાય છે અને મંત્ર એટલે ભગવત્ સ્મરણનો ત્યાગ કરવાથી દારિદ્રપણું પ્રાપ્ત થાય છે. ગુરૂ અને મંત્ર બંનેનો ત્યાગ કરનાર મરીને નરકમાં જાય છે

પ્રશ્ન ૯૭—અવિનીતના લક્ષણ શું ? અને તે કેવાં ફળને પામે ?

ઉત્તર—દશવૈજલિક સૂત્રના ૯ મા અધ્યયનના પહેલા ઉદ્દેશમાં મંડાતાં પહેલી ગાથામાં કહ્યું છે કે—થંમાવકોહાવમયપ્પમાયા, ગુરુસ્સગાસેવિણયં નસિવ્વે; સોચેવઓ તસ્સ અમૂહ માવો, ફલંવકીયસ્સવહાયહોહ.

અર્થ—જે સાધુ અભિમાની હોય, કોપી હોય, મદવંત હોય, અને પ્રમાદી હોય તે ગુરૂની પાસેથી વિનયથી જ્ઞાન લે નહિ. તે અભિમાની થકો ગુરૂ પ્રત્યે અભાવે વર્તે તેવાઓ વાંસના ફળની પેઠે વિનાશ પામે છે. અર્થાત્ જ્ઞાનનો નાશ થવા સાથે પોતાનું પતિત થવાપણું થાય છે. એટલે અભિમાની

જીવે ગુરુ વિમુખી થકા દુર્ગતિને પામે છે. (આ અધ્યયનમાં વિનીત અ-
વિનીતના ગુણદોષનું સ્વરૂપ સારી રીતે જણાવવામાં આવ્યું છે).

પ્રશ્ન ૯૮—વિનયમાં કેવા ગુણો રહ્યા છે ?

ઉત્તર—સાલજો, શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—ગાથા—

વિણયાઓ જિણસાસનમૂલે, વિણયાઓ સંજમોતવો, વિણઓ વિષ્ણુમુક્તસ,
કઓઘમ્મો કઓતવો. ॥૧॥

અર્થ—વિનય જે છે તે જિન શાસનનું મૂળ છે, વિનય એજ સંયમ
અને તપ છે જે પ્રાણી વિનયને મૂકે છે અર્થાત્ વિનયથી ઉપરાઠો થાય છે
તેને આરિત્રરૂપ ધર્મ અને તપ શું કામનો છે ? વિનય ગુણ વિનાના એ
સર્વ નિષ્ફળ છે માટે આત્માથી જીવે વિનય મૂકવો નહિ

પ્રશ્ન ૯૯—ઉપકારીનો ગુણ ઓશીગણ કયારે થાય ?

ઉત્તર—ઠાણગઠાણે ૩ જે, ઉદ્દેશે ૧ લે કહ્યું છે કે—શેઠનો વાણીતર
માતાપિતાનો પુત્ર અને ગુરુનો શિષ્ય, પોતાનું શરીર સપદા તમામ અર્પણ
કરે આખી જીવગી સુધી તોપણ ગુણ ઓશીગણ થાય નહિ તેના ઉપકારનો
બદલો વળે નહિ, પરંતુ તેને સમકિત પમાડે, ધર્મ પમાડે, અને તેમનો
અતસમય સુધારી તેમના આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત કરે આરાધિતપદ પમાડે
ત્યારે તે ગુણઓશીગણ થયો કહેવાય

પ્રશ્ન ૧૦૦—વૈદાલવૃત્તિવાળા મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિઓ કેવા પ્રકારની
હોય છે ?

ઉત્તર—નીતિશાસ્ત્રમાં જ્યાં પાપકીઓના લક્ષણ જણાવ્યા છે ત્યાં
કહ્યું છે કે—ધર્મધ્વર્જાસદાલુ, હાશિમોલોકદમ્ભક, વૈદાલવૃત્તિકોત્તેયો, દિવ્યમર્માર્થી
સન્ધક: ૧.

અર્થ—(ધર્મધ્વજ) ધર્મ ઝડપણ ન કરે પરંતુ ધર્મને નાને લોટાને
ઠગે (સદા લુપ્ધ) સર્વદા લોભે કરી યુક્ત (છ દ્વિન્દ્ર) કપટી (લોહજડ)
સંસારી મનુષ્યની પાસે પોતાનો બડાઈના ગપોડા માર્યા કરે, (દ્વિન્દ્ર)
પ્રાણીઓનો ઘાતક અન્ય સાથે વૈરબુદ્ધિ રાખવાવાળો. (સ્વાત્મીયન્દ્ર)
સારા અને નરતા સર્વ સાથે મળતીયાપણુ રાખે તેને (વૈદાલવૃત્તીક) વિદાલ
સમાન અર્થાત્ બિલાડી જેવી વૃત્તિવાળો વર્તે અથવા નીચ સ્તરનો ૧.

પ્રશ્ન ૧૦૧—બગવૃત્તિવાળા મનુષ્યોનું શું લક્ષણ ?

ઉત્તર—અધે દ્રષ્ટિ નૈષ્કૃતિક, સ્વાર્થસાધનત્વર ; મટોનિયત્રા વિનીતત્વ,
વજ્રતચરોતરા: ॥૧॥

અર્થ—(અધેદ્રષ્ટિ) પોતાનો દુર્ગતિ નેટ નહિ દ્રષ્ટિ મન ને-
વૃત્તિ) કોઈ કે જે તેને વિનિયત્રા સ્વાર્થસાધનત્વર કેવા કેવા તે

તેના બદલામાં સામાના પ્રાણ લેવા સુધી તત્પર થાય, '(સ્વાર્થ સાધન) ચાહે કપટ અધર્મ વિશ્વાસઘાત કેમ ન હોય, પરંતુ પોતાનું પ્રયોજન પોતાનું કાર્ય સાધવામા ચતુર હોશિયાર (શઠ.) ચાહે પોતાની વાત બૂઝી કાં ન હોય, પરંતુ હઠ કઠી ન છોડે. (મિથ્યાવિનીતઃ) મૂઠં મૂઠં અને ઉપરથી શીલ સતો ને સાધુતાદિ બદાવે તેને (બકત) બગલા સમાન નીચ સમજો, એવા એવાં લક્ષણોવાળા (નરા.) મનુષ્યો પાખડી હોય છે. તેનો વિશ્વાસ કે સેવા કઠી કરવી નહિ. અર્થાત્ તેનો સગ પણ ન કરવો અને તેવાઓના વિશ્વાસે તો કઠી પણ રહેવુંજ નહિ.

પ્રશ્ન ૧૦૨—અન્યાય અધર્મમા ચાલવાવાળાને તેનો બદલો કેમ મળતો નથી ?

ઉત્તર—એ તો આપણી સમજમાં ફેર છે આપણી દૃષ્ટિએ ન આવે તેથી એમ સમજવું નહિ કે અધર્મીને બદલો નથી મળતો. જેમ કોઈ બીજા વાવવામા આવે છે તેનું ફળ તેની મુદત પાકયે મળે, તેમ અન્ય અધર્મના કરવાવાળાને તેનો બદલો તેના કર્મની મુદતે અવશ્ય મળે છે. ઉવચાર્થ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—સુચ્ચિણાક્રમ્મા સુચિણફલામવંતિ દુચ્ચિણાક્રમ્મા દુચિણફલા મવંતિ. સુકૃતના કરવાવાળાને શુભ ફળ અને દુઃકૃતના કરવાવાળાને દુષ્ટ ફળ હોય છે. ઉત્તરાધ્યયનના ચોથા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—કઙ્કાણક્રમ્માણનમોક્ષ અસ્થિ. કરેલાં કર્મનો આ ભવે કે પરભવે મુદત પાકયે ઉદય આવ્યે તેનાં ફળ ભોગવ્યા વિના છૂટે નથી. વળી નીતિશાસ્ત્રમા પણ કહ્યું છે કે—

નાધર્મશ્ચરિતોલોકે, સઘઃ ફલતિગોરીવ; શનૈરાવર્તમાનસ્તુ, કર્તુર્મૂલાનિ-કૃન્તતિ. ૧

અર્થ—કરેલું અધર્મ નિષ્ફળ કઠી હોતુ નથી, પરંતુ જે સમય અધર્મ કરે તેજ સમય તેનું ફળ મળતુ નથી. તેણે કરીને અજ્ઞાની લોક અધર્મથી હરતા નથી તથાપિ નિશ્ચય બાણો કે તે અધર્મચરણ ધીરે ધીરે અધર્મના સુખોના મૂળોને કાપતું ચાલ્યુ જાય છે.

અધર્મેણૈવતેતાવ, તત્તામદ્રાણિપશ્યતિ; તતઃ સપત્તાજ્ઞયતિ, સમુલસ્તુ વિનશ્યતિ. ૨.

અર્થ—અધર્મીમા મનુષ્યધર્મની મર્યાદા છોડી મિથ્યા ભાષણ, કપટ, પાખડ, રક્ષણ કરનારને વિટંબના, ધર્મશાસ્ત્રનું ખંડન તથા વિશ્વાસઘાતાદિ કર્મોવડે ધનાદિ પદાર્થોએ પ્રથમ તો વૃદ્ધિ પામે પશ્ચાત્ ધનાદિ ઐશ્વર્યવડે ખાન, પાન, વસ્ત્ર, આભૂષણ, યાન, સ્થાન, માન, પ્રતિષ્ઠાદિ પ્રાપ્ત થાય છે. અન્યાયથી શત્રુઓને પણ જીતે છે. પશ્ચાત્ શીઘ્ર નષ્ટ થઈ જાય છે. જેમ જડમાથી કાપેલું વૃક્ષ નાશ પામે છે તેમ અધર્મી પણ નાશ પામે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૩—એક માણસે અધર્મથી પાપ કરી મેળવેલું ધન, તેના લોકતા તેના કુટુંબ વગેરે તે પાપના ભાગીદાર થાય કે કેમ ?

ઉત્તર—જેણે પાપથી—અધર્મથી ધન મેળવ્યું છે તેમા જેની મન, વચન કે કાયાથી જેટલે જેટલે અશે સમ્મતિ હોય તેવા પ્રકારના તે તે જીવ ભાગીદાર થાય છે પણ અધર્મથી કરેલા પાપનો બોલો તે પોતાનેજ માથે ચડે છે. તેના ફળ તો પોતાનેજ ભોગવવા પડે છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ચોથા અધ્યયનની ૪ થી ગાથામા કહ્યું છે કે—
સંસારમાવત્ત પરસ્સ અઘ્ઠા, સાહારણં જંચ કરેઙ્કમ્મં, કમ્મસ્સ તે તસ્સ ઉવે-
યકાલે, નવંધવાયંધવયંઉવેતિ. ॥૪॥

અર્થ—કોઈ મનુષ્ય સંસારને વિષે પોતાના (મિત્ર, પુત્ર, કલત્ર બાધવાદિ) અર્થે અથવા પારકાને અર્થે કંઈ કૃત્ય કરે છે તે કર્મફળના વિપાક સમયે (ફળ ભોગવવા ટાણે) સગા સગાપણુ સાચવના નથી પણ અળગા જઈને ઉભા રહે છે (અર્થાત્) પોતાની કર્મબંધનરૂપ કમાઈ જાયને પોતાનેજ ભોગવવી પડે છે.

તેમજ અન્યશાસ્ત્રમા પણ કહ્યું છે કે—

एकः प्रजायतेजन्तु, रेकएव प्रलीयते, एतोनु मुटक्ते नुट्ठन, मेरु एव दुण्कृतम्. ૧. ॥ મનુ ૦ ૪ ॥ ૨૪૦ ॥

અર્થ—જુઓ એકલોજ જીવ જન્મ અને મરણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને એક પોતેજ ધર્મનું ફળ જે સુખને અધર્મનું ફળ જે દુઃખ તેના લોકતા થાય છે.

વળી મહાભારતે ઉદ્યોગ પાંચ પ્રબંધ ૫૦ અંશ ૩૨ ને કહ્યું છે કે—

एकः पापानिकुरुते, फलमुडक्ते महाजन , भोक्तारो विमनुच्यन्ते, कर्त्ता-
दोषेणलिप्यते. ૧.

અર્થ—કહિયા સમજો કે કુટુંબમા એક પુરૂષ પાપ કરીને પદાર્થ લાવે છે અને ઘણા જન અર્થાત્ સર્વ કુટુંબ તેના લોકતા થાય છે, પરંતુ ભોગવવાવાળા દોષભાગીદાર થાતા નથી, પણ અધર્મના દરવાજા ને તેજ દોષના ભાગી થાય છે

પ્રશ્ન ૧૦૪—જે કુટુંબમા કુલપ-કલેશ હોય તે કુટુંબના સભ્યોને શું થાય ?

ઉત્તર—તે વિષે નીતિશાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે—

प्रतापोगोरवं पूजा, प्रीयसा नुवन्तस्त्रि; कुशेवावन्तस्त्रि, न कर्त्तव्यं
કારિ. ૧.

અર્થ—કુટુંબની અંદર જ્યાંસુધી કુસંપ કલેશ ઉત્પન્ન ન થાય ત્યાં સુધી પ્રતાપ, મહત્તા, માન્યતા, લક્ષ્મી, કીર્તિ, સુખ અને સંપત્તિનો વધારો થાય છે. પરંતુ જ્યારથી કુસંપ પેદા થાય છે. ત્યારથીજ એ સાત વસ્તુઓ ક્ષય રોગની પેઠે ન્યૂનતાને ભજતી થોડા વખતમા પ્રલય દશાને આધીન થાય છે.

કલિતો જાયતે ક્રોધઃ; ક્રોધાદ્દેવઃ પ્રવર્દ્ધતે; આત્મઘાત પરાઘાત, સ્તતો-ગચ્છત્યધોગતૌ. ॥૨॥

અર્થ—કુસંપથી ક્રોધાગ્નિ જ્વલવદ્યમાન થાય છે, તેથી દેવની વૃદ્ધિ થાય છે. દેવથી આત્મઘાત તેમજ બીજાનો વધ કરવામાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. અને તેથીજ નરક ગતિમાં જાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૫—દુષ્ટ જનના સંગથી આત્માને શુ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે?

ઉત્તર—નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

શ્લોક.

કુસંગાસંગદોષેણ, સાધવોયાંતિ વિક્રીય; એકરાત્રિપ્રસંગેણ કાષ્ઠધંટા વીટંબના ॥૧॥

અર્થ—કુસંગી એવા દુષ્ટ જનના સંગથી સારા માણસોને દોષિત બનવું થાય છે અને તેમથી વિક્રિય કેતાં મોટી આપદામા ઉતરવું થાય છે. દાખલા તરીકે, લોખી એવી ગાયને એક રાત્રિનો દુષ્ટ ગધેડાનો સંગ થવાથી ગળામાં કાષ્ઠને ડેરો પડયો અને મોટી વિટંબણામાં ખિચારી ગરીબડી ગાયને પડવાપણું થયું.

માટે પાંડવના ઉત્તર ચરિત્રમા પ્રકરણ ત્રીજે પૃષ્ઠ ૨૮ મે શ્રીકૃષ્ણ સહુપદેશ ધર્મરાજ પ્રત્યે કહે છે કે:—

અમાત્મમાદાદપિદૈવયોગા, ન્માભૂત્સત્તા દુષ્ટજનૈઃ પ્રસંગઃ;

યદુદ્ધવાનાં કિલકિલ્વિષાના, પ્રાણાતિકો વિસ્મરણપ્રકારઃ ૧

અર્થ—બ્રાંતિથી, પ્રમાદથી અથવા દેવયોગથી પણ સજ્જનને દુષ્ટ જનનો પ્રસંગ થશેમાં જે પ્રસંગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં દુઃખો પ્રાણ જાય ત્યારેજ ભૂલી જવાય છે.

બ્રહ્માનંદની શિક્ષાપત્રિમાં ૨૬મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે કૃતમ્નસંગ સ્ત્યક્તવ્યો, કૃતદ્વિને સંગ તણ દેવો.

પ્રશ્ન ૧૦૬—જે, ધરમા કે કુટુંબમાં કે ગામમાં અથવા દેશમાં રાજમા કે સમાજમાં ખટપટ કુસંપ કલેશ કે રાગદ્રેષની પરિણતિ હોય મારા તારાપણું વિશેષ હોય જ્યાં માયા ભાવ વધારે સેવાતો હોય, જ્યાં ઉપકારના બદલે અપકાર થતો જોવાતો હોય સજ્જનોપર ખોટા હુમલા

થતા હોય, જ્યાં નીતિ અનીતિ જોવાતી ન હોય, ગોળખોળ એક ભાવે વેચાતો હોય, અને હુષ્ટ સ્વભાવની પ્રકૃતિઓ વધારે સેવાતી હોય ત્યાં સંજ્ઞન પુરૂષોએ શું કરવું ?

ઉત્તર—જેમ પોતાના આત્માને હિત થાય અને કલેશની વૃદ્ધિ ન થાય તેમ સત્પુરૂષોએ વર્તવું પણ પોતાના આત્માને અગ્રેય જણાય તો તેમાં સ્થળો છોડી શાંતિનો માર્ગ પકડવો નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે,—

શકટં પચહસ્તેન, દશહસ્તેન વાજીન, કુજરગતહસ્તેન દેશત્યાગેન દુર્જનઃ ?

અર્થ—ગાડાથી પાંચ હાથ, घोडाથી દશ હાથ, અને હાથીથી સો હાથ તરીકે ચાલવું, પરંતુ જ્યાં દુર્જન માણસો વસતા હોય ત્યાં તો નહિ પણ તે દેશમાં પણ સંજ્ઞન માણસો નહિ વસતા દેશ ત્યાગ પ્રાપ્ત તે વધારે સલામતી ભરેલું છે

શ્રી ઉપદેશસાગર પુસ્તકમાં પાને ૯૯ મેં શ્રી ઉપદેશ રાજામાં સ્લોક ૭૪ મો તેમાં કહ્યું છે કે—

છેદશ્વદનચૂતચંપકવનેરક્ષાપિશાસ્ત્રોટકે, રિસાહંસ મનુરત્નોક્તિરુકેત્તિલિપુ-
નિત્યાદરઃ ; માતંગેનચરકયઃ સમતુલાકર્પૂરકાપાસયો, રેખામય મિચારણા મુળિગણે
દેશાયતસ્મૈ નમઃ ॥૭૭॥

ભાવાર્થ—જે દેશમાં અદન, આખા અને અપા જેવા ઉત્તમ ઝાડો નાશ થતો હોય અને ખાવળ, કથાર, જેવા નીચ ઝાડો પાંચ (૨૫) થતું હોય, જ્યાં હસ, મોર કાચલ એવા ઉત્તમ જનાવરનો નાશ થતો હોય અને કાગડા વગેરેનું રક્ષણ થતું હોય, જ્યાં ગમેતો અને ડાંગરના ગણાતા હોય અથવા સરખે ભાવે વેચાતા હોય, જ્યાં કપર અને કપારીયાના સરખા ભાવ હોય એ પ્રમાણે થતું હોય તે દેશનો પહિલ પુરુષ તે દેશનો નમસ્કાર કરી ત્યાગ કરવો, પણ ગામના પ્રવેશ કરવો નહિ

આનો પરમાર્થ એ છે કે—જ્યાં સંજ્ઞનોનો દ્રાહ દેનો હોય અને દુર્જનનો આદર થતો હોય ત્યાં સત્પુરૂષોએ ઊદેશીજ સંજ્ઞન કરવો.

એક કવિએ કહ્યું છે કે— દોહરો.

સંજ્ઞન તરે ન સંજ્ઞનતા, દુર્જન તરે ન દે
સાકર તરે ન મધુસ્તા, સોનક તરે ન કે
હલદી જલદી નહિ તરે, નરસ તરે ન અન,
ચુલીજન ચુકુ નહિ તરે, ચુકુ તરે હલમ ર

પ્રશ્ન ૧૦૭—ખોડું આગ દેવદાસને શું દેવ ? અને તે દેવ પ્રકારનું કર્મ લોભે ?

ઉત્તર—શ્રી ભગવતીજી શતક ૫ મે ઉદ્દેશે ૬ ઠે છેવટના અધિકારમાં કહ્યું છે કે—જે પ્રાણી કોઈને અછતું આળ દે, તે જીવ તેવાંજ કર્મ ઉપરાંતે તેને તેવીજ રીતે આળ આવે ને વળી ગર્ભમાં પણ તેવીજ આળનું કર્મ ભોગવે

પ્રશ્ન ૧૦૮—ઉપકાર કરવાવાળા સજ્જનોપર દુષ્ટનો અપકાર કરવા તત્પર કેમ થતાં હશે ?

ઉત્તર—શ્રી ઉપદેશસાગરમાં પાને ૮૫-૮૬ માં શ્રી ઉપદેશ શતકના શ્લોક ૩૫ થી ૩૮ સુધીમાં કહ્યું છે કે—

उपकारोपिनिचाना, मपकारोहि जायते; पयःपानं भुजगाना, केवल विष-वर्धनम् ॥३५॥

ભાવાર્થ—નીચ માણસને ગમે તેટલો ઉપકાર કરવામાં આવે, પરંતુ તે ઉલટો દ્વેષરૂપ બને છે. જેમ સર્પને ગમે તેટલું દુધ પાવામાં આવે પરંતુ તે ઝેરરૂપ બને છે. તેમ દુર્જનને ગુણ કર્યો હોય પણ અવગુણરૂપ બને છે.

सर्पदुर्जनयोर्मध्ये, वर सर्पो नदुर्जनः ; सर्पोदशतिकालेन, दुर्जनस्तु पदेपदे. ।३६।

ભાવાર્થ—દુર્જન અને સર્પ એ બેમાં કોણુ ભલુ એમ કોઈ પુછે તો સર્પ ભલો એમ કહેવું કેમકે સર્પ ફક્ત ચ પાયોજ કરડે, પણ દુર્જન માણસ તો વગર ચંપાયો પગલે પગલે કરડે (હાથ દે છે) માટે દુર્જન માણસ કરતાં સર્પ સારો વળી કહ્યું છે કે—

सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः, सर्पात्क्रूरतः खलः ; मन्त्रेण शाम्यते सर्पो, न खलः शाम्यते कदा. ३७.

ભાવાર્થ—ખલ પુરૂષ અને સર્પ બન્ને પણ સરખા છે. સર્પ કરડે તે મંત્ર પ્રયોગથી પણ ઉતરે અને ખલ પુરૂષ જો હૃદયમાં દ્વેષબુદ્ધિ રાખે તો મંત્રથી પણ મટે નહિ માટે ખલ કરતા સર્પ સારો વળી કહ્યું છે કે—

तक्षकस्यविषंदते, मक्षिकायाविषंशिरः ; वृश्चिकस्य विषपुच्छ, सर्वांगे दुर्जनो विषं. ॥३८॥

ભાવાર્થ—સર્પને દાઢમાં ઝેર હોય છે મધમાખને માથામાં ઝેર હોય છે. વીંછીને આકડામાં ઝેર હોય છે અને દુર્જન માણસને રવાડે રવાડે ઝેર હોય છે, માટે તેનાની દૂર રહેવું.

ઇતિ શ્રી પરમપૂજ્ય શ્રી ગોપાલજી સ્વામી તત્ શિષ્ય મુનિ શ્રી મોહનલાલજી કૃત શ્રી “ પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા ” ગ્રંથ ભાગ ૮ મો સમાપ્તઃ ॥

પરમ પૂજ્યશ્રી ગોપાલજી સ્વામી તત શિષ્ય
મુનિશ્રી મોહનલાલજી કૃત.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનભાણા
ભાગ દ્વિતીય.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા.

•••••

ભાગ ૯ મો.

પ્રશ્ન ૧—સાધુ તથા આર્યાને ચોમાસું તથા શેષકાળ રહ્યા પછી કેટલે કાળે પાછું તે સ્થળે આવવું કદપે ?

ઉત્તર—શ્રી આચારાંગ સૂત્રમા બીજા શ્રુતસ્કંધે અધ્યયન બીજે, ઉદ્દેશે બીજે, બાબુવાળા છાપેલ પાને ૧૦૭ મે, શીતકાળ, તથા ઉષ્ણકાળ તથા વર્ષાકાળના ચાર માસ રહી એટલે શેષકાળ તથા ચોમાસું રહી પાછા બમણા કાળ બાહીર રહ્યા વિના તે સ્થળે પાછા આવે તો તેને ઉપસ્થાન ક્રિયાદોષ લાગે. તે સૂત્રપાઠથી તથા ભાષાથી જણાવીએ છીએ.

સેઆગંતારે સુવા જેમવંતારો ઉડવહિયંવા વાસાવાસિયંવાકૃષ્ણં ઉવાતિણા વેત્તાતં દુગુણા તુગુણેણ અપરિહરિત્તા તત્થેવમુજ્જો સંવસંતિ અયમાડસો ઇતરાઉવઠાણ કિરિયા યાવિમવતિ. ॥ ભાષામાં પણ કહ્યું છે કે—

માસ કદપ તથા ચોમાસું, રહી વળી અનેરે ઠામે માસ કદપ કરી એ તથા ત્રણ માસને અંતરે વળુ કીધે વળી તે ઉપાશ્રયે વસે તો ઉપસ્થાન દોષ હુટ જાણવો તે માટે ત્યાં સાધુને રહેવું ન કદપે.

અહિયાં તો શેષ કાળ કે ચોમાસું રહી પછી એ ત્રણ માસ બહાર રહી ત્યાં આવવાને કે શેષકાળ રહેવાને વાંધો નહિ એમ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૨—એ ત્રણ માસ બહાર રહી પછી શેષકાળ રહેવું કદપે તે તો શેષકાળ કર્યો હોય તેને લાગુ થાય, પણ ચોમાસાના ચાર મહિના રહે તેને આઠ મહિના બહાર રહ્યા પહેલાં તે સ્થળે અચાનક નહિ, આમ કેટલાકનું બોલવું થાય છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એ સૂત્રનો ન્યાય જાણ્યા વિના બોલે છે આ ઠેકાણે સૂત્રનો અભિપ્રાય એવો છે કે—શેષકાળ રહેલા સાધુ આર્યાને બમણા કાળ બહાર રહીને એટલે સાધુને એ ત્રણ મહિના અને આર્યાને ચાર છ મહિના પછી તેજ સ્થળે શેષકાળ રહેવું કદપે, અને જે સ્થળે ચોમાસું રહેલ હોય ત્યાં ચોમાસું રહેવું ક્યારે કદપે કે એ ત્રણ ચોમાસાં બહાર (બીજે) કર્યા પછી તે સ્થળે ચોમાસું રહેવું કદપે. અર્થાત્ ઉપરા ઉપર ચોમાસું રહેવું કદપે નહિ વચ્ચે એ ત્રણ ચોમાસાનું અંતર પડવું જોઈએ. આ પ્રવૃત્તિ આખા જ્ઞેન વર્ગમા સરખી છે. છતાં કોઈ દુનિયાને બ્રમિત બનાવવા એમ કહે કે—

ચોમાસાના ચાર મહિના રહેવાને આઠ મહિના પહેલાં તો અવાયજ નહિ, એમ સૂત્ર સૂચવે છે. એમ બોલતા પ્રત્યે કહીએ કે—તો પછી આઠ મહિના બહાર રહીને ત્યાં આવે એટલે ચોમાસાનો કાળ પણ શરૂ થાય, તો પછી ત્યાં ચોમાસું રહેવું કદપે ખરૂં કેમ ?

પ્રશ્ન ૩—એકાંતવાદી—ઉપરાઉપર ચોમાસું રહેવું તો કદપે નહિ. ચોમાસાના માટે તો વચ્ચે બે વરસનું અંતર પડવું જોઈએ.

ઉત્તર—અનેકાંતવાદી—એ ન્યાય ક્યાંનો લાગ્યા ? એક વખત એમ કહો છો કે ચોમાસાના ચાર મહિના રહેવાને આઠ મહિના ગયા પછી ત્યાં આવી રહેવું કદપે અને બીજી વખત કહો છો કે બે ચોમાસા બહાર રહ્યા વિના ત્યાં ચોમાસું રહેવું કદપે નહિ સૂત્રમાં બે વાત કહી નથી, ત્યાં તો બમણો કાળ બહાર રહ્યા વિના ત્યાં રહેવું કદપે નહિ એમ કહ્યું નથી તો બમણો કાળ ક્યાં તો ચોમાસાનો દયો કે કા તો શેષકાળનો દયો જો શેષકાળનો બમણો કાળ લેશે તો કાયમ ચોમાસાનો કાળ છુટો રહેશે આઠ મહિના બહાર કાઢે અને ચોમાસુ ત્યાજ રહ્યા કરે નો તમારા મતે તેને વાધો નથી અને જો બે ચોમાસાં બહાર રહ્યા પછી રહેવું એમ કહે તો શેષકાળને માટે આઠ મહિનાનો સવાલ ઉઠી જશે, બે મહિના બહાર રહ્યા પછી ગમે ત્યારે શેષ કાળ રહી શકે. સૂત્રના ન્યાય પ્રમાણે શેષકાળ રહેવાને એક માસ રહેનારને બે માસ પછી અને ચોમાસુ રહેવાને બે ચોમાસા પછી ત્યાં ચોમાસુ રહેવું કદપે, અને ચોમાસું રહેવાને શેષકાળ માટે બે મહિના પહેલાં અવાય નહિ અને કદાપિ આવે તો એક બે રાત્રિથી વધારે રહેવાય નહિ, એ વાત ન્યાયપૂર્વક જણાય છે.

પ્રશ્ન ૪—સાધુ સાધ્વીને દૌગાદિક કારણ વિના ચોમાસું તથા શેષકાળ ઉપરાંત રહેવું કદપે કે કેમ ?

ઉત્તર—ચોમાસું ઉત્તરે વર્ષાદ વરસવે રસ્તો બંધ પડવાદિક કારણે ચોમાસા ઉપરાંત પદર દિવસ વધારે રહેવાની ભગવતની આજ્ઞા છે શાખ આચારાગના બીજા શ્રુતસ્કંધમાં, અધ્યયન ૩ જે, ઉદ્દેશે ૧ લે બાબૂવાળા છાપેલા પાને ૧૩૨ મે ઉપર પ્રમાણે કહ્યું છે

પ્રશ્ન ૫—કાંઈ પણ કારણ વિના શેષકાળ કે ચોમાસા ઉપરાંત રહે તેને શું દોષ લાગે ?

ઉત્તર—આચારાગ શ્રુતસ્કંધ બીજે, અધ્યયન ૨ જે, ઉદ્દેશે ૨ જે બાબૂવાળા છાપેલા પાને ૧૦૭ મે કહ્યું છે કે—શેષકાળ તથા ચોમાસા ઉપરાંત કારણ વિના સાધુ સાધ્વી તે સ્થળે રહે તો કાલાતિકાત દોષ લાગે

પ્રશ્ન ૬—ચોમાસુ બેઠાં પહેલા કેટલો કાળ અગાઉ ચોમાસું કરવા આવવું કદપે ?

ઉત્તર—જેઠ શુદ્ધ પૂનેમ પછી આષાઢ શુદ્ધ ૧૫ ની અંદર ગમે ત્યારે આવવું કદપે. પણ કેાઈ કેાઈ સપ્તદાયનો બાંધો જેઠ શુદ્ધ ત્રીજથી અથવા જેઠ શુદ્ધ ૧૧ થી પણ ગણે છે. કારણ કે—કેાઈ જમીનમાં વર્ષાદિ કારણે સાધુને નીકળી શકાય તેવું ન હોય તો તેવા સ્થળે અગાઉથી જવાનો આચાર્યનો બાંધો હોય એમ જણાય છે. અને સાધ્વીને માટે તેને કલ્પતા શેષકાળમાં ગમે ત્યારે ચોમાસું કરવા જઈ શકાય એમ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૭—દીક્ષાના કારણથી શેષકાળ ઉપરાંત સાધુ આર્યાએ રહેવાય કે કેમ ?

ઉત્તર—પર સમુદાયની દીક્ષા હોય તો મોટાના કહેવાથી એટલે તે સમુદાયના મોટાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું એ વિનય મૂળ ધર્મ છે, માટે તેમની આજ્ઞાથી રહી શકાય, અને પરસમુદાયના આર્યા અગર સાધુ નાના હોય તો, પડે મોટા છે. તેથી જરૂર જેવું જણાય તો રહેવાને હરકત નહિ.

પોતાના સમુદાય માટે પણ એજ પ્રમાણે સમજવું. એમ હીરાજી મહારાજના મુખથી સાંભળ્યું છે.

પ્રશ્ન ૮—ચોમાસામા સાધુથી વિહાર થઈ શકે કે કેમ ?

ઉત્તર—ખરા કારણ સિવાય ચોમાસામાં સાધુને વિહાર કરવાનો કલ્પ નથી.

પ્રશ્ન ૯—કદાપિ ચોમાસામાં સાધુને વિહાર કરવાનો પ્રસંગ પડે તો તે વિષે સૂત્રમાં કાઈ કારણો જણાવ્યા છે ખરા ?

ઉત્તર—હાજી, ચોમાસામા વિહાર કરવાના દશ કારણો જણાવ્યાં છે. ઠાણાગ ઠાણે પાચમે, ઉદ્દેશે બીજે, કહ્યું છે કે—પર્યૂષણ પહેલાં પાંચ કારણે વિહાર કરવો કલ્પે, અને પર્યૂષણ પછી પાંચ કારણે વિહાર કરવો કલ્પે. તેમા પર્યૂષણ પહેલાનાં પાંચ કારણો જણાવે છે. રાત્રદિકના લયને કારણે ૧, હર્લિક્ષ હુકાગને કારણે ૨, કેાઈ પ્રત્યનિક પ્રસુખ ઉપાડીને લઈ જાય તો તે કારણે ૩, પાણીના ઉપદ્રવને લીધે ૪, ઘણા મ્લેછાદિક અનાર્યનું લશ્કર આતું જાણીને ૫; એ ૫ કારણો સાધુને પર્યૂષણ પહેલાં વિહાર કરવાનાં કહ્યાં.

હવે પર્યૂષણ પછી સાધુને પાંચ કારણે વિહાર કરવો કલ્પે તે જણાવે છે. જ્ઞાનને અર્થે ૧, દર્શન તે સમઝિતને અર્થે ૨, ચારિત્રના લાભને અર્થે

૩, આચાર્ય ઉપાધ્યાય તેડને મરણાદિક-રોગાદિકને કારણે ૪, આચાર્ય ઉપાધ્યાય પ્રમુખની ક્ષેત્ર બહાર વૈભવચ્ચ કરાવે અર્થે ૫.

પ્રશ્ન ૧૦—સગવતીજીમા કહ્યું છે કે-એક માસની પ્રવજ્યાવાળો વાણવ્યતરની જાવત્ ૧૨ માસની પ્રવજ્યાવાળો' અનુત્તર વિમાનની તેજુ લેશ્યા ઉદ્ભવે તે શુ ?

ઉત્તર—શ્રાદ્ધવિધિ અથમા પાને ૩૩૧મે-એમ કહ્યું છે કે-દેવતાની મનમા ઉત્પન્ન થએલી સુખની પ્રાપ્તિનું ઉદ્ભવન કરે.

આનો પરમાર્થ એ છે કે-દેવતાના સુખથી પ્રવજ્યાનું સુખ અનત-અનુત્તર રહેલું છે અર્થાત્ દેવતાના સુખથી પ્રવજ્યાનું સુખ અનુત્તર વિમાનના દેવતાથી પણ ઉદ્ભવન કરીને મોક્ષના સુખની હદે પહોંચાડે છે તે આત્મિક સુખમા લીન થયેલા પ્રવજ્યાત-સયમી મુનિઓને માટે છે એટલે ક્ષીણ મોડી યથાખ્યાત ચારિત્રવત ક્ષપક ત્રેણીએ ચડેલા પરિણામની દ્વારાવાળા સયમીને માટે અનુત્તર વિમાનના દેવતાથી પણ અનત ગુણ આત્મિક સુખ રહેલું છે.

પ્રશ્ન ૧૧—લિક્ષુનો ૧૨ પડિમા, દશાશ્રુતસ્કધ વગેરે સૂત્રમાં કહી છે તેમા પહેલી સાત પડિમા સુધી એક માસીયા, દેઃ માસીયા, એમ જાવત્ સાતમી સાત માસીયા કહી તેનો કાળ કેટલો સમજવો ?

ઉત્તર—સગવતી શતક બીજે ઉદ્દેશે પહેલે બધકની પડિમાના અધિકારે અર્થમા દરેક પડિમાનો તપ કાળ એક એક માસનો કહ્યો છે. એટલે પહેલી પડિમાથી સાતમી પડિમા સુધી એક એક માસનો કાળ કહ્યો છે.

પ્રશ્ન ૧૨—કેટલાક કહે છે કે-અહિથી મરીને ગયેલા તે પાછાકેમ કાંઈ કહેવા આવેતા નથી ?

ઉત્તર—અહિ રહેલો પુરૂષ મધ્ય પાણીએ ઘૂણિત નેત્ર અવ્યક્ત બે-ભાની, માર્ગમા પડેલો તેને ઉપાડી ઘરે લાવ્યા કેફ ઉતર્યે એમ ન જાણે જે હું કયાથી આવ્યો છું (તો કયાથી આવી કહે) તથા એમ ન જાણે કે હું અહિથી ચવી કયા જઈશ ?

પ્રશ્ન ૧૩—સ્થિતિકલ્પ ૧, અસ્થિતિકલ્પ ૨, જિનકલ્પી ૩, અને કલ્પા-તીત તે કોને કહેવા તેનું સ્વરૂપ શુ ?

ઉત્તર—સ્થિતિકલ્પમા પહેલા છેલ્લા તીર્થ કરના સાધુ, ૧ અસ્થિતિ-કલ્પમા-વચલા બાવીશ તીર્થ કરના સાધુ, ૨ જિનકલ્પીમા પરિહાર વિશુદ્ધ

ચાંદિત્રમાંથી જિનકલ્પીપણું ધારણ કરે તે તથા પડિમાધારી, ૩ કલ્પાતીત તે છદ્મસ્થ તીર્થંકર તથા સર્વ કેવળી, ૪ એમ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૧૪—વેદનીય કર્મના સંબંધમાં શાતાવેદનીયની સ્થિતિ જ્ઞાન્ય બે સમયની ને ઉત્કૃષ્ટી ૧૫ કોડાકોડ સાગરોપમની કહી, અને અશાતા વેદનીયની સ્થિતિ જ્ઞાન્ય એક સાગરના સાત ભાગ માંહેલા ત્રણ ભાગની તેમા એક પદ્યને અસંખ્યાતમે ભાગ ઉણાની, અને ઉત્કૃષ્ટી ત્રીશ કોડાકોડ સાગરોપમની કહી તેમા શાતાવેદનીયની બે સમયની સ્થિતિ કહી તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—ઇરિયાવહી ક્રિયાના બંધવાળા ૧૧-૧૨-૧૩ મા એ ત્રણ ગુણુકાણુવાળા ફક્ત એક શાતાવેદનીય કર્મજ બાધે છે તે બંધ બે સમયની સ્થિતિનોજ છે. એટલે ઇરિયાવહી ક્રિયા પહેલે સમયે બાધે, બીજે સમયે વેદે અને ત્રીજે સમયે તો તે કર્મ નિર્જરે માટે શાતાવેદનીય કર્મનો જ્ઞાન્ય બે સમયનો બંધ કહ્યો.

પ્રશ્ન ૧૫—નામકર્મ અને ગોત્ર કર્મની સ્થિતિ જ્ઞાન્ય ૮ મુહૂર્તની કહી તે કેમ ? બીજાં છ કર્મની સ્થિતિ જ્ઞાન્ય અંતર્મુહૂર્તની છે ને આ બે કર્મની આઠ મુહૂર્તની કહો તો સંસારી સર્વ જીવને ૮ કર્મ ભેગા હોય તો પાત્ર સ્થાવરમાં સૂક્ષ્મ તથા નિગોદાદિકનું આઉપુ જ્ઞાન્ય ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્તનું છે તો તેને નામ અને ગોત્રકર્મ ૮ મુહૂર્તનું કેવી રીતે ભોગવવું ?

ઉત્તર—ભગવતી શતક ૬ કે, ઉદ્દેશે ૩ જે બાબુવાળા છાપેલ પાને ૩૬૧ મે કહ્યું છે કે—નામ ગોયાણં જહણ અઠ મુહુત્તાડકોસંવેસં સાગરોવમ કોડાકોડીઓ—અથ ટીકા—નામ ગોયાણ અઠ મુહુત્તનિ ॥ તત્સકષાય સ્થિતિવન્ધમાં—શ્રિત્યેતિવેદિતવ્યમિતિ—અથ ભાષા—નામ ગોયાણિ અકુઓ મુહુત્તત્તિ, તે કષાય સ્થિતિ બન્ધઆશ્રયીને જાણુવેા પત્રવણા પદ ૨૩ મે કર્મપ્રકૃત્તિ આધકારે કહ્યું છે કે-૧૦ મે ગુણુકાણુ નામકર્મના ભેદમા-જશે કીર્તિ ૧, અને ઉંચ ગોત્ર ૨, એ બેની ૮ મુહૂર્તની સ્થિતિ કહી છે તે આશ્રી જ્ઞાન્ય ૮ મુહૂર્તની છે તેથી એાથી સ્થિતિ કોઇ ઠેકાણુ બંધાય નાહ એમ શાતાવેદનીય કર્મની જ્ઞાન્ય સ્થિતિનો બંધ બે સમયનો ૧૧-૧૨-૧૩ મા ગુણુકાણુ કહ્યો છે તેમ સમજવુ

પ્રશ્ન ૧૬—છર્તું પ્રમત્ત સયતિ અને સાતમું અપ્રમત્ત સયતિ ગુણુકાણું કહ્યું તેનો શું અર્થ ?

ઉત્તર—કર્મત્રય તથા ચેવીશગરના તથા મોટા ગુણુકાણુમા કહ્યું છે કે-મદ ૧, વિષય ૨, કષાય ૩, નિદ્રા અથવા નિદા ૪, અને વિકલા

૫. એ ૫ પ્રમાદ કહેવાય છે તે છઠ્ઠે ગુણઠાણે લાભે છે અને સાતમે ગુણઠાણે નથી લાભતા માટે છઠ્ઠાને પ્રમત્ત અને સાતમાને અપ્રમત્ત ગુણઠાણું કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૧૭—પ્રમત્ત અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનનો બીજો અર્થ થાય છે ખરો?

ઉત્તર—ધર્મસિંહ મુનિના દશ દ્વારના જીવ ઠાણામા પ્રમત્ત અને અપ્રમત્તનો અર્થ તદ્દન બીજોજ કર્યો છે તે એ પ્રમાણે છે કે—

પ્રમત્તનો અર્થ જે (અપ્રમત્ત જીવસ્થાનકે સંજવલનના ચાર કષાય છે તે થકી) પ્ર, કહેતા વિશેષે મત્ત કહેતાં માતો છે, સંજવલનનો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, તેને પ્રમત્ત સંયતિ જીવ સ્થાનક કહીએ પણ પ્રમાદી ન કહીએ

અને સાતમા જીવ સ્થાનકનું લક્ષણ, જે, અ, કહેતા નથી, પ્ર કહેતા વિશેષે મત્ત કહેતા માતો, સંજવલનનો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. એટલે છઠ્ઠાથી કાંઈક પાતળો છે, તેને અપ્રમત્ત સંયતિ જીવસ્થાનક કહીએ (આ પ્રમાણે કહેલ છે)

પ્રશ્ન ૧૮—ચાલતા સમયમા આ ભરતક્ષેત્રમાં સમકિત દષ્ટિ જીવ કેટલા લાભે?

ઉત્તર—આત્મારામજી કૃત તત્ત્વ નિર્ણય પ્રાસાદત્રયસ્ત્રિશઃ સ્તંભઃ ॥ પાને ૫૬ મે કહ્યું છે કે—

વિદ્યમાન ભરત ક્ષેત્રમે પંચમ કાળમે સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ કેત્તે પાઇએ સમાધાન—જિન પંચ લબ્ધિ રૂપ પરિણામકી પરણુત વિષે સમ્યક્ત્વ ઉપજે હૈ, તે પરિણામ ઇસ કાળિ કાળમે મહા હર્ષલ, તિસતે દોય, તથા તીન, અથવા ચાર કહે હે; પાંચ છહ તો હર્ષલ હૈ, ઇસ કથનકી સાખ સ્વામી કાર્તિકેય ટીકા કહે છે.

તથા હિ:— વિદ્યંતિ કતિનાત્મબોધવિમુખાઃ સંદેહિનોદેહિનઃ પ્રાપ્યંત કતિચિત્ કદાચન પુનર્જિજ્ઞાસમાનાકાચિત્ ॥ આત્મજ્ઞાઃ પરમપ્રમોદસુખિનઃ પ્રોન્મીલ દંતર્દશો । દ્વિત્રાઃ સ્યુર્બહવોયદિ ત્રિચતુરાસ્તે પંચષા દુર્લભાઃ ॥ તેસંતિ દ્વિત્રાયદિ ઇતિ કથનાત્ જ્ઞાનાર્ણવે પ્યુક્તમ્ ॥

ઇસ કાલમે ધને જીવ આપકું સમ્યગ્દષ્ટિ માને હૈ તો, માનો; પરંતુ શાસ્ત્ર વિષે તીન ચાર હી કહે હૈ.—જળ ભરતખંડમે દો તીન જઘન્ય, ચાર ઉત્કૃષ્ટ પાચ, વા, છહ; (૬) સમ્યક્ત્વધારી, જીવ વર્તમાન કાલમે લાભે હૈ, વે ભી ગૃહસ્થ હૈ, વા સાધુ હૈ યહ નિશ્ચય નહિ તખતો, સર્વ

ભરતખંડમે' દો, વા છ (૬) તક વર્ગ કે, (અર્થાત્ એ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે આ કાળે ભરતક્ષેત્રમા સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવો ઘણાજ થોડા સભવે છે.)

પ્રશ્ન ૧૯—ક્ષયોપશમભાવ અને વીર્યગુણની સત્તા પરમાર્થે એક છે કે તારતમ્યપણું છે ? તારતમ્યપણું હોય તો કેવી રીતે સમજવું ?

ઉત્તર—વીર્યગુણની સત્તા તે અંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે, અને ક્ષયોપશમભાવ તેમા તો ચાર ઘન ઘાતી કર્મનો ક્ષયોપશમભાવ થાય છે. તેથી કરી વીર્યગુણમાં ક્ષયોપશમભાવ સમાય નહિ, પણ ક્ષયોપશમભાવમા વીર્યગુણ સમાય, એમ સભવે છે.

પ્રશ્ન ૨૦—સમકિત પામ્યા પછી સમકિત વચ્ચું તો સમકિતનો એવો ગુણ છે કે—અર્ધપુદ્ગલમાં મોક્ષનો માર્ગ મળે તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—સમકિત પામી સમકિતનો પડવાઈ થયો પણ સમકિતના પર્યવનો અંશ તેના આત્મામાંથી જાય નહિ શાખ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ઓગણત્રીશમા અધ્યયનમાં ૫૯ મા જોલની.

‘જહા સૂરૈસસુત્તાવિ, પડિયાવિનવિળ્લસઈ;

તહા જીવો વિસસુત્તો, સંસારે ન વિળ્લસઈ. ?.

જેમ દોરા સહિત સૂઈ પડી થડી નાશ પામે નહીં, અર્થાત્ જોતી હાથ આવે તેમ સમકિત પામેલો જીવ કદિ પડિવાઈ થાય તોપણ તે સંસારમાં વિનાશ પામે નહિ અર્થાત્ તે જીવ શ્રુતજ્ઞાન સહિત હોવાથી તેને અર્ધપુદ્ગલમાં પાછો સમકિતની પ્રાપ્તિ સહિત મોક્ષમાર્ગ મળે ઇત્યર્થ —

પ્રશ્ન ૨૧—અજીવથી જીવને લિજપણું કરતો એવી પ્રવૃત્તિએ વર્તે તો જીવ, તે સમયે શુદ્ધ ક્રિયા કરે કહેવાય કે કેમ ?

ઉત્તર—અજીવથી જીવને લિજપણું કરે ત્યારેજ શુદ્ધ ક્રિયા કહેવાય, કારણ કે તે સમયે શુક્લધ્યાન હોય શુક્લધ્યાનના ત્રણ પાયા સુધી શુદ્ધ ક્રિયા વધારતો જાય અને શુક્લધ્યાનને ચોથે પાયે આવે ત્યારે સર્વ કર્મ સર્વ પુદ્ગલ છાડે ત્યાર પછી શુદ્ધ ક્રિયા કરવાનું કાંઈ કારણ રહેતું નથી, કારણ કે તેજ સમય મોક્ષ પહોંચે અક્રિયપણું થાય, એમ સમજવું

પ્રશ્ન ૨૨—તદુલમચ્છ બાહ્યજ્ય હિ સા કર્યા વિના માત્ર મન વડે હિંસા કરવાથી સાતમી નરકે જાય એમ સાબળ્યું છે, તે વાત સિદ્ધાંતમાં છે કે કેમ ?

ઉત્તર—તદુલમચ્છ સાતમી ન કે જાય એવું નામ સૂત્રમા નથી, પણ ભગવતીજ સૂત્રના ચોવીસમા શતકમા એમ કહ્યું છે કે—આગુલનાં અ-

સંખ્યાતમા ભાગની અવધેણા અને અંતર્મુદૂર્તની સ્થિતિવાળો મચ્છ માઠા અધ્યવસાયે કરી પરમ કૃષ્ણ લેશ્યાના પરિણામે રોદ્રધ્યાને કરી મરીને સાતમી નરકે જાય. તો તંદુલમચ્છ જાય તેમાં શી નવાઈ ?

પ્રશ્ન ૨૩—સાતમી નરકે સંજી પચ્ચેદ્રિય વિના અને નારકીમાં ઉત્પન્ન થવાનાં ચાર કારણ વિના આંગુલના અસંખ્યા-મા ભાગની અવધેણા વાળો અથવા તંદુલમચ્છ અંતર્મુદૂર્તની સ્થિતિવાળો એવું શુ કર્મ કરે કે મરીને સાતમી નરકે જાય ?

ઉત્તર—સૂત્રમા મચ્છની જાતિ સંજી પચ્ચેદ્રિય આંગુલના અસંખ્યા-તમા ભાગની અવધેણાવાળો અતર્મુદૂર્તની સ્થિતિ ભોગવી સાતમી નરકે જાય, તેનું કારણ એમ જણાય છે કે—કોઈ જીવે મનુષ્યના ભવમા અથવા તિર્યચના ભવમા છાસઠ (૬૬) સાગરોપમની સ્થિતિનાં નરક સંખ્યાનાં કર્મના દળ મહા આરંભાદિક કરીને મેળવેલા છે તે જીવ મરીને સાતમી નરકે ઉત્કૃષ્ટી ૩૩ તેત્રીશ સાગરોપમની સ્થિતિએ ઉપજે—તે સ્થિતિ પૂરી કરીને વચ્ચે અંતર્મુદૂર્તની સ્થિતિએ મચ્છપણે ઉપજે તે પણ સંજી પચ્ચે-દ્રિયપણે માઠા અધ્યવસાયે એટલે એમ કહેવામા આવે છે કે મોટા હજાર જોજનની અવધેણાવાળા મચ્છની આખની પાંપણમાં તંદુલમચ્છ સંજી પચ્ચેદ્રિય અંતર્મુદૂર્તની સ્થિતિવાળો ઉત્પન્ન થયેલો, તે મોટા મચ્છના મુખમાં નાના મોટા મચ્છ-માછલા આવતાં જતાં દેખી તેના અધ્યવસાય એવા થાય કે જો હું આવી મોટી કાયાવાળો હોત તો એકે મચ્છને મારા મુખમાથી જીવતા જવા દેત નહિ. આવા માઠા અધ્યવસાયમા મહા કૃષ્ણલેશ્યામા મરીને પાકો સાતમી નરકે જાય અને ઉત્કૃષ્ટું તેત્રીશ સાગરોપમનું આઉણ પામે. એટલે વચ્ચે અંતર્મુદૂર્તના આતરે જે વાર સાતમી નરકે ઉત્પન્ન થઈ છાસઠ સાગરોપમના જે દળ મેળવેલા હતા તે પૂરાં કરે, એમ તંદુલમચ્છને માટે પણ કહેવામા આવે છે,

પ્રશ્ન ૨૪—પ્રદેશજ ધ અને અનુભાગજ ધ એ જે પ્રકારના બધ કહ્યા, તેમાં પ્રદેશજ ધ તે જેની રીતે બાધે તેવીજ રીતે ભોગવે અને અનુ-ભાગ જ ધ તે, તે રીતે ભોગવે ને અનેરી રીતે પણ ભોગવે. એ જે પ્રારના બધ કહ્યા તે એક ભવ આશ્રી કે ઘણા કાળ આશ્રી ? કારણ કે જે કર્મ સીતેર કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિએ પ્રદેશજ ધ અથવા અનુભાગજ ધ પડ્યો છે તે તેટલીજ સ્થિતિમા ભોગવે કે શુભ ધ્યાનાદિક કાર્યથી પણ તે પ્રદેશજ ધ તટે જરો ?

ઉત્તર—આઉખા સાથે જે છ બોલનો બંધ પડે છે તેમા અનુભાગ બંધને પ્રદેશ બંધ પડે છે, તે તો એકજ ભવ આશ્રી છે. તેમાં પ્રદેશ બંધ તો જેવો બંધ તેવીજ રીતે ભોગવે, અને અનુભાગ બંધ તે અનેરા પ્રકારે પણ ભોગવે, પરંતુ ઘણા કાળની સ્થિતિનો જે બંધ પડ્યો છે તે શુભ ધ્યાનાદિક ભોગથી શુભ સંવર કરણીથી ઘણા કાળની સ્થિતિનાં હોય તે હ્રસ્વ થોડા કાળની સ્થિતિનાં થાય, તીવ્ર રસનાં હોય તે મંદ રસનાં થાય, નીવડ બધનાં હોય તે શિથિલ બંધનાં થાય. સાખ ભગવતીજી તથા ઉત્તરાધ્યયનના ૨૯ મા અધ્યયનની તથા ઘણા સૂત્રમાં એ પ્રમાણે ભેદનાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૨૫—ચાર પ્રકારે બંધ કહેલ છે તે કેવી રીતે થાય છે ?

ઉત્તર—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પાને ૪૮૭ મે કહ્યું છે કે પ્રકૃતિ અને પ્રદેશ બંધ યોગથી થાય છે, સ્થિતિ તથા અનુભાગ બંધ કષાયથી થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૬—જો કર્મ આત્મ પ્રદેશ સંઘાતે ઉપરાઉપર લાગેલાં છે, તો માંહેના કર્મ શી રીતે નીકળી શકે? કારણ કે પહેલાં તો ઉપરના થરનાં કર્મ નીકળવા જોઈએ, તેમ ન થતા પ્રથમના કર્મ નીકળવાં હોય તો શું ન્યાયે નીકળી શકે ?

ઉત્તર—કર્મ ચોક્કસી પુણ્ન છે માટે સૂક્ષ્મ પુણ્નનો થર થતો નથી. જે કર્મની સ્થિતિ પાકે તે કર્મ ઉદય આવે છે, માટે કર્મનું ઉપર અગર નીચેનું પ્રાબલ્યતાપણું નથી.

પ્રથમ સમયના કર્મ અને બીજા સમયનાં કર્મ જાવત્ અસંખ્યાત સમયના બાંધેલા કર્મ સર્વ ખીર નીરની પેઠે આત્મપ્રદેશેજ રહે છે. માટે કર્મનો થર થતો નથી.

પ્રશ્ન ૨૭—જ્ઞાનાવરણીય કર્મની પાંચ પ્રકૃતિ છે તે કેડા મોર બંધાય છે કે એકી સાથે બંધાય છે? જો એકી સાથે બંધાતી હોય તો એક હારે પ.ચેતુ આવરણ બસવું જોઈએ અને પાંચે જ્ઞાન ખુલ્લા થવાં જોઈએ, તેમજ જૂઠા બાધવાનુ ચાડ્યુ નથી. તો શું કર્મ બસવાથી એક બીજાં જ્ઞાન ઉઘાડાં થાય ?

ઉત્તર—જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છ કારણે બંધાય છે, તે એકી સાથે બંધાય અને ન્યારી ન્યારી પ્રકૃતિએ પણ બંધાય. અને તે ઉદ્યાવલિમાં પાંચ પ્રકારે આવે. પાંચ માંહેલી જે પ્રકૃતિનું આવરણ બસ્યું તે જાત ઉઘાડું થાય.

પ્રશ્ન ૨૮—જંબુદ્વીપ પત્તિમાં કશું છે કે ઋષભદેવ સ્વામીએ અનુકંપા નિમિત્તે ખડોતેર કળા શીખવી તો કળા અભ્યાસ કરતા અનેક આરંભ થાય તો અનુકંપા ક્યાં રહી? અને ભગવતને સારંભી કળા શીખવવી કેમ કહે? ?

ઉત્તર—ઋષભદેવ ભગવાન સંસારમ હતા, ત્રણ જ્ઞાન સંહિત હતા, રાજનીતિનું સર્વ સ્વરૂપ જાણતા હતા જુગલ ધર્મથી નિવર્તેલાને ઘણા આરંભે ઘણા પ્રયાસે પોતાના નિર્વાહાદિકની કળા અભ્યાસાદિક કરતા જાણી છયેકાયની દયા અનુકંપા લાવી થોડો પ્રયાસ કરવારૂપ કળા શીખવી એટલે થોડા પ્રયાસે થોડો આરંભ થાય, ઘણી હિસા ટળી તે પરમાર્થ અનુકંપા જાણવી

પ્રશ્ન ૨૯—વિજ્યાદિક ચાર અનુત્તર વિમાનના દેવતા ઉત્કૃષ્ટા કેટલા ભવ કરે?

ઉત્તર—જઘન્ય એક ભવ ઉત્કૃષ્ટપણે પંદરની અંદર ભવ કરે ઉત્તરાધ્યયન તથા જીવાલિગમ સૂત્રમાં સંખ્યાતા સાગરનું આતર કહેલ છે અને પત્રવણના ઇન્દ્રિયપદ્ધતિ સંખ્યાતી ઇન્દ્રિયો કરની કહી છે માટે તેટલા ભવ કરે એમ જણાય છે

પ્રશ્ન ૩૦—નવ લોકાતિકના દેવતા એકાવતારી હોય કે કેમ?

ઉત્તર—લોકાતિક દેવ એકાવતારીજ હોય એમ નિશ્ચે ન હોઈ શકાય તેની રીત પાત્રમા દેવલોક પ્રમાણે જાણવી

પ્રશ્ન ૩૧—લોકાતિક વિમાનમા પૃથ્વીદિક પાણે અનતીનાર ઉત્પન્ન થવાના પ્રશ્નોત્તરમા ભગવતીજીમા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થવાની ના કહી અને બાકી તમામપણે ઉત્પન્ન થવાની હા કહી તેનું કેમ?

ઉત્તર—એ તો ભગવતીજીમા લેખન દોષ જણાય છે જુની ભગવતીજીમાં નો દેવીતાણ એના પાઠ છે એટલે લોકાતિકમા દેવીપણે ઉત્પન્ન થાય નહિ એમ કહ્યું છે અને વૃદ્ધો વાક્યથી પણ એમજ સામગ્રીએ છીએ.

પ્રશ્ન ૩૨—ભગવતીજી શતક ૯મે ઉદેશે ૩૩મે જમાલીના અધિકારે ત્રણ પ્રકારના કિંચીધી કહ્યા તે વૈમાનિકના કિંચીધી કહ્યા છે પણ બીજા દેવમા કિંચીધી છે કે નહી?

ઉત્તર—સૂચકાગ શ્રુત સ્કંધ બીજે અધ્યયન બીજે તેરમી ક્રિયાના અધિકારે બોલ ૨૭મે ચારિત્રના વિનાયકને આસુરી કિંચીધીમા ઉપજવાનું

કહ્યું છે. તે પાખંડી અન્ય દર્શની અથવા ગૃહસ્થ અથવા સ્વપક્ષી દ્રવ્ય વિગી સાધુને આશ્રીને કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૩૩—ભગવતીજી તથા ઉવવાઇ સૂત્ર મધ્યે કિલ્વીષીની ગતિ છઠ્ઠા દેવલોક સુધીની કહી, અને ઉવવાઇ સૂત્રમાં નિન્હવની ગતિ નવત્રૈવેયકની કહી. તો નિન્હવમાં ને કિલ્વીષીમાં શો તફાવત ?

ઉત્તર—કિલ્વીષી છે તે સમકિતનો વિરાધક છે, ને નિન્હવ છે તે પ્રવચનનો વિરાધક છે. તેમાં નિન્હવ કરતાં કલ્વીષીપણું વધારે કનિષ્ઠ છે. તેના માટે ઉત્તરાધ્યયનના ૩૬ મા અધ્યયનનાં કહ્યું છે કે-જ્ઞાન અથવા જ્ઞાની તથા કેવળી તથા ધર્માચાર્ય, ધર્મગુરુ તથા ચતુર્વિધ સદા અને સાધુ. એટલા જાણુથી માયાભાવે વર્તી અવર્ણવાદ બોલે નિંદા કરે તે કિલ્વીષીની ભાવનાનો ભાવનાર કહ્યો છે. અને ભગવતીજી વગેરે સૂત્રોમાં આ ભાવના વાળાને સમકિતના નાશ સાથે મિથ્યાદષ્ટિ કહ્યા છે. અને અનંતો સ સાર પરિબ્રમણ કરવા સાથ ગતિ કિલ્વીષીની કહી છે.

પ્રશ્ન ૩૪—ભગવતીજી શતક ૩ જે, ઉદ્દેશે બીજે, અસુર કુમાર જાતના દેવતાનો ત્રીજો વિષય જઘન્ય નંદીશ્વરદ્વીપ સુધી ને ઉત્કૃષ્ટા અસં-ખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્ર સુધી કહ્યો, તેમાં નંદીશ્વર દ્વીપે ગયા ને જાશે પણ અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્રનો તો વિષય માત્ર કહ્યો. પૂર્વે કોઇ ગયું નથી, જાતું નથી ને જાશે પણ નહિ એમ કહ્યું. તો જ્યારે અસુર કુમાર આ જાણુદ્વીપમાં આવે છે ત્યારે અસંખ્યાતાદ્વીપ સમુદ્રને ઉલ્લંઘીને આવે જાય છે તે કેમ ?

ઉત્તર—ઉત્તરના અસુરકુમારને દાક્ષિણને માટે બંધ ને દક્ષિણના અસુરકુમારને ઉત્તરના માટે બંધ એટલે નંદીશ્વર દ્વીપ ઉલ્લંઘીને આવે જાય નહિ.

પ્રશ્ન ૩૫—દક્ષિણ દિશાના અસુરકુમારને ઉચે જવાનો વિષય જઘન્ય પહેલે દેવલોકે ને ઉત્કૃષ્ટો બારમા દેવલોકે કહ્યો, તેમજ ઉત્તર દિશાવાળાને દક્ષિણ દિશાની ભક્ષામણ આપી તે કેમ ? ઉત્તર દિશાવાળો પહેલે દેવલોકે કેમ જાય ? દક્ષિણ દિશાવાળો ગયો તોપણ અછેડું થયું, તો પછી ઉત્તર દિશાવાળાને પહેલે દેવલોકે જવાનો દાવરો પણ નથી અને દક્ષિણ દિશાના નંદીશ્વર દ્વીપથી વધારે જવાનો વિષય પણ નથી, તો પછી પહેલા દેવલોકે કેમ જાય ?

ઉત્તર—જેમ દક્ષિણવાળો પહેલે દેવલોકે જાય તેમ ઉત્તરવાળો પહેલે દેવલોકે ન જાય, પણ બીજે દેવલોકે જાય. એટલે દક્ષિણવાળાને જેમ પહેલે

જવું તેમજ ઉત્તરવાળાને બીજે જવું એવો વિષય સમજવો, પહેલું ને બીજું દેવલોક જોડાજોડ છે, માટે ઉંચાઇપણાના વિષયની સરખીજ ભલામણ આપી, પણ ઇહાં પહેલાંને બદલે બીજું લેવું.

પ્રશ્ન ૩૬—જંભકા દેવતા શું કરણી કરવાથી થાય છે ?

ઉત્તર—નવ પ્રકારનાં વ્યવહારિક પુણ્ય કરવાથી થાય છે. જેવા પ્રકારનું પુણ્ય તેવાજ નામના દેવતા થાય છે, એમ જંભકા દેવતાના નામ ઉપરથી જણાઈ આવે છે

પ્રશ્ન ૩૭—ભુવાભિગમ સૂત્રમા કહેલ છે કે પૂર્વે નારકીપણે સર્વ ભુવ ઉપન્યા ? ત્યા ભગવંતે ના પાડી છે, તેમજ સર્વ પુણ્ડલની ના પાડી છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—સર્વ ભુવ પૂર્વે અનંતીવાર ઉપન્યા છે, પરંતુ વર્તમાન કાળે સર્વ ભુવ સમકાળે સાથે ઉપન્યા નથી તે આશ્રી કહેલ છે. તેમજ પુણ્ડલનું પણ જાણવું.

પ્રશ્ન ૩૮—એક આકાશ પ્રદેશ ઉપર ભુવ અભુવના કેટલા ભાંગા લાલે ?

ઉત્તર—ભગવતીજી શતક ૧૦મે ઉદ્દેશે ૧લે બાંબુવાળા છાપેલ પાને ટપપથી માંડી ૮૬૦ સુધીમા દશે દિશિમાં ભુવ અભુવની પૃચ્છા કરી છે તેમાં સર્વ દિશિમાં ભુવ, ભુવનો દેશ, ભુવનો પ્રદેશ, અને અભુવ, અભુવનો દેશ, અભુવનો પ્રદેશ, એ છએ ભાંગા કહ્યા છે. અને વિદિશિમાં ભુવ વરજીને ભુવનો દેશ, પ્રદેશ, અને અભુવના ત્રણે મળી ૫ ભાંગા લાલે. (વિદિશિમાં કાળ ન લાલે) વિદિશિમા એક પ્રદેશની શ્રેણી છે અને ભુવ અસંખ્યાત પ્રદેશ અવગાહન છે માટે ન સમાય. તેમજ ઉર્ધ્વ દિશિ તથા અધો દિશિ બે પ્રદેશની છે માટે વિદિશિ પેરે જાણવું. ભુવના લેલ માટે, અને અભુવના લેલ માટે પૂર્વ દિશિની પેઠે કહેવા. એટલે કાળ પણ કહેવો ઉર્ધ્વ દિશિમા અને અધોદિશિમાં કાળની ના કહી છે. વગેરે અધિકાર છે. તેમજ શતક ૧૬મે ઉદ્દેશે ૮મે પાને ૧૩૩૦-૩૧ મે લોકના ચરમાંત આશ્રી ભુવ અભુવની પૃચ્છા કરી છે, ત્યા વિદિશિની ભલામણ આપી છે.

પ્રશ્ન ૩૯—એક આકાશના પ્રદેશ ઉપર ધર્માસ્તકાય તથા અધર્માસ્તકાયનો પ્રદેશ શું ન્યાયે સમાય ?

ઉત્તર—લોકમાં પદ્મવ્ય ખીર નીરની પેરે લેળાં રહેલાં છે, છતાં પણ પોતપોતાને સ્વભાવે જૂદા છે. માટે ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ અને આકાશાસ્તિકાયના પ્રદેશ ત્રણે લેળા છે. દીપકના પ્રકાશના ન્યાયે

પ્રશ્ન ૪૦—મનુષ્ય કરતા મનુષ્યણી સત્તાવીશ ગુણી કહી અને દેવતા કરતા દેવાંગના બત્રીશ ગુણી કહી તે શું ન્યાયે ?

ઉત્તર—દેવતા કરતાં દેવી સંખ્યાત ગુણી છે, તે પન્નવણુના ત્રીજા પદને તથા જીવાભિગમને ન્યાયે સમજવું—તેમજ મનુષ્યણી માટે શાસ્ત્રમાં ખુદી રીતે કહેલું છે કે—ચકવર્ત્તિ; વાગુદેવ, બળદેવ વગેરે પુણ્યશાળીઓને કેટલી કેટલી વધારે સ્ત્રીઓનો વર્ગ છે. તે ન્યાયથી પણ ખાત્રી થાયે. સિવાય પણ પુરુષવેદ કરતાં સ્ત્રીવેદના બાધનાર જીવ વધારેજ હોય છે એ દેખીતું છે. ને સત્તાવીશ ગુણી કહેલ છે તે અદીદ્રીપ આશ્રી સમજવું, પરંતુ વર્ત્તમાન કાળે આ ક્ષેત્ર આશ્રી એ ન્યાય લાગુ પાડવા ધારે તો ન મળે

પ્રશ્ન ૪૧—સાધુજીનું સાહરણ કરી કોઈ દેવતા અકર્મભૂમિમાં મૂકે તો ત્યાં સાધુજી ઘણો કાળ વિચરે કે તરત કાળ કરે ? ને ઝાઝો કાળ વિચરે તો સુજતો આહાર શી રીતે મળે ?

ઉત્તર—ત્યાં આહારાદિકનું સાધન એ ક્ષેત્રમાં સાધુને મળે તેમ નથી. સાધુ ત્યાં રહે તો સંથારો કરે. સિવાય બીજો ઉપાય એ ક્ષેત્રમાં આહારાદિક માંહે નથી. અગર દેવતા સાધુને પાછા લાવી મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં મૂકે

પ્રશ્ન ૪૨—ભગવતીજી શતક ૬ મે, ઉદ્દેશે ૩૧ મે, શોચકેવળીના તથા તેમના પક્ષીયાના સમણોપાસક ૧, ને સમણોપાસિકા ૨, શ્રાવક ૩, ને શ્રાવિકા ૪ આ ચાર જોલ કહ્યા તેમાં શો ફેર ?

ઉત્તર—શ્રાવક ને શ્રાવિકા કહ્યા તે છૂટક ત્રત નિયમ પરચખાણુ સામાયિક પોષાના કરવાવાળા, અને શ્રમણોપાસક કહ્યા તે તો જીવાજીવાદિક નવ પદાર્થના જાણુ, ખાર ત્રતધારી, માસના છ પોષા, જે ટંકનાં પ્રતિકમણુ, હુ મેશનું સામાયિક વગેરે કાયમના કરવાવાળાને. શ્રમણોપાસક કહ્યા છે. માટે તે પ્રમાણે સમજવું.

પ્રશ્ન ૪૩—ભગવતીજી શતક બીજે, ઉદ્દેશે ૧ લે, બધકને અધિકારે, ભગવંતને વિચિત્ર મોહ કહેલ છે તેનો શો અર્થ ?

ઉત્તર—ભગવંતને તે વખતે નિત્ય ભોજી કહેલ છે. તેની ટીકા—વિચિત્ર મોહિત્તિ ૨ વૃત્તે ૨ સૂર્યમુક્તિત્યેવં શીલેવ્યાવૃત્તમોજી પ્રતિદિન મોજીત્યર્થઃ ॥ તથા ભાષામાં પણ નિત્યભોજી કહ્યા છે

પ્રશ્ન ૪૪—અહિં કેાઈ કહે કે-વિયટ્નો અર્થ નમોત્યુનુંમાં નિવર્તવાનો કહેલ છે, એટલે વિયટ્ છઉમાયુ-નિવર્ત્યા છે છદ્મસ્થથી, તેમ વિયટ્ ભોઇનો અર્થ નિવર્ત્યા છે ભોગથી એમ અર્થ થાય છે, માટે તે ઠેકાણે એમ જણાય છે કે ભગવંત મહાવીર ભોગથી નિવર્ત્યા છે. તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એમ કહે તેહને કહેવું કે તે ઠેકાણે એવો પાઠ છે કે તે કાળ તે સમાને વિષે શ્રમણ ભગવત મહાવીર સ્વામી વિયટ્મોહઆવીહો ત્યાં તે શું તેજ વખતે ભોગથી નિવર્ત્યા એમ સમજવું ? ભોગથી તેા સંસાર ત્યાગ કર્યા પહેલાંજ નિવર્ત્યા છે, માટે તમારો કહેલો અર્થ ખધ બેસતો નથી. પણ ભગવંત છદ્મસ્થપણામાં નિત્ય આહાર કરતા નહિ દીક્ષા લીધા પછી છકુ છકુનાં પારણા કરતા અને કેવલ પામ્યા પછી તે નિયમ નથી એટલે તપશાનું શરીર કુશ હોય અને નિત્યભોજનું શરીર એથી વધારે દીક્ષ હોય. ખધકના આંગમન સમય ભગવતનું શરીર અતિશય દ્વિધિવાન હતું એમ એ પાઠ સૂચવે છે. તથા જુની ભગવતીજીમાં વિયટ્મોહ એવો પણ પાઠ છે અને તેનો અર્થ પણ નિત્ય ભોજ કરેલ છે. તેમજ વૃદ્ધો પણ એમજ અર્થ કરતા આવ્યા છે. માટે અહિં ભોગનો અર્થ સંભવતો નથી, પણ કેવળ પ્રવળ્યામાં નિત્યાહાર હોવાથી શરીરની ક્રાંતિ વિશેષ દીપે છે તેથી ખધકને આશ્ચર્ય થયું સંભવે છે. તથા દશાશ્રુતસ્કંધ સૂત્રમાં શ્રાવકની પાંચમી પડિમામાં શ્રાવકને વિયટ્ભોઇ કહ્યા છે, તેના અર્થમાં દિવસે જમવાવાળા કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૪૫—ભગવંતને મુકુટાદિક આભરણુ અલકાર હોય કે નહિ ?

ઉત્તર—ભગવતીજી શતક બીજે ઉદ્દેશે ૧લે ખધકના અધિકારે કહ્યું છે કે ભગવંત મુકુટાદિક વસ્ત્ર આભૂષણુ વિના પણ અતિશેમાં અતિશે દીપે છે.—ટીકા :—

અળલંકિય વિભૂસિયાં ॥ અલંકૃતં મુકુટાદિભિ વિંભૂષિતં વસ્ત્રાદિભિસ્તન્નિષેધાદનલંકૃત વિભૂષિતં ॥ લક્ષ્મણ વંજણ ગુણોવવેયંતિ ॥

વળી ભાષામાં પણ આભરણુ વસ્ત્ર રહિત શોભે એમ કહ્યું છે.

આનો પરમાર્થ એ છે કે ભગવત નિત્ય ભોજ હોવાથી વસ્ત્ર આભરણુદિક રહિત હોવા છતાં પણ અતિશેમાં અતિશે દેદીપ્યમાન દિસેછે.

પ્રશ્ન ૪૬—ખધક સન્યાસીએ ખારમી ભિક્ષુની પડિમા વહી છતાં ત્રણ ગુણુ માંહેલો ગુણુ નથી થયો તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—ઠાણુંગ સૂત્રમાં કહેલા લિલ્હુની પડિમાવાળાને ત્રણ માંહેલા ઉપસર્ગમાંનો ઉપસર્ગ ખંધકજીને થયો નથી, તેથી ત્રણ ગુણ કે ત્રણ અવગુણ માંહેલો ગુણ અવગુણ કાંઈ થયો નથી. પણ અનંતી નિર્જરા થઈ એમ સમજવું

પ્રશ્ન ૪૭—ખંધકજીના અધિકારે ખંધક સન્યાસીને પ્રશ્ન પૂછનાર જે પીંગળ નિયંઠો કહ્યો તે સાધુ કે શ્રાવક ?

ઉત્તર—પીંગળ નિયંઠો શ્રાવક છે. તેમાં કેટલાક કહે છે કે પછાકડો શ્રાવક છે, એટલે દીક્ષા લઈને મુકેલી અને શ્રાવક ધર્મ પાળે તે પછાકડો કહેવાય. અને કેટલાક કહે છે કે તે શ્રાવક છે પણ તેની અટક નિયંઠાની છે અને નામ પિંગળ છે. જેમ સંજતી રાજા એવું નામ છે પણ તે સંજતી સખ્તે સંજમી નથી. વળી જો સાધુ હોય તો વિકુરંધ એવો પાઠ જોઈએ, ઇહાં તો પીંગળ નિયંઠો સાવથી નગરીને વિષે પવિત્ર ઈ એવો પાઠ છે. વળી વૈશાલિક એવા ભગવંત મહાવીરનો શ્રાવક કહ્યો છે. એટલે વિશાળ ત્રિશલા તસ્યા પુત્રો વૈશાલિકઃ વિશાલામાં ઉત્પન્ન થયેલાં ત્રિશલાદે ક્ષત્રિયાણી તેના અંગ થકી ઉત્પન્ન થયેલા ભગવંત મહાવીર તેને વૈશાલિક કહીને બોલાવ્યા અને પીંગળ નિયંઠાને તેમનો શ્રાવક કહીને બોલાવ્યો. માટે તે ભગવંતનો શ્રાવક છે.

પ્રશ્ન ૪૮—વૈશાલિકના કેટલા અર્થ થાય છે ?

ઉત્તર—વૈશાલિકના ઘણા અર્થ થાય છે. ઉત્તરાધ્યયનના ૬ ક્રા અધ્યયનની ગાથા ૧૮ મીની ટીકામાં કહ્યું છે કે—

વિશાલા ત્રિશલા તસ્યાઃ પુત્રો વૈશાલિકઃ અથવા વિશાલા શિષ્યસ્તીર્થ યશઃ પ્રમૃતયોગુણાઃ અસ્યેતિ વૈશાલિકઃ

તથા મહેતા મોહનલાલ દામોદર તરફથી છપાઈને બહાર પડેલ ઉત્તરાધ્યયનના ભાષાન્તરમાં પૃષ્ઠ ૪૨ મે, અધ્યયન ૬ ક્રાની ગાથા ૧૮ મી પદ ચોથામાં વૈશાલિક વિયાહિણત્તિવેમિ ॥ આ પદના વૈશાલિકના અર્થમાં સિદ્ધાર્થ અને ત્રિશલાના પુત્ર કહ્યા છે. અને તેની નીચે કુટનોટમાં લખ્યું છે કે—વૈશાલિકના ઘણા અર્થ છે વિશાળ શિષ્યોવાળા, વૈશાલીના રહીશ, વિશાલાના પુત્ર વગેરે.

પ્રશ્ન ૪૯—ભગવતી શતક ૩ જે, ઉદ્દેશે ૧ લે, ચમરેન્દ્રના અધિકારે હીણુ પુણ ચાઉદશ જાએ કહેલ છે તેનો અર્થ શું થાય છે ?

કેટલાક કહે છે કે—તેની કાળ ધર્મ થવાની ખાત્રી થયા બાદ તેના શરીર સંબંધી ક્રિયા કરી તેને સાધુ તરફથી વસ્ત્રાદિક ખેરાવી પદ્યંકાદિક આસને બેસાડી છેવટની ક્રિયા થઈ રહ્યા બાદ શરીર વોસરાવી દેવું. તે જ્યારે સંસારીના સ્વાધીન થાય ત્યારે વોસરાવવું.

અને કેટલાક કહે છે કે—મૃત્યુ થયા પછી ગમે તેટલો કાળ થયો પણ જ્યાં સુધી માંડવી (પાલખી) માં ન બેસાડે ત્યાં સુધી વોસરાવવું કદપે નહિ. પરંતુ તે શરીરની સાર સંભાળ કરવી તેનું રક્ષણ કરવું વગેરે તમામ (મૃતકના શરીર સંબંધી) ક્રિયા કરવી કદપે. જ્યારે સંસારી માંડવીમાં દાખલ કરે ત્યારે વોસરાવવું કદપે.

ઉપરના ત્રણ પ્રકાર ઉપર બહુ વિચાર કરતાં જણાય છે કે—પહેલા પ્રકારની શ્રદ્ધાવાળાને વખતે એવો પ્રસંગ આવી પડે કે—કોઈ સાધુનો ગામડામાં કે વગડામાં કે શહેરમાં અકસ્માત થયો. પડતાંજ પ્રાણ નીકળી ગયાં હોય, પરંતુ તેમા જીવ છે કે નહિ તેની ખાત્રી કરવાને માટે બે ઘડીથી વધારે કાળ થયો હોય, અથવા ગામડામાંથી કે વગડામાંથી શહેરમાં આવતાં પણ ઘણો કાળ થઈ જાય તેમાં બે ઘડીનો નિયમ રહે તેવું હોય નહિ. કદાપિ વગડામાં મૂકી વોસરાવી ચાલી નીકળે તો ધર્મની હીલણ થાય, લોકોમાં અપવાદ વધે વગેરે ઘણાં વિપરીત કારણો ઉભાં થાય, એવી જોઈ ધર્મની શૈલી હોય નહિ. માટે સૂત્ર શુ ક્રમાન કરે છે તે ઉપર ધ્યાન દઈ બોલવું.

પ્રશ્ન ૫૩—મૃતક સાધુની સભાળ સાધુ કયા સુધી કરી શકે તે સંબંધી કાંઈ સૂત્રમા ખુલાસો છે ખરો ?

ઉત્તર—હાજી, સાલજો—ઠાણાગજી ઠાણે ૬ કે—મંડાતાં કહ્યું છે કે—

છર્હિઠાણેર્હિ નિર્ગંથા નિર્ગંથીડય સાહમ્મિયં કાલ્ગયં સમાયરમાણાણ્ઠ
ક્રમંતિ તં. અંતોહિતોવાબાર્હિ ણીણેમાણે ૧ બાર્હિતોવા નિર્વાર્હિ ણીણે માણેવા ૨
ઉવેહ માણાવા ૩ ઉવાસમાણેવા ૪ અણુન્નવેમાણાવા ૫ તુસિણાણવા સંપન્નવયમાણા ૬.

અર્થ—છ સ્થાનકે કરી સાધુ સાધવી પાસે અનેરા સાધુ સાધ્વીના અભાવે એકઠા રહેતા છતાં સાં સાધર્મિક સરખા ધર્મ સહિત સાધુ સાધ્વીને કાં કાલગય કાળ કીધા અનંતર સં સમાયરમાણા ઉપાડવાદિક વ્યવહાર કરતાં ણાં આજ્ઞા અતિક્રમે નહિ સ્ત્રી સઘાતે વિહાર સજાય બેસવો ઇત્યાદિ ન કરવે. એવી તીર્થ કરની આજ્ઞા છતે અહિ મોટા કારણ માટે

આજ્ઞા ઉદ્ધવે નહિ. તે છ કારણ કહે છે. અંતોં માંહી થકી મૃતકને ઉપા-
 ડીન વાં બહાર કાઢતા ૧, વાં બહાર થકી વેગળું બહાર કાઢતાં ૨,
 ઉં નિહરણુ ક્રિયાનો કરવો અથવા તેને સ્વજનાદિક નિહરણુ ક્રિયા કરે ત્યારે
 ઉદ્ધામીનપણે રહેવો તે ઉવેહમાણુવા કહીએ ૩. ઉં ઉપાસના કરતાં સેવતાં
 પાઠાંતરે મયમાળાં રાત્રે જાગવે કરી મૃતકને સેવતાં સાચવતા એ બે શબ્દનો
 એ હજ અર્થ: ઉવાસમેમાળાં ત્રીજો પાઠાંતર તે ક્ષુદ્ર વ્યંતરાદિકે મૃતક અદૃષ્ટું
 હોય. તેહને સિદ્ધાત પ્રસિદ્ધ વિધિએ કરીને ઉપશમાડતા ૪. અ પરઠવવા કાજે
 મૃતકના સ્વજનાદિકને ભાષા ઉપયુક્ત જણાવતાં ૫. તુ. પોતેજ અણુ
 ઓયા પરઠવવાને લઈ જતાં આજ્ઞાનો ભંગ નહિ ૬.

એ છક્ષસ્થનો વ્યવહાર ભગવંતે કહ્યો. એમ છવીશ હજારા ઠાણાંગળ
 સૂત્રમાં લખ્યું છે.

આનું તાત્પર્ય એ છે કે સાધુ સાધ્વીના મૃતક કલેવર સસારીએ
 પોતાના સ્વાધીન કર્યા બાદ અથવા પોતે તે શરીરને સ્મશાનાદિક ભૂમિ-
 કાએ મૂક્યાબાદ વોસરાવવાનો વ્યવહાર જણાય છે.

વગડામા કદિ સાધુ સાધ્વીનું મૃત્યું થયું હોય તોપણ તે મૃતકના
 રક્ષણ માટે બદોળસ્ત કરી પોતે ગૂડસ્થને જણાવતાં અથવા પોતે હેરવતા
 ફેરવતા કે તેનું રક્ષણ કરતા અર્થાત્ જ્યાં સુધી લોક પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર ક્રિયા
 ન થય ત્યાસુધી પરઠવવાનો કે વોસરાવવાનો વ્યવહાર જણાતો નથી.
 છેદે પોતે ઉપાડીને ઠેકાણાસર મૂકી પછી તે મૃતકના શરીરને વોસરાવે
 ત્યા સુધામા પણ આજ્ઞાના ભંગ થવો જણાતો નથી.

પ્રશ્ન ૫૪—કોઈ ભવી કે અભવી એમ જાણી શકે ખરા કે હું ભવી
 હોઈશ કે અભવી હોઈશ ?

ઉત્તર—બાપૂવાળા છાપેલા આચારાગળ સૂત્રના અધ્યયન પમે
 ઉદ્દેશે ૫મે ટીકામા તથા ભાષામા કહ્યું છે કે અભવીને એવો વિચાર થાય
 નહિ કે હું ભવી હોઈશ કે અભવી હોઈશ ? એવો વિચાર અભવીને ન
 હોય. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે ભવી અભવીનો જેને વિચાર થાય
 તે ભવી હોય.

પ્રશ્ન ૫૫—ઠાણાગળ સૂત્રના ૭મે ઠણે ૭ પ્રકારની વિકથા કહી છે
 તમા દંસણમેયણી અને ચરિત્તમેયણી એવા છેવટના બે બોલ છે તેનો હેતુ
 શું છે.

ઉત્તર—દર્શનલેહની એટલે સમકિતનો લેહ પામે તેવી કોઈને વાત કરે એટલે કુતીર્થીના જ્ઞાનાદિકની પ્રશસા કરવારૂપ કથા વાતા કરવાથી સાલજનારને તે ઉપરથી રાગ ઉપજે તો સમકિતમા લેહ પામે,

અને ચારિત્રલેયણી તે ચારિત્રનો લેહ પામે તેવી કથાના કરે જે હમણા ચારિત્ર છેજ નહિ. કોઈ ઠેકાણે સૂત્રમા કહ્યા પ્રમાણે નાધુ જો માં આવતા નથી. સાધુને પ્રમાદના બહુલપણા થકી અતિચાર થવા લગવા થકી અતિચારના શુદ્ધ કરનાર જે આચાર્ય અને પ્રાયશ્ચિત્તના લેણુકાર નાધુ તે છેજ નહિ. તીર્થ ત જ્ઞાન દર્શનનેજ પ્રવર્તે છે, તે ભણી જ્ઞા દર્શનને વિષે યત્ન કરવો ઇત્યાદિ સાલજતા ચારિત્રની ત્રદ્ધા ભાગે એવી કથા ના કરનારને ચારિત્રલેહની વિકથાનો કરણુકાર કહીએ

પ્રશ્ન ૫૬—ચદ્ર સૂર્ય ઉંચા સો યોજન તપે છે તો ને ઉત્તર રાનો પ્રકાશ હશે ?

ઉત્તર—ભગવતીજી શતક ૧૦ મે ઉદ્દેશ ૧ લે, ઉંચી દિગિત તમજા દિશિ કહી છે, ને નીચી દિશિત તમા દાશ કહી છે, તો ઉંચી સહજ પ્રકાશ સમજાય છે. તેજસ્વી પુણ્નલ છે માટે નિમજા દિશિ કહી ને હઠે સહેજ અધકારનાં પુણ્નલ છે માટે તમાદિશિ કહી છે

પ્રશ્ન ૫૭—ભગવતી શતક ૧૦ મે, ઉદ્દેશ ૧ લે બધકના અધિકારે કહ્યું છે કે—જીવને અનંતા જ્ઞાનના પર્યવ છે, અનંતા દર્શનના પર્યવ છે, તો અલવી જીવને અનંતા કેવળજ્ઞાનના અને કેવળદર્શનના પર્યવ હોય કે કેમ ?

ઉત્તર—અલવી જીવને જ્ઞાનના પર્યવનો સંભવ નથી. અલવીને અજ્ઞાન ત્રણની ભજના કહી છે. પરંતુ પાચ જ્ઞાન માહેતુ એકે નહીં. વળી સમતા-યાંગજી સૂત્રના ૨૬ મા સમવાયમા અલવી જીવને મોહનીય કર્મનોરદ પ્રકૃતિ કહી છે સમકિત મોહનીય ૧, ને મિશ્ર મોહનીય ૨, એ બે પ્રકૃતિ મૂળભજ નથી, માટે સમકિતની પ્રાપ્તિ થાયજ નહિ, અને સમકિત વિના જ્ઞાન હોયજ નહિ. નાદંસણસ્સનાળ એ ઉતરાધ્યયનના ૨૮ મા અધ્યયનનુ વાક્ય છે.

તો બધકના અધિકારે જીવના જ્ઞાન દર્શનના પર્યવ અનંતા અનંતા કહ્યા ત્યાં અલવી જીવના માટે બે અજ્ઞાન અને, પહેલાં ત્રણ દર્શનના પર્યવ આશ્રી જાણવું ” અઢવિહેનાળે ” ત્યાં આઠ પ્રકારના જ્ઞાનમા ત્રણ અજ્ઞાન પણ આવ્યાં. માટે અલવી જીવને કેવળજ્ઞાન ને કેવળદર્શનના પર્યવ હોય નહિ. ઇત્યર્થ.

પ્રશ્ન ૫૮—છઠ્ઠા ગુણસ્થાનવાળા છદ્મસ્થ મુનિને કેટલી લેશ્યા લાભે ?

ઉત્તર—છઠ્ઠે ગુણઠાણે દ્રવ્ય લેશ્યા છ સંભવે છે. પરંતુ ભાવ લેશ્યા તો તેજુ, પદ્મ તથા શુકલ એ ત્રણ હોવી જોઈએ, કારણ કે છઠ્ઠા ગુણઠાણા વાળાનો અંધ તો કદપ દેવલોક તથા કલ્પાતીતનો હોય છે. કર્મચંચલમાં ચોથા કર્મચંચલની પડ મી ગાથામા છ ગુણસ્થાનમા છ લેશ્યા લખી છે, એ ઉપરથી છઠ્ઠા ગુણઠાણે દ્રવ્ય લેશ્યા છ હોય કારણ કે છઠ્ઠા ગુણઠાણાની સ્થિતિ ઘણા કાળની હોવાથી અધ્યવસાયની હાનિ વૃદ્ધિ થવાં સંભવ છે. તેથી લેશ્યાની પણ હાનિ વૃદ્ધિ થાય, પણ છઠ્ઠું ગુણસ્થાન છોડે નહિ ત્યાં સુધી ભાવલેશ્યાનું ચક્ર તો ઉપર કહેલી ત્રણ લેશ્યાનુંજ કર્યા કરે, અને અંધ વખતે દ્રવ્યલેશ્યા પણ ઉપરની ત્રણ માહેલીજ હોવાથી દેવલોકની ગતિનો અંધ પડે છે. આનો પરમાર્થ એ છે કે છઠ્ઠે ગુણઠાણે કદિ આદિની ત્રણ લેશ્યા માહેલી કોઈ દ્રવ્ય લેશ્યા હોય તો ભાવલેશ્યા તો ઉપરની ત્રણ માહેલી સમજવી.

પ્રશ્ન ૫૯—દીક્ષા લેતી વખતે કઈ લેશ્યા હોય ?

ઉત્તર—વૈરાગ્યભાવે દીક્ષા લેતી વખતે ઘણું કરી સાતમું ગુણસ્થાન હોય છે, તેથી કરીને દ્રવ્ય અને ભાવ, ઉપરની ત્રણ લેશ્યાજ હોય. સાતમે ગુણસ્થાને તેજુ, પદ્મ અને શુકલ એ ત્રણ લેશ્યાજ હોય છે. કારણ કે સાતમે ગુણસ્થાને આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાન નહિ હોવાથી અતિ વિશુદ્ધતા હોય છે. આઠમા ગુણસ્થાનથી ખારમા ગુણસ્થાન સુધી છદ્મસ્થ મુનિને એકજ શુકલ લેશ્યા હોય છે.

પ્રશ્ન ૬૦—ઉત્તરાધ્યયન અ. ૩૪, તેમા ત્રણ ધર્મલેશ્યા ને ત્રણ અધર્મલેશ્યા કહી. તેમાં અધર્મલેશ્યા છાડવી ને ધર્મલેશ્યા આદરવી કહી છે. તેના સંબંધમા અહિ કોઈ કહે કે તે તો ભાવલેશ્યા આદરવી કહી હશે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—સિદ્ધાંતમા ભાવલેશ્યા વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ સહિત કહી છે, ને અહિં (ચોત્રીશમા અધ્યયનમાં) છયે લેશ્યા વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ સહિત કહી છે, માટે તે દ્રવ્યલેશ્યાજ જાણવી અહિ ભાવલેશ્યાની વક્તવ્યતા નથી.

પ્રશ્ન ૬૧—નિદ્રા કયા કર્મને ઉદયે હોય ?

ઉત્તર—નિદ્રા દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયે અને મોહનીય કર્મની પ્રેરણાએ હોય છે. કારણ કે નિદ્રા એ રતિનું સ્થાન છે, નિદ્રાથી પ્રાણી સુખ

માને છે, માટે મોહનીય કર્મની પ્રેરણાએ અને દર્શનાવરણીયના ઉદયે નિદ્રા આવે, અને એક ઠેકાણે એમ પણ કહ્યું છે કે—નિદ્રા મોહના ઉત્પત્તિસ્થા નથી. અને દર્શનાવરણીય કર્મના વિપાકથી તે (નિદ્રા) ની ઉત્પત્તિ છે અને શાતાવેદનીયના ઉદયે પણ નિદ્રા આવવાનો સભવ છે.

પ્રશ્ન ૬૨—કૌણિક રાજાએ કાળ ક્યારે કર્યો ? ભગવંતની હયાતીમાં કે ભગવંતના નિર્વાણ પછી ?

ઉત્તર—કેટલાક એમ કહે છે કે—કૌણિક ચેડા રાજાનું યુદ્ધ જીત્યા પછી બે ઇંદ્રની સહાયતાથી કૃત્રિમ ચક્રવર્તી બની છ ખંડ સાધવા જતાં તિમિસ ગુફા ઉઘાડવા દંડ રત્નનો પ્રહાર કરતાં અંદરથી—અગ્નિની જ્વાળા નીકળી ત્યાંજ તેનું મૃત્યુ થયું. એ વખતે ભગવંત હયાત હતા.

પરંતુ સૂત્રનો ન્યાય જોતાં ઉપરની વાત સાબીત થતી નથી. કારણ કે—ભગવંત મહાવીર નિર્વાણ થયા પછી સુધર્મગણધરને વાદવાને માટે કૌણિક પોતે આવેલ છે એમ જ્ઞાતાજ્ઞ સૂત્રના પ્રારભમાં ખુલ્લો પાઠ છે. એ ઉપરથી ભગવંત નિર્વાણ થયા પછી કૌણિકે કાળ કર્યો છે.

પ્રશ્ન ૬૩—સુચીકુસુમ કહે તે આશ્રવ, આ શબ્દનો શો અર્થ થાય છે ?

ઉત્તર—આ શબ્દનો કોઈ કોઈ ક્રિયાવાદી એમ અર્થ કહે છે કે—ડાલની અણી ઉપર રહેલા જળના બિંદુ જેટલી સુચી કહે તોપણ તે આશ્રવ છે.

ત્યારે બીજો પક્ષ એમ કહે છે કે—ડાલની અણી ઉપર રહે તેટલા પણ સચેત જળથી સુચી કહે તો આશ્રવ.

હવે ત્રીજો પક્ષ એમ જણાવે છે કે—સુધ નામ સોય (સીવવાની સોય) અને કુસુમ કેતાં—કુસ—ડાલ અણી સહિત તે અસંવરે તો આશ્રવ. કેમકે તેની અણી તીક્ષ્ણ હોવાથી આશ્રવનું કાર્ય બનવા સંભવ છે, માટે તેને સંવરી એટલે યજ્ઞાથી સાચવી નહિ રાખવાથી આશ્રવ થાય છે અને સંવરી રાખવાથી સવર થાય છે. સાખ ઠાણાગ ઠાણે ૧૦ મે.

સૂત્રના મૂળપાઠમાં સૂક્ષ્મકુસુમ શબ્દ છે. તેમા જગ શબ્દનો સમાવેશ નીકળતો હોય એમ જણાતું નથી. કદાપિ કોઈ સૂત્રનો અર્થ સુચી કહે તો અચેત જળથી સુચી કરવાનો સૂત્રમા નિષેધ નથી. દશાશ્રુનસ્કથ સૂત્રના ૭ મા અધ્યયનમા પણ પડિમાધારી સાધુ જેવાને કાસુક શીતળ જળથી તથા ઉષ્ણ જળથી અસુચીનો લેપ તથા લોજનાદિકથી ખરડાયેલા મુખ તથા

હાથ ધોઈ પૂરી કરવા કહેલ છે. અર્થાત્ સૂત્રના નવ દાખલાથી શ્રાસુક જળથી અસુરી આદિ ખરાબ લેપ ટાળી પાણીથી સુચી કરવા શુદ્ધ થવા કહેલ છે, અને તે ભગવતની આજ્ઞા છે માટે માનો કે ભગવત આશ્રવની આજ્ઞા આપે નહિ માટે પહેલો પક્ષ સૂત્રમતે લાગુ થતો નથી.

બીજો પક્ષ સાધારણ રીતે ઠીક છે, પણ અહિં જળનો સંબંધ નથી. તેમ સચેત જળ ડાલની આણી ઉપર રહે તેટલાથી સુચી કરે તો વ્રતના ભગનાં સંભવ રહે, અને અહિંયા તો આશ્રવની વ્યાખ્યા છે, માટે તે પણ બંધ બેસતું નથી.

ત્રીજો પક્ષ સૂત્રના ન્યાયે ઠીક જણાય છે, કે સૂઠની કે ડાલની આણી એવી તીક્ષ્ણ હોય છે કે જો તેને સંવરે નહિ ગોપવીને રાખે નહિ તો તેથી આશ્રવ ખનવાનો સંભવ છે. માટે તે વાત સત્ય છે તે વિષે શ્રી આગમોદય સમિતિ તરફથી છપાયેલ ઠાણાગ ઠાણે ૧૦ મે, પાને ૪૭૨ મે મૂળપાઠ તથા ટીકા નીચે પ્રમાણે કહે છે.—

સૂચીકુસમગઅસંવરે + + તથા સૂચીકુસમગ અસંવરે. તેની ટીકામાં કહ્યું છે કે—શૂચ્યાઃ કુશાગ્રાણા ચ શરીરોપધા-કત્વાદ્યત્પંચરણં-સજ્જોપનં સ શૂચીકુશાગ્રસંવરઃ, ઇષતુપલક્ષણત્વાત્સમસ્તૌપગ્રહિકોપકરણાપેક્ષો દ્રષ્ટવ્યઃ, ઇહચાન્ત્સપદદ્વયેન દ્રવ્ય સંવરાવુક્તાવિતિ । અસંવરસ્યૈવવિશેષમાહ ॥

સૂઠ અને કુશાગ્ર શરીરને ઉપધાત કરવાવાળાં ઉપકરણ છે તેને ગોપવે તો સંવર, અને ન ગોપવે તો અસંવર—આશ્રવ કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૬૪— પદ્મવણા પદ ૧૭ મે લેશ્યા પદમા છેવટના અધિકારે કેટલીક પ્રતમાં જાણેજ્ઞા અને કેટલીકમાં જણજ્ઞા શબ્દ છે. તો કયો શબ્દ યોગ્ય જણાય છે ?

ઉત્તર—જણેજ્ઞા એ શબ્દ યોગ્ય જણાય છે. કેમકે ત્યાં એમ કહ્યું છે કે કૃષ્ણલેશી મનુષ્ય કૃષ્ણલેશી ગર્ભ જણે ? એમ કૃષ્ણને નીલાદિકની પૃથ્ઠા કરતાં છએ લેશ્યાના સમયે મનુષ્યના ૩૬ આલાવા તથા સીના ૩૬ આલાવા સમયે કહ્યા એમ કર્મભૂમિના મનુષ્યના ૩૬ અને સ્ત્રીના ૩૬ આલાવા કહ્યા છે. અને અકર્મભૂમિના ૧૬ ને છપદ્મ અંતરદ્વીપાના ૧૬ એ પ્રમણે કહ્યા છે એટલે યુગલિયામાં ૪ લેશ્યા છે માટે સોળ સોળ કહ્યા છે. એને પરમાર્થ એ છે કે—જો જુગલિયામાં જાણેજ્ઞા શબ્દ લાગે તો તેને અવધિજ્ઞાન નથી તો શાથી જાણ્યું ? માટે જણેજ્ઞા શબ્દ વધારે લાગુ થાય છે.

તથા કોઈ એમ પણ કહે છે કે—જાણેજાણ એટલે ગર્ભનો ભાવ જાણે કોણિકના ગર્ભનો ન્યાય.

ગર્ભનો ભાવ જાણવો ડાહોલાદિકથી તે તો અનુમાન કલ્પના છે. અને સ્ત્રી કૃષ્ણદેશી હોય અને ગર્ભ છ દેશ્યામાંનો ગમે તે દેશ્યાવાળો હોય માટે જાણેજાણ શબ્દ વધારે લાગુ થાય છે.

પ્રશ્ન ૬૫—પત્રવણા સૂત્રના ૩૬ માં પદમાં ઇટલો સેત્ર અફુળે, ઇટલો સેત્રફુડે તેનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—કેટલીક પ્રતમાં વળી એવો પણ પાઠ છે કે—ઇટલોસેત્ર આપુળે.

આ બધાનો અર્થ ટીકાકારે આ પ્રમાણે કર્યો છે કે—આત્મ પ્રદેશે કરી એટલો ક્ષેત્ર પૂર્યો, અને વેદની સમુદ્ધાતના પુદ્ગલે કરી એટલો ક્ષેત્ર સ્પર્શ્યો શરીર પ્રમાણે, એટલે શરીરના તમામ ભાગમાં તથા તમામ અવયવમાં તથા શરીરની પોલારમા તે આશ્રી છ દિશિ વેદની સમુદ્ધાતનાં પુદ્ગલો સ્પર્શ્યાં.

ખીજી સમુદ્ધાત કરતા આત્મપ્રદેશ તથા પુદ્ગલને બહાર નીકળવા સંભવ છે. ને વેદની સમુદ્ધાત તો શરીરમાંજ શરીર પ્રમાણેજ થાય છે, તે માટે નિયમા છ દિશિ કહી છે, તે શરીરની અંદર છયે દિશિ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૬૬—ઉઠ્ઠાણ, કમ્ભ, બળ, બીર્ય અને પુરૂષાકાર પરબ્રહ્મેનો શો અર્થ ? અને એ છ બોલ રૂપી છે કે અરૂપી ?

ઉત્તર—કોઈ અપેક્ષાએ અરૂપી છે ને કોઈ અપેક્ષાએ રૂપી પણ છે. ભગવતીજી શતક ૧૨ મે, ઉદ્દેશે ૫ મે બાબુવાળા છાપેલ પાને ૧૦૨૭ મે કહ્યું છે કે—

અહમ્તે ! ઉઠ્ઠાણે કમ્ભેવલે વીરીણપુરિસકાર પરકમ્ભે ઇસળં કહ્વળે ૪
પળ તે ૨ તં ચેવ જાવ અફાસે સેવળંતે.

ભાષા—હવે હે ભગવન્ ! ઉ ઉત્થાન ઉલો થાવો ૧ ક. કર્મ તે ગમનાદિ ક્રિયા ૨, વ શરીરની સમર્થાઈ ૩, વી. જીવનો ઉત્સાહ ૪, પુ. પુરૂષકાર અભિમાન વિશેષ ૫, પ પરાક્રમ એકાદની સાધના કામ પૂરો દીધો તે ૬. તેમા કેટલા વર્ણ, ગધ, રસ, સ્પર્શ એ ચાર પ્રશ્ન પ્રત્યે જાતમે પૂછ્યા તેના ઉત્તરમા—તિમહીજ યાવત્ એઓને પણ આત્મધર્મપણે ડરી અવર્ણાદિ કહ્યા.

એટલે એ સર્વ જોલ લગવતે અરૂપી કહ્યા તે આત્મધર્મને લઈને કહ્યા છે.

અને પદ્મવણા પદ ૨૩ મે, કર્મપ્રકૃતિના અધિકારે નામકર્મની પ્રકૃતિમા શુભ નામના ૧૪ જોલમાં જોલ ૧૦ મો, બાબુવાળા છાપેલ પાને ૬૭૦ મે શરીર ધર્મઆશ્રી રૂપી કહેલ છે. એટલે ઉઠાણાદિ જાવત પરસ્કમે એ સર્વ જોલનો એક ૧૦ મો જોલ છે, તેને શુભ નામકર્મના બધ સંબંધીમા અનુભાગ ભોગવવા આશ્રી કહેલ છે. માટે રૂપી કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૬૭—સાધુને ચાર ભાષા માહેલી જે ભાષા જોડવી કહી છે સત્ય અને વ્યવહાર અને ૧૨ મા ગુણુસ્થાને ૬ જોગ લાભે છે તે. ૪ મનના ૪ વચનના ને ૧ ઉદ્ધારિકનો તેનું કારણ શુ ?

ઉત્તર—અસત્ય મન ને મિશ્ર મન, અને અસત્ય વચન ને મિશ્ર વચન. તેને ૧૨ મા ગુણુસ્થાને ઇરાદાપૂર્વક પ્રવર્તાવે નહિ પરતુ દ્રવ્યગુણુ પર્યાયની વ્યાખ્યા કેવળી પ્રમાણે યથાતથ્ય કહી શકે નહી. છદ્મસ્થપણામાં ચારે યોગની પ્રવૃત્તિ રહી છે. બારમા ગુણુસ્થાનનો સાધુ જો કે મહા ઉપ-યોગવંત છે તથાપિ મન, વચનના યોગ દ્રવ્ય ગુણુ, પર્યાયની વ્યાખ્યામાં કેવળી પ્રમાણે જાણી શકે નહિ. તે પ્રમાણે મન પ્રવર્તાવી શકે નહિ તથા વચન જોડી શકે નહિ, માટે ૬ જોગ કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૬૮—ઉત્તરાધ્યયનના ૬ મા અધ્યયનમા ગાથા ૪૨ મી, તેમાં નમિ રાજર્ષિ પ્રત્યે ઈદ્ર મહારાજાએ પ્રાણજ્ઞના રૂપે કહ્યું છે કે—

ઘોરાસમંચંદ્રતાણં, અન્નપત્યેસિ આસમં;

इहेव पोसहरओ, भवाहि मणुयाहिवा. ૪૨.

આ ગાથાનો શો અર્થ થાય છે ? અને ઘોરાશ્રમ જે કહ્યો તે આશ્રમનું સ્વરૂપ શુ ?

ઉત્તર—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પાને ૨૮ મે કહ્યું છે કે—નિર્વાહ કરવા માટે જિજ્ઞાસી સુશીલ પ્રવજ્ઞ્યામા અસહ્ય પરિશ્રમ વેઠવો પડે છે. તેથી તે પ્રવજ્ઞ્યા ત્યાગ કરીને અન્ય પ્રવજ્ઞ્યામા રૂચિ થાય છે. માટે એ ઉપાધિ ટાળવા તું ગૃહસ્થાશ્રમમા રહી પૈપઘાદિક વ્રામા તત્પર રહેજે. હે મનુષ્યના અધિપતિ ! હું કીક વડુ છું (આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રમા અર્થ કયો છે.)

વળી કેટલાક અર્થના કરવાવાળા પણ શ્રાવકપણામા રહી પૈપઘાદિ કરવાનું કહી ગયા છે. એટલે દરેક અર્થના કરવાવાળા પોસદ, શબ્દ ઉપરથી

શ્રાવકપણું સાબિત રાખતા ગયા છે. પરંતુ નમિરાજર્ષિએ આપેલા ઉત્તરની ગાથા સામે દ્રષ્ટિ કરી હોય એમ જણાતું નથી.

વળી કેટલાક એમ પણ અર્થ કરે છે કે-હે નરાધિપતિ ! બ્રહ્મચારી ૧, ગ્રહી ૨, વાનપ્રસ્થ ૩, અને ભિક્ષુ ૪, એવા ચાર પ્રકારના આશ્રમ છે. તેમા ગૃહસ્થાશ્રમ જેવો ધર્મ થયો નથી ને થશે પણ નહીં, કારણકે બીજા ત્રણ આશ્રમવાળા ગૃહસ્થાશ્રમને આધારે છે, તેથી તે ગૃહસ્થાશ્રમધર્મ પોતાના આત્માના કાર્ય ને પરના આત્માના કાર્ય સાધવાને માટે સમર્થ છે, પણ તે ગૃહસ્થાશ્રમ ભયંકર છે ને તેને શૂરા પુરૂષોજ નિભાવી શકે છે, અને સાધુપણું લઈ ભિક્ષાવૃત્તિ કરવો એ તો કાયર પુરૂષનાં લક્ષણ છે. કારણકે કૃષણી પશુપાલાદિક પણ કહે છે કે ભિક્ષા માગીને ખાઓ છો તો કમાઈને કેમ ખાતા નથી ? એમ ભિક્ષાવૃત્તિ કરનારને લોકમા નિદક ગણે છે. માટે તમારા જેવા શૂર પુરૂષોને તે યોગ્ય નથી તેથી તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાંજ રહીને સર્વનું પોષણ કરો એજ ઉત્તમ ધર્મ છે. એ પ્રમાણે કહેલ છે તેનું કેમ ?

પ્રશ્ન ૬૬—નમિરાજર્ષિએ ઇંદ્રની કહેલી ઉપરની ગાથાનો શો ઉત્તર આપ્યો છે ? અને ઉપરના કહેલ અર્થમા શો તફાવત છે તે જણાવશો ?

ઉત્તર—હા, જી, સાલળો ગાથા ૪૫મી

માસેમાસે ડ જો બાલે કુસમ્મેણં તુ મુંજ્જહં .

‘ન સો સુયક્ષાયધમ્મમ્સ કલં અગ્ગહસોલસિં ।

અર્થ—માસ માસ ખમણને પારણે ડાલની અણી ઉપર રહે તેટલું જમે, અને સરલ હોવા છતાં પણ બાલ છે અજ્ઞાની છે માટે મિથ્યાત્વની કારણી સૂત્ર આખ્યાત ધર્મ જે શ્રુત ધર્મ ને ચારિત્ર ધર્મ તેની સોળમી કળાએ પણ અર્ધે નહી શોભે નહી અથવા સોળમી કળાએ આવે નહીં.

સૂત્રમા ભગવતે બે પ્રકારનો ધર્મ કહ્યો છે અણુગાર ધર્મ ને આગાર ધર્મ એટલે સાધુ ધર્મ અને શ્રાવક ધર્મ તે બન્ને ધર્મના સેવન કરવાવાળા સૂત્ર આખ્યાત ધર્મ જે શ્રુત ધર્મ ને ચારિત્ર ધર્મના અધિકારી છે તો તેમના પોષધ ઉપવાસાદિ શ્રાવક ધર્મની ક્રિયાનો નમિરાજર્ષિ નિષેધ કેમ કરે ? એ જરા વિચાર કરવો જોઈએ

પ્રશ્ન ૭૦—અમે તો અત્યાગ્ર મુઘી એમ સાલળતા આગા છીએ કે ધોરાશ્રમ જે ગૃહસ્થાશ્રમ તજીને અનેના આત્રમની ઇચ્છા કરે છે તેમ

કરવા કરતાં અહિંયાં રહી પોષધ ઉપવાસાદિ કરી શ્રાવકપણું પાળવું ઠીક છે. આ અર્થ નમિરાજના ઉત્તર સાથે વિચારતા તદ્દન વિરૂદ્ધ પડે છે. એમ તો જણાય છે ખરું. તો આનો ખરો અર્થ શો છે તે જણાવશો ?

ઉત્તર—ઘોરાશ્રમ એટલે તદ્દાકાળે અન્યમતમા એવો કોઈ કઠણુ—આકરો આશ્રમ હોવો જોઈએ કે ચાર આશ્રમ જે કહ્યા છે તેથી આ આશ્રમ વિકટ આશ્રમ હોવાને લઈને બ્રાહ્મણના રૂપે ઇંદ્રે પોતાના (બ્રાહ્મણના) મતનો જૈન ધર્મના સંયમ ધર્મથી વિરૂદ્ધ એવો ઘોરાશ્રમ જણાવ્યો; અને કહ્યું કે—આવો ઘોરાશ્રમ તજીને જૈન ધર્મના ચારિત્રરૂપ અન્ય આશ્રમની પ્રાર્થના કરે છે ? હે રાજન્ ! તું તેની ઇચ્છા કરે છે ? માટે હું તને જણાવું છું કે—એ બધું જવા દે, કાં તો ઘોરાશ્રમ અંગીકાર કર કે કા તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી એટલે અહિંજ રહી તું વસ્તીનું પોષણ કર, તેમા રક્ત રહે, એટલે તારી વસ્તીનું પોષણ કરવાથી પણ રાજનીતિ પ્રમાણે હે મનુષ્યના અધિપતિ ! તોપણ તારૂ કહ્યાણ થશે. આ વાત ન્યાયપૂર્વક જણાય છે

આનો પરમાર્થ એ છે જે—ઘોરાશ્રમ વગેરે જે જે અંગીકાર કરવા બ્રહ્મ નમિરાજર્મિને જણાવ્યું તે સર્વ અમાવાસ્યાના અધારાથી પણ અધિક અન્યાયકર અવારૂ અજ્ઞાનરૂપી અધારૂ કહ્યું. કારણ કે અમાવાસ્યાના અધારામા પણ ચંદ્રની સેજ કળામાંનો એક કળા પણ ખુલ્લી રહે છે, ને નમિરાજપિએ તો બ્રાહ્મણને ખુલ્લું કહ્યું છે કે તારી બતાવેલી ઘોરાશ્રમ વગેરની કરી તે શ્રુતઆજ્ઞાત ધર્મના પાસે મિથ્યાત્વરૂપ અજ્ઞાન કરણી સોજમી કાઢીએ પણ આવે નહિ. માટે જે હું સંયમધર્મ અંગીકાર કર છું તે શ્રેષ્ઠ છે.

પ્રશ્ન ૭૧—ઉત્તરાધ્યયનના ૧૦ મા અધ્યયનમા—દરેક ગાયાએ કહેલ છે કે—સમયં ગોયમ મા પમાયણ. તેનો શો અર્થ ?

ઉત્તર—અહ્યા કેટલાક એવો અર્થ કરે છે કે—ભગવત એ ગોધ નેત્રમને ઉદ્દેશીને કહેલ છે. કેટલાક કહે છે કે—ગૌતમને કાન એવો પ્રમાદ ન હોય. પણ ગૌતમ શબ્દે જીવને પ્રમાદ છાડવાને માટે એ શબ્દ કહ્યા છે. અને કેટલાક એમ પણ કહે છે કે—ગૌતમના આગેવાનપણે પરિપક્વને એ કોય કરેલ છે, પરંતુ તે પરમાર્થ એવો અર્થ નીકળે છે કે—સમયં ગોયમ મા પમાયણ એટલે ભગવત ભવ્ય જીવો પ્રત્યે એમ ઉપદેશ કરે છે કે—ગૌતમ જેને ઉદ્દેશીને, યજ્ઞ નમ નિયમમા કાવચાને, મમયજ્ઞ કહેતા સમય સમયે, ન જ નમ વેત, પમાયણ કહેતા પ્રમાદ કરે. એટલે ઉદ્દેશીને નિયમનું કલ્પન નહિ. સમય નામનો પ્રમાદ કરવા નહીં. એમ ભગવતે જણાવ્યું.

પ્રશ્ન ૭૨—દશવૈકલિક સૂત્રના અધ્યયન ૯ મે, ઉદ્દેશે ૩ ને ગાથા ૧૧ મીના પહેલા બે પદમા કહ્યું છે કે—ગુણેર્હિંસાહુ અગુણેર્હિંસાહુ, ગિન્હાર્હિંસાહુ ગુણમુન્વસાહુ; અહિંયાં ગુણવતને સાધુ કહ્યા, અને અગુણીને પણ સાધુ કહ્યા. તેનું શુ કારણ ?

ઉત્તર—ટીકા, તથા ટખાવાળા તો એમ અર્થ કરી ગયા છે કે ગુણવંત તે સાધુ અને અગુણી એ અસાધુ ગુણને ગ્રહે તે સાધુ અને ગુણને મૂકે તે અસાધુ. આ પ્રમાણે અર્થ લખી ગયા છે પણ તેનો ખરો અર્થ શું છે તે તેઓને સમજાણો હોય એમ જણાતુ નથી, ૧૨ણુકે અગુણીને અસાધુ, અને ગુણને મુકે તે અસાધુ એવો અર્થ મૂળ ગાથામાથો નોકાતો નથી. માટે તેનો અર્થ બોલેજ હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૭૩—ઉપરના બે પદનો ખરો અર્થ શુ છે? તે જણાવશો ?

ઉત્તર—હા, જી, સાલજો. જ્ઞાનાદિ ગુણે કરી સાધુ કહીએ, અગુણે કહેતાં કામના જે ગુણ શબ્દાદિક (શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ ને સ્પર્શ) તે સહિત તે અગુણી કહીએ, એટલે કામગુણ રહિત તે સાધુ, અને બીજા પદમા જ્ઞાનાદિક ગુણને ગ્રહે તે સાધુ, અને કામ ગુણને મુકે તે તથા તે થકી મુક્ત થાય તે સાધુ ઇત્યર્થ.

સૂત્રમા ઘણે ઠેકાણે શબ્દ ૧, રૂપ ૨, રસ ૩, ગંધ ૪, ને સ્પર્શ ૫. એ પાંચે કામના ગુણ કહ્યા છે

ભગવતીજી શતક ૭ મે, ગુણના ઉપજવનાર સાધુને માંડળીયાના દોષ માહેલો દોષ કહ્યો છે.

તથા આચારાંગના પહેલા શ્રુતસ્કંધમાં અધ્યયન બીજે કહ્યું છે કે—“ ગુણે સે આવદ્દે, આવદ્દે સે ગુણે. ” છતાં ગુણવાળાને સંસારનું આવર્તન અને સંસારના આવર્તનવાળાનેજ ગુણ છે. માટે અહિંયાં કામના ગુણ તે શબ્દાદિકજ લેવા.

પ્રશ્ન ૭૪—દશવૈકલિકના ૯ મા અધ્યયનના ૪ થા ઉદ્દેશામા કહ્યું છે કે—અરિહંતના હેતુને અર્થે સાધુએ આચાર પાળવો. તો સાધુ જે આચાર પાળે તે તો પોતાના હેતુ માટે પાળે તેમા અરિહંતનો હેતુ શુ ?

ઉત્તર—અહિયા અરિહંત શબ્દે તીર્થંકરાદિક લેવા નહીં. અરિ ક્રેતાં કર્મરૂપ વેરી તેને હણવાના હેતુના અર્થે સાધુ મુનિરાજ આચાર પાળે અર્થાત્ કર્મરૂપ શત્રુને હણવા માટે આચાર પાળવો ઇત્યર્થ

પ્રશ્ન ૭૫—સૂત્રમાં દરેક ઠેકાણે વંદનમંસસૈ શબ્દ કહેલ છે. તેનો શો અર્થ ?

ઉત્તર—કેટલેક ઠેકાણે સૂત્રમાં બંને શબ્દ વંદણા નમસ્કાર શબ્દમાં વપરાય છે, અને બંને શબ્દ બુદ્ધિ અર્થમાં પણ વપરાય છે. એટલે વંદણા કેતાં ગુણગ્રામ બોલતાં નમસ્કાર કરવો, એટલે મુખે કરી ગુણગ્રામ બોલી પાંચ અંગ નમાવીએ તેને વંદઈ નમંસઈ શબ્દ લાગુ થાય

પ્રશ્ન ૭૬—અમે તો વંદણા શબ્દે નમસ્કારજ માનીએ છીએ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—તે ઠીક છે, એમ પણ કોઈ ઠેકાણે અર્થ થાય છે ખરો. દશવૈકલિક સૂત્રમાં પાંચમા અધ્યયનના બીજા ઉદ્દેશાની ૩૦ મી ગાથામાં જે ન વંદે ન સે કુપ્પે હે મુનિ ! તને કોઈ વંદણા નમસ્કાર ન કરે તો તુ તેના ઉપર કોપ કરીશ નહિ. અહિંયા વંદણા શબ્દ બંને અર્થમાં લાગુ થયો; પણ વંદણા શબ્દનો ખરો અર્થ ગુણગ્રામજ થાય બુદ્ધિ તેજ દશવૈકલિકના પાંચમા અધ્યયનના બીજા ઉદ્દેશાની ૨૯ મી ગાથાના ત્રીજા પદમાં કહ્યું છે કે “ વંદમાણં ન જાઙ્ગા ” એટલે વંદણા કરતો થકો હે મુનિ ! તુ જાચીશ નહિ. અહિંયાં એવો અર્થ ઘટે નહિ કે-હે મુનિ ! તું નમસ્કાર કરતો થકો જાચીશ નહિ. તો, વંદમાણું કેતાં વંદણા કરતો થકો એટલે ગુણગ્રામ કરતો થકો ગૃહસ્થ પ્રત્યે હે મુનિ ! ન જાઈજા કહેતા તું જાચીશ નહિ. ઇત્યર્થ. અહિંયાં વંદણા શબ્દે ગુણગ્રામજ ઘટે. વંદણા નમસ્કારનો અર્થ ઘટે નહિ.

પ્રશ્ન ૭૭—ભગવતીજી શતક ૧ લે, ઉદ્દેશે ૭ મે ગર્ભના અધિકારે ગર્ભની કાયસ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટી ૨૪ વર્ષની કહી તે શી રીતે ?

ઉત્તર—કેટલાક કહે છે કે-ગર્ભની ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિ ૧૨ વર્ષની કહી છે, તે જીવ ૧૨ વર્ષ પૂરાં કરી પછી ચવી જાય, ને તેજ જીવ પાછો તેજ ગર્ભમાં આવી ઉપજે ને પાછો ૧૨ વર્ષ રહે. એટલે ૨૪ વર્ષ તેજ કાયમાં ગલ પણે રહ્યો. આમ કોઈ કહે છે

વળી કોઈ એમ પણ કહે છે કે-તે ગર્ભની કાયમાં તેજ જીવ ૧૨ વર્ષ રહ્યો તે જીવ ચવી ગયો, ને તે કાયમાં બીજો જીવ આવી ઉપજ્યો તે પણ ગર્ભપણે ૧૨ વર્ષ રહ્યો એટલે ૨૪ વર્ષની ગર્ભની ઉત્પત્તિ સ્થાનની કાયસ્થિતિ થઈ. આમ બંને અભિપ્રાયનો વિચાર કરતાં જેવું જોઈએ તેવું બાંધ બેસતું નથી.

પ્રશ્ન ૭૮—આ વિષે ખરો અભિપ્રાય શો છે તે જણાવશો ?

ઉત્તર—સાંભળો, પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણે જો, માતાપિતાના સંબંધથી ઉત્પન્ન થયેલી ગર્ભ સંબંધી કાયા તે ઉત્કૃષ્ટ ૧૨ વર્ષ રહે તે તો ઠીક પણ ફરીથી તે કાયામા ઉત્પન્ન કેમ થાય ? કેમકે માતાપિતાના સંબંધ વિના બીજો દેહ બધાય નહિ, તો માનો કે માતાપિતાના સંબંધવડે બીજો દેહ બધાવો જોઈએ, અને જ્યારે બીજો દેહ બધાય ત્યારે મૂળ દેહનો અહિં સંબંધ રહ્યો નહિ, તેમજ મૂળ દેહમાં ગર્ભ બધાવાનો સ્વભાવ નથી. માટે તે સંબંધ મળે નહિ.

તેમજ બાર વર્ષની સ્થિતિનો એક જીવ ચી ચી ગયો અને બીજો જીવ આવી તેટલીજ સ્થિતિએ ઉત્પન્ન થાય તે પણ બંધ બેસે નહીં. કારણ કે તે ગર્ભની કાયા સ્થિતિ ગણાય નહીં.

માટે ત્રીજો અભિપ્રાય જણાવવામા આવે છે કે—જે ગર્ભની કાયાસ્થિતિ ૨૪ વર્ષની કહી, તે તેજ સ્ત્રીના શરીર સંબંધી તેજ ગર્ભની કાયાસ્થિતિ સમજવી નહિ. એક વખત જે સ્ત્રીના ઉદરમા ગર્ભ હોતો તે ગર્ભ ઉત્કૃષ્ટી ૧૨ વર્ષની સ્થિતિ પૂરી કરી ત્યાંથી ચી બીજી સ્ત્રીના ઉદરમાં ગર્ભપણે ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિએ ઉત્પન્ન થાય તોપણ ૧૨ વર્ષ રહે એમ ઉપરાઉપર ગર્ભની ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિએ ઉત્પન્ન થાય તો એજ વાર થાય, પણ ત્રીજીવાર થાય નહિ માટે ગર્ભની કાયાસ્થિતિ ૨૪ વર્ષની જાણવી. દૃષ્ટાત—જેમકે પૃથ્વીની કાયાસ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટી અસંખ્યાતા કાળની કહી છે, તે એક જીવ ધોળી પૃથ્વીપણે ઉપજ્યો ત્યાંથી ચી કાળી, નીલી, રાતી, પીળી પૃથ્વીમાં ઉત્પન્ન થઈ અસંખ્યાતો કાળ પૂરો કરે, તે પૃથ્વીની કાયાસ્થિતિ કહેવાય. પણ અહિં ધોળીને વિષેજ અસંખ્યાતો કાળ પૂરો કરે તેજ કાયાસ્થિતિ કહેવાય એવો નિયમ નહિ. તેમજ ગર્ભની કાયાસ્થિતિનું જાણવું ઇત્યર્થ.

પ્રશ્ન ૭૯—ભદ્રપડિમા, મહાભદ્રપડિમા, સર્વતોભદ્રપડિમાનું સ્વરૂપ શું?

ઉત્તર—ભદ્રપ્રતિમા—પૂર્વ દિશિએ ચાર પહોર લગી કાયોત્સર્ગ કરવો. અથવા ઉપઘાત તપ કરવો તે પ્રતિજ્ઞા બે દિવસે પૂરી થાય પરિ-સહ બમે.

મહાભદ્રપડિમા—પૂર્વની પરે એટલો વિશેષ એકેક દિશિ અહોરાત્રિ કાયોત્સર્ગ કરે. એમ ચાર અહોરાત્રિ લેવું

સર્વતોભદ્ર પડિમા—દશદિશિ એકેક અહોરાત્રિ કાયોત્સર્ગ કરે એટલે દશ અહોરાત્રિનું માન.

નામ	ઉપવાસ દિન.	કાયોત્સર્ગ માન	દિશામાન.
ભદ્રપડિમા	૨	૪ પહોરનો કાયોત્સર્ગ	પૂર્વ ૫ ઉ. ૬ ચાર દિશા કરે
મહાભદ્ર પડિમા	૪	અહોરાત્રિ-૧ દિવસનો કાયોત્સર્ગ	ચારે દિશા કરે
સર્વતોભદ્રપડિમા	૧૦	અહોરાત્રિ કાયોત્સર્ગ.	દશ દિશાએ કરે

એ ત્રણે પડિમાએ કાયોત્સર્ગમાં પરિસહ ખમે ઉપસર્ગ થય તે સહન કરે.

ઠાણાંગલમાં બે બે બોલ કહ્યા છે, તો ભદ્રાના સામે મુભદ્રા પ્રતિમા કહી છે. તે પણ ભદ્રની પેઠે છે. પણ દશ દિશિ કહી છે. જે માટે ખીજે પ્રકાર શાસ્ત્રમાં દીસતો નથી. (એમ અર્થકારે કહ્યું છે.)

પ્રશ્ન ૮૦—આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિનો શો અર્થ ?

ઉત્તર—આધિ એટલે મને કરીને જે વેદવામાં આવે તે. એટલે માનસિક પીડા.

વ્યાધિ તે શરીરે વેદવામાં આવે તે, શારીરિક પીડા. રોગ પ્રમુખ.

અને ઉપાધિ તે, બહારની પીડા જે વેદવામાં આવે તે. એટલે ધન પૈસો ઉપકરણાદિક મેળવવાની, ચિતા તથા સ્વજનાદિકની ચિતા વેદવામાં આવે તે.

પ્રશ્ન ૮૧—કોઈને સંથારાની વિધિ ન આવડતી હોય અને રાત્રિએ સુતી વખતે દિવસ ઉગતાં સુધીમાં--અગર ગમે ત્યારે સંથારો કરવો હોય તો સહેલાઈથી કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉત્તર—માત્ર એકજ ગાથા મુખે કરી હોય તોપણ બની શકે તે ગાથા—આહાર શરીરને ઉપધિ, પચ્યખું પાપ અહાર; મરણ હોય તો વોસિરે, જીવું તો આગાર. ૧. આટલું કહીને સંથારો માને તોપણ ઝરી શકે.

પ્રશ્ન ૮૨—કોઇને સંથારાની વિધિએ સંથારો કરવો હોય તો તે કેવી રીતે ને ક્યારે કરી શકે ?

ઉત્તર—જેને સંથારો કરવો હોય તેને પ્રથમ તો પોતાના આયુષ્યની હદ જાણવી જોઇએ એટલે કાં તો અવધિજ્ઞાનથી, કાં તો જાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી, કે કાં તો સૂત્રજ્ઞાનથી અથવા તો કોઇ દેવાદિકના કહેવાથી, અથવા તો કોઇ સ્વમાદિકનો ભાસ થવાથી, અથવા તો કોઇ જ્ઞાનીઓના કહેવાથી, અથવા તપશ્ચર્યાદિકે શરીર ક્ષીણ પાડવાથી, અર્થાત્ શરીરની અંદરનું લોહી માંસ સૂકાવાથી શરીરની શક્તિ તદ્દન ક્ષીણ થવાથી તથા કાળ જ્ઞાનથી* ઇત્યાદિક કારણો વડે પોતાના આયુષ્યનો અંત નજીક આવેલો જાણી પોતાના શરીર, આહાર, ઉપકરણાદિક ઉપરથી મૂર્છા ઉતારી આત્મબળ પ્રગટ કરી સંથારો કરવા ધારે અર્થાત્ સંથારો કરે તો સહીસલામતે પાર પહોંચાડી શકે.

પ્રશ્ન ૮૩—ઉપરના કહેલા બોલ વિના એટલે આયુષ્યનો હદ જાણ્યા વિના કોઇ સંથારો કરવા ધારે તો તેનું કેમ થાય ?

ઉત્તર—આ કાળમા આયુષ્ય જાણ્યા વિના કોઇ સંથારો કરે તો તેને સિદ્ધાવાનો વખત આવે, પરંતુ કોઇ હઠથી કે હિમતથી અથવા તો આત્મબળથી ચઢવિહારા ત્યાગના ૩૦ ઉપવાસ કરે અથવા તેવિચારા ૩૦ ઉપવાસ ઉપરાત ચઢવિહારા ઉપવાસ શરૂ કરી દે તો થોડા દિવસમાં સંથારો પાર પાડી શકે એમ વિદ્વાનોના મુખથી સાલજ્યુ છે.

પ્રશ્ન ૮૪—સંથારાને માટે કેટલાક અણુસમજી મનુષ્યો એમ બોલે છે કે સંથારો કરવો તે એક જાતની આત્મહત્યા છે એટલે પરાણે પ્રાણ કાઢવાનો દાવો કરે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—સંથારો કરવો તેને આત્મહત્યા માનવી એ એક જાતની અજ્ઞાનતા છે. કોઇ અજ્ઞાનતાથી કે કોઇ દ્વેષ ભાવથી એ પ્રમાણે બોલે તેને માટે કાંઈ કહેવાનું નથી, પણ શાસ્ત્ર કબુલ કરતું નથી શાસ્ત્રમા એ વિષે ઘણી વ્યાખ્યા છે આપણે પણ વિચાર કરીશું તો જણાઇ આવશે કે આત્મઘાત કરવાવાળા કેવી પ્રકૃતિના મનુષ્યો હોય છે ? અને સંધ્યા જવા વાળા કેવી પ્રકૃતિવાળા હોય છે ? તે સ્વરૂપ યજ્ઞા માણને જાણવું જોઈએ. અન્યમતના શાસ્ત્રમા અણુસણ કહેલ છે, અને જૈનશાસ્ત્રમા સંથારો અને અણુસણ એ બેય શબ્દથી બોલાવેલ છે પણ અન્યમતના તનાનીને

તામલીતાપસ, પુરણતાપસ વગેરેના સંથારા મહિનાના તથા બે મહિનાના જૈન સૂત્રોમાં ચાલેલ છે. તેઓની આત્મહત્યા કહી નથી. માટે કહ્યા મનુષ્યે પહેલું સમાધિમરણ અને આત્મહત્યાનું સ્વરૂપ બાણુવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૮૫—આત્મહત્યા અને સંથારામાં શો તફાવત ?

ઉત્તર—તેમાં તો આકાશ પાતાળ જેટલો તફાવત છે. તે વિષે ભગવતીજીના બીજા શતકના પહેલા ઉદ્દેશામાં એવું પ્રશ્ન છે કે—એવું ક્યું મરણ છે કે, જે મરણ મરવે કરી જીવ અને તો સંસાર વધારે ? અને એવું ક્યું મરણ મરવે કરી જીવ અને તો સંસાર ઘટાડે ? તેના ઉત્તરમાં ભગવંત મહાવીરે જણાવ્યું છે કે—અજ્ઞાન એટલે કષાયના પ્રાગટ્ય વડે તથા ઇચ્છા વા વાસના સહિત મરે તે જીવ અને તો સંસાર વધારે અને જ્ઞાન એટલે જ્ઞાનદૃષ્ટિ રાખી કષાયોને ત્યાગી વાસનાઓનો ત્રિવિધ સંકર કરી એકાંત અવ્યા-બાધ સુખ મેળવવા સંથારો કરી મરે તે જીવ અને તો સંસાર ઘટાડે એ પ્રમાણે કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૮૬—અજ્ઞાનમરણ અને જ્ઞાનમરણ કેને કહેવામાં આવે છે ?

ઉત્તર—જે જીવ કષાયને વશે અથવા કોઈ પ્રકારની ઇચ્છાથી ભગવતી-જીમાં કહેલાં ૧૨ પ્રકારમાંનાં મરણ કરી મરે તેને અજ્ઞાનમરણ કહેલ છે, અને જે પ્રકારના સમાધિ મરણે એટલે કષાય કે ઇચ્છા વિના મરે તે જ્ઞાન-મરણ કહેલ છે. તેને સૂત્રમાં સમાધિમરણ પણ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૮૭—અજ્ઞાનમરણ ૧૨ પ્રકારે કહ્યા તે કયા કયાં ?

ઉત્તર—ભગવતીજીમાં બંધકને અધિકારે ૧૨ પ્રકારનાં મરણ આ પ્રકારે કહ્યાં છે. (૧) ક્રુધાત્વપામે પીડયો અથવા સંયમથી પડયો વીલવિલાટ સહિત મરે. (૨) પામે ઇન્દ્રિયના વશ પડયો થકો મરે. (૩) અંતઃકરણમાં શલ્ય રાખી (માયા, નિયાણા અને મિથ્યાદર્શન સહિત) મરે. (૪) મનુષ્ય-ભવનું નિદાન કરી મરે. (પર્વતથી પડી (ઝંપાપાત ખાઈ) મરે. (૬) વૃક્ષથી પડી મરે. (૭) પાણી માંહે ઝુડી મરે. (૮) અગ્નિ માંહે બળી મરે. (૯) વિષ ખાઈ મરે. (૧૦) શસ્ત્રે કરી મરે. (૧૧) ગળે ક્ષસો ખાઈને મરે. (૧૨) પશુ પક્ષી પાસે ચુટાવી તથા તેના કડેવરમાં પેસી મુઝાઈ મરે. એ બાર પ્રકારના મરણ તે બાળમરણ એટલે અજ્ઞાનમરણ કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૮૮—જે પ્રકારના જ્ઞાનમરણ કહ્યાં તે કેવી રીતના ?

ઉત્તર—(૧) પાદોપગમન સંથારો અને (૨) ભત્તપ્રત્યાખ્યાન સંથારો એટલે વૃક્ષની શાખાની પેઠે પડીને અથવા વૃક્ષના થડની પેઠે અડાલપણે

રહી સંત્રાસની અંદર હાથ પગાદિક ચલાવ્યા વિના આત્મસમાધિમાં મરે તે પાદોપગમન સંત્રાસ કહીએ, અને ચારે આહારનાં પ્રત્યાખ્યાન (ત્યોગ) કરી જગ્યાની મર્યાદા રાખી આત્મા સમાધિ ભાવે મરે તે સત્પ્રત્યાખ્યાન સંત્રાસ કહીએ. આ બંને મરણને શાસ્ત્રમાં પડિત મરણ—જ્ઞાન મરણ કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૮૯—ઉપર કહેલા ૧૨ પ્રકારના અજ્ઞાનમરણ અને બે પ્રકારનાં જ્ઞાન મરણ આત્માને શુ ફળ આપે છે?

ઉત્તર—અજ્ઞાન મરણે મરતો થકો જીવ નારકી, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવતા સંબંધીના એટલે ચારગતિ ચોવીશ દંડક અને ચોરાશીલાખ જીવા-ચોનિના અનંતા અનંતા ભવ વધારે અને આદિ અંત રહિત ચાર ગતિ રૂપ સંસારની અંદર પરિભ્રમણ કરે.

અને જ્ઞાન (પડિત) મરણે મરતો થકો જીવ અનંતા ભવના ફેરા તોડે અર્થાત્ ચારે ગતિરૂપ સંસારને અતિક્રમે ખપાવે.

આનો પરમાર્થ એ છે કે બાર પ્રકારનાં અજ્ઞાન મરણે મરવા વાળાને આત્મહત્યાનો દોષ લાગે છે, અને પડિતમરણે મરવાવાળાને આત્મહત્યાનો દોષ લાગતો નથી, કારણકે તે પોતાનું મરણ નજીક આવ્યું જાણીને સમાધિ મરણે મરે છે આત્માને સમાધિભાવમાં જોડી અનેક પ્રકારના પરિસહોને સમભાવે સહન કરી આ જગતના તમામ જીવો સાથે ગતભવના અને આ ભવના વૈગવિરોધની ક્ષમાપના માગી કેઇ પણ પ્રકારની ઇચ્છા કે વાસના રહિત માત્ર આત્મભાવનાએજ સમાધિભાવના ભાવતા પોતાના આયુષ્યની હદ પૂરી કરે છે, તેને આત્મહત્યાનો દોષ કહેવો તે અજ્ઞાનતાનું વાક્ય છે

જૈનશાસ્ત્રના ન્યાય પ્રમાણે સમાધિમરણે મરવાવાળા પોતાના મૃત્યુનો એક જાતનો મહોત્સવ માને છે એ વિષે પૂરતી માહિતગારી નેજાવવી હોય તો વાચો સમાધિમરણ યા સમાધિવેચાર તથા મૃત્યુમહોત્સવ નામનાં પુસ્તકો

પ્રશ્ન ૯૦—આયુષ્યની હદ જાણ્યા વિના કેઇ સંત્રાસ કરે અને પછી કુધાવેદની આદિ પરિસહો ઉત્પન્ન થાય અને અસમાધિ મરણે મરવાની ધાર્તી રહે તેનું શુ ફળ ?

ઉત્તર—જે સમાધિમરણે મરવાનો ખર્ચ હોય તેને સમાધિમરણ થાય તેવી યોજના કરવી એમ આચાર્ય સૂત્ર તથા ભગવતીજી નમ્રમ્

ફરમાવેલ પાઠપર સમદષ્ટિએ ગુરુગમ્યથી ધારણા કરી સમાધિમરણે મરવા પ્રયત્ન કરવો.

પ્રશ્ન ૯૧—કેટલાક કહે છે કે—આ સદૃષ્ટિ ઇશ્વરથી નિષ્પન્ન થયેલી છે એટલે જગત્કર્તા ઇશ્વર છે. માટે જગત્ની આદિ છે કે કેમ ?

ઉત્તર—ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—

નાસતો વિદ્યતે માવો નામાવો વિદ્યતે સતઃ ।

उभयोरपि दृष्टोऽतस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ अध्याय ૨ શ્લોક ૧૬.

અર્થ—જે મૂળેજ નથી તે કદી થવાનું નથી; અને જે છે તે કદી નાશ થવાનું નથી. એ ‘છે’ અને ‘નથી’ નુ—એટલે કે સત્ અસત્ બન્નેનું—બર્ફ રહસ્ય તત્ત્વદર્શીઓએજ જોયું છે.

આધુનિક વૈજ્ઞાનિક શાસ્ત્રીઓનો (સાયન્સવાળાનો) પણ એજ સિદ્ધાંત છે કે એક પણ પરમાણુ નવો ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ. તેમજ એક પણ પરમાણુનો મૂળમાથી નાશ થઈ શકેજ નહિ માત્ર તેનો સંયોગ વિયોગજ થાય, અને ગીતા પણ એમજ કહે છે.

ન્યાયદર્શન પણ ‘ નિત્યા પરમાણુ રૂપા ’ વગેરે સૂત્રોથી એજ સિદ્ધ કરે છે, અને સામ્યદર્શન તો ‘ ઈશ્વરાસિદ્ધે ’ એ સૂત્રથી જગત્કર્તાનો સદંતર અસ્વીકારજ કરે છે.

વળી પણ ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ अध्याય ૫ શ્લોક ૧૮.

અર્થ—લોકના કર્તાપણાને, કર્મોને કે કર્મ અને તેના ફળના સંયોગને ઇશ્વર રચતો નથી; પરંતુ સ્વભાવથી તે બધું પ્રવર્તી રહ્યું છે, તેમજ વળી ૧૩ મા અધ્યાયના ૨૦ મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે—

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वद्यनादी उभावपि ।

विकाराश्च गुणांश्चैव विद्वि प्रकृतिसंभवान् ॥

અર્થ:—પ્રકૃતિ તેમજ પુરુષ બન્નેને તુ અનાદિ જાણુ; અને સર્વ વિકારો અને ગુણોને તો તું પ્રકૃતિથીજ ઉદ્ભવેલા જાણુ.

યોગવાસિષ્ઠ પાને ૩૧૨ મે, ૩૧૩ મે, ચતુર્થસ્થિતિ પ્રકરણે જગત્ અનન્ત વર્ષુન નામ તૃતીય સર્ગે કહ્યું છે કે—જગત્ આદિ અંતસે રહિત હૈ અનાદિ સિદ્ધબ્રહ્મ તત્ત્વહી પ્રકાશતા હૈ—ઈત્યાદિક ઘણી વાતો છે.

પ્રશ્ન ૯૨—આ જગત્નો કર્તા ઇશ્વર છે. તેમજ ઇશ્વર જન્મ લે છે વગેરે સાલણીએ છીએ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—ભાગવતપુરાણના પહેલા સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમા લખેલું છે કે—આત્માનો કોઈ કર્તા નથી, તે શાશ્વત છે અને વાસ્તવિક રીતે ઇશ્વર જન્મ લેતો નથી, તેમજ કાંઈ કરતો નથી અનાદિ કાળથી આત્મા કર્મથી મળેલો છે ઇતર પ્રાણીઓના ઉદ્ધાર માટે કેવા એ માત્ર તેમના જન્મ અને કર્મનું વર્ણન કરેલું છે. ઈતિ.

જગત્કર્તા ઇશ્વર માને તેને પૂછવું કે ઇશ્વર તમે કોને કહો છો ? કારણકે વિષ્ણુપત્રી વિષ્ણુ ભગવાનને કર્તા માને છે, ત્યારે શકરપત્રી કહે છે કે સૃષ્ટિના કર્તા અમારા શકર શિવ રૂઢ છે, અને બ્રહ્મપત્રી માને છે કે સૃષ્ટિના કર્તા અમારા બ્રહ્મા છે

ત્યારે મુસલમાન કહે છે કે અમારા ખુદા જગત્કર્તા છે, ત્યારે ઇશુ પંથી કહે છે કે જગત્કર્તા અમારો ઇશુ છે. એમ દરેક પથવાળા પોત-પોતાના દેવને કર્તા માને છે, તો કયો દેવ કર્તા સમજવો ? આ સવાલ ઉભો થાય છે.

પ્રશ્ન ૯૩—અહિંયા કોઈ એમ કહે કે એ બધાનો સમાવેશ એક ઇશ્વર કે ભગવાન શબ્દમાજ થઈ જાય છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—તેને કહેવાનું કે એવા દયાળુ ઇશ્વરે ભેદ ભરેલા પથો જૂદા જૂદા શા માટે કરવા બેઠ્યો ? માટે એમ કહો કે—સર્વ પથના કર્તા, એ પુરૂષો છે, એટલે પોતપોતાના પથના ચલાવવાવાળાને બહુ માન આપવાને માટે કર્તા માન્યા છે.

જો આ જગત્નો કર્તા ઇશ્વર અથવા કોઈપણ માનીએ તો તેમા અનેક સવાલો ઉભા થાય છે પ્રથમ તો એ કે—ઈશ્વર માયી છે કે અમાયી ? જો અમાયી હોય તો તેને જન્મ, મરણ, કૃતકર્મ વગેરે ડાઁ હોતુ નથી તે તો નિરજન નિરાકાર સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપીજ હોય, તેનાયી કાંઈપણ બનવાનું હોયજ નહીં, અને જો માયી હોય તો તે સર્મ દેહધારી હોવા બેઠ્યો જો તેને જગત્કર્તા માનીએ તો (૧) ત્રિષ્ટિ સ્વયઃ પહેલા આ બ્રહ્માડમા શુ હતુ ? (૨) સૃષ્ટિ નહોતી તો પોને ક્યા હતા ? (૩) આ બ્રહ્માડને કયાથી લાગ્યા ? (૪) બ્રહ્માડમા રહેલા પદાર્થો ક્યાથી લાગ્યા ? (૫) બ્રહ્માડ અને ત્રિષ્ટિ સ્વચાની શી જરૂર પડી ? (૬) જો આ જગત્કર્તા ઇશ્વર છે તો ઇશ્વર દયાળુ છે કે કેન ? (૭) જો ઇશ્વર દયાળુ છે તો

દુનિયામાં અધર્મી અને પાપી જીવોને શા માટે પેદા કર્યા ? (૮) અધર્મી અને પાપી જીવોના કરેલા અધર્મ અને પાપનું ફળ પેદા કરનાર ઇશ્વરને ભોગવતું પડે કે કેમ ? (૯) જગત્કર્તા ઇશ્વર છે તો જગત્કર્તા નહિ માનનારાને પેદા શા માટે કર્યા કે પોતાનાજ પગ ઉપર કુહાડો પોતેજ મારે ? (૧૦) જો ઇશ્વર કર્તા છે તો ઇશ્વરનો કર્તા કોઈપણ હોવો જોઈએ. જેમ ઇમારતનો કર્તા કંડીયો સુતાર છે. તો તેનો ઉત્પન્નકર્તા તેનો બાપ પણ છે. તો ઇશ્વરનો બાપ પણ હોવો જોઈએ મા બાપ વિના મનુષ્યની ઉત્પત્તિ નથી, અને ઇશ્વર જો મનુષ્ય રૂપે હોય તો તે પણ સૃષ્ટિમાં છે. પોતાની પ્રજાને સૃષ્ટિ રૂપે માની પોતે કર્તારૂપ ઇશ્વર ઠરતો હોય અથવા કોઈ તેને પિતારૂપ ઇશ્વર માનતું હોય તો ભલે. અન્યથા તો કલ્પના રૂપ જાણાય છે.

પ્રશ્ન ૯૪—ઇસુખંથી માને છે કે—આ સૃષ્ટિ ઇસુએ રચી છે, તેને માટે કાંઈ ખુલાસો છે ?

ઉત્તર—સાંભળો. આત્મારામજી પીનામ્મરી કૃત તત્ત્વનિર્ણય પ્રાસાદ ચતુર્સિંશ સ્તંભમા કુટનોટમાં લખ્યું છે કે—ઇસાઈ લોક માનતે હૈં કિ ઇસ પૃથ્વી કે રચેકો, વા મનુષ્ય રચેકો છ સહસ્ત્ર (૬૦૦૦) વર્ષ હુએ હૈં, સો મિથ્યા ઠહરતે હૈં (આ વાતને મિથ્યા ઠરાવવાને પોતે ચાલતઃ અધિકારમાં પ્રથમ લખ્યું છે કે) પડિત મોક્ષમુલ્લરને અપને લાષણુમેં એસા સિદ્ધ કરા હૈં કિ + + + ઐર ઇસા (ઇસુખ્રીસ્તસેં) પહિલે ૧૫૦૦૦ તથા ૨૦૦૦૦ વર્ષકે લગભગ સામાન્ય લાષા કે બોલનેવાલે પ્રાચીન લોકો, પૃથિવીકે કિસિ ભાગમેં વસ્તે થે. તો વિચારો કે—છ હજાર વર્ષનું પ્રમાણ ક્યાં રહ્યું ? સૃષ્ટિ રચનારનો ક્યાંઈ મેળ મળે તેમ નથી. જેમ જેના મગજમા આવે તેમ બોલ્યા કરે. પરંતુ સૃષ્ટિ અનાદિ માનવાવાળાનું વાક્ય ત્રણ કાળમા ફરે તેમ નથી. તે વાત સત્ય છે.

એમ ઇશ્વરકર્તા માનવામા અનેક દોષો ઉત્પન્ન થાય છે, માટે યોગ-વાસિષ્ઠ તથા ભાગવતના લખાણ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે—જગત્નો કર્તા કોઈ નથી. સૃષ્ટિ અનાદિ છે, આત્માનો કર્તા કોઈ નથી, તે શાશ્વત છે. ઇશ્વર જન્મ લેતો નથી, તેમજ કાંઈ કરતો નથી. અનાદિ કાળથી આત્મા કર્મથી મળેલો છે. વગેરે લખાણથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે, એ સર્વ કર્મનીજ રચના છે.

પ્રશ્ન ૯૫—કેટલાક કહે છે કે દુનિયામા સુખ દુઃખનો કર્તા ઇશ્વર છે ને કેટલાક કહે છે કે કર્મ છે. આ બેમાં કર્તા કોણ છે ?

ઉત્તર—તે વાત ખરી છે. કેમકે ઇશ્વર કર્તા માને છે, કેટલાક દૈવ કર્તા માને છે, કેટલાક વિધાતા કર્તા માને છે, અને કેટલાક કર્મ કર્તા પણ માને છે પરંતુ શાસ્ત્રનો ન્યાય જોતા પ્રાણીઓને સુખ દુઃખનો કર્તા કર્મજ છે. એટલે જૈનશાસ્ત્રના ન્યાયે પૂર્વભવે જીવે શુભાશુભ કરેલા કર્મના ફળ જે અહિંયા ઉદયમા આવે તે ભોગવાય છે, એટલે જેવા કર્મ કરે તેવા ફળ ભોગવે, માટે કર્મ કર્તા છે, અને કર્મનો કર્તા આત્મા છે. માટે જૈન સૂત્રમાં સુખ દુઃખનો કર્તા આત્મા પણ કહ્યો છે શાખ ઉત્તરાધ્યયનના ૨૦ મા અધ્યયનની ગાથા—અપ્પા કત્તા વિકત્તા ય, દુક્ખાણ ય સુહાણ ય, આનો પર-માર્થ એ છે કે—કર્મને વશ પડેલો આત્મા શુભાશુભ કર્મ કરે છે માટે કષાયઆત્મા, ભોગઆત્મા, અજ્ઞાનઆત્માવડે કર્મનો ખધ થાય છે માટે કર્તા આત્મા કહો કે કર્મ કહો, એ જૈનશાસ્ત્રનો ન્યાય છે

પ્રશ્ન ૬૬—ઇશ્વર કર્તા માને છે તે વિષે ખરો ખુલાસો શો છે ?

ઉત્તર—ખરો ખુલાસો સાભળવો હોય તો સાભળો, સત્યાર્થ ચદ્રો-દયમા કહ્યું છે કે—નામમાળા તથા “ લોકતત્ત્વ નિર્ણયમા ” કર્મના ૧૩ નામ કહ્યા છે. તે નીચેના ૪લોકથી જાણશો

શ્લોક—વિધિર્વિધાન નિયતિ સ્વભાવઃ કાલોગ્રહચર કર્મ ડૈવમ્, માગ્યા-નિકર્માણિ, યમઃ કૃતાત, પર્યાય નાનાનિ પુરાકૃતસ્ય. ૧.

અર્થ—૧ વિધિઃ (વિધના), ૨ વિધાતા (વિધાન), ૩ નિયતિઃ (હોનહાર), ૪ સ્વભાવ, ૫ કાળ, ૬ ગ્રહ, ૭ ઇશ્વર, ૮ કર્મ, ૯ દૈવ, ૧૦ ભાગ્ય, ૧૧ પુણ્ય, ૧૨ યમ, ૧૩ કૃતાત. એ સર્વ પૂર્વકૃત કર્મના પર્યાયવાચક નામ છે

તથા મનુસ્મૃતિમા ૭ મા અધ્યયનમા પાને ૩૮૦ જે, કર્મના દશ નામ કહ્યા છે તે કહીએ છીએ. વિધિ ૧, દૈવ ૨, નિયતિ ૩, સ્વભાવ ૪, કાળ ૫, ઇશ્વર ૬, ગ્રહ ૭, કર્મ ૮, ભાગ્ય ૯, પુણ્ય ૧૦. આ સર્વ પૂર્વજન્મમા કરેલા કર્મના ફળના નામ છે એમ જુનિમ ટુંકે છે તથા સ્મૃતિમા પણ કહ્યું છે કે —

દૈવ માત્મકૃતં વિજ્ઞાત્. કર્મવત્પૌવદેહિકમ્ ,

સમૃત્ પુરુષકારસ્તુ. ક્રિયતેયદિદાપરમ્. ॥૧॥

પૂર્વ જન્મના દેહે કરેલા કર્મને દૈવ ટરીને કહે છે, અને આ જન્મના કરેલા કર્મને પુરુષાર્થ કહે છે

દોહરો.

વિધિ ૧, વિધાતા ૨, હોનહાર ૩, સ્વભાવ ૪, કાળ ૫, યમ ૬, ગ્રહ ૭, ઈશ્વર ૮, બ્રહ્મા ૯, કર્મ ૧૦, દૈવ ૧૧, કૃતાન્ત ૧૨, ભાગ્ય ૧૩, પુણ્યસહ ૧૪.

પૂર્વકૃત એ કર્મનાં, પર્યાયવાચક નામ;
કર્તા માને તેહને, એ બ્રમણુનો ઠામ.

પ્રશ્ન ૬૭—કેટલાક કહે છે કે પૃથ્વી ગોળ છે તો તે ગોળ લાડવાને આકારે છે કે સપાટ ગોળ છે ?

ઉત્તર—કોઈ મતવાળા લાડવાને આકારે ગોળ માને છે ખરા, પણ જૈન શાસ્ત્ર તથા અન્યશાસ્ત્ર પુરાણાદિકમાં સપાટ ગોળ માને છે. જૈનશાસ્ત્રમાં સપાટ પડ્યા ચક્રને આકારે ગોળ એક લાખ યોજનનો જંબુદ્વીપ છે. તેના ફરતો બે લાખ યોજનનો લવણ સમુદ્ર, તેના ફરતો ચાર લાખ યોજનનો ઘાતકી ખંડ દ્વીપ છે, તેના ફરતો ૮ લાખ યોજનનો કાળોદધિ સમુદ્ર છે, તેના ફરતો ૧૬ લાખ યોજનનો પુષ્કરદ્વીપ છે એ પ્રમાણે ચારે દિશાએ જંબુદ્વીપની મધ્યભાગના મેરૂપર્વતથી સીધી લીટીએ સપાટ ચારે દિશાએ દોરી માંડતાં અસંખ્યાતા દ્વીપને અસંખ્યાતા સમુદ્ર આવે છેદલો સ્વયંભૂરમણુદ્વીપ ને સ્વયંભૂરમણુ સમુદ્ર આવે. એમ જૈનધર્મના જીવાભિગમ સૂત્રમા સવિસ્તારે અધિકાર છે, તેમજ અન્યમતનાં પુરાણાદિકમાં સાત દ્વીપ ને સાત સમુદ્ર અકેક મતવાળા કહે છે, ને અકેક મતવાળા પચાસ કોડ પૃથ્વી કહે છે અને અકેક મતવાળા અનંત સૃષ્ટિમય પૃથ્વી માને છે પરંતુ જૈનશાસ્ત્ર તો અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્રને સપાટ ગોળજ માને છે.

પ્રશ્ન ૬૮—કેટલાક આ પૃથ્વીને દડાની પેઠે ગોળ તે પણ લંબગોળ અને ફરતી માને છે, એટલે પોતાની ધરી ઉપર ચોવીશ કલાકમાં ફરી વળતી ૧૨ માસમા સૂર્ય ફરતી ફરી વળે છે. વગેરે વાતો સાંભળીએ છીએ તેનું કેમ ?

ઉત્તર—એવી વાતો ઘણીએ સાંભળાય છે. બધાનો ખુલાસો કરવા બેસીએ તો પાર પામીએ તેમ નથી. વળી અથ વધી જવાના ભયથી ટુંકામાં એટલુંજ કહેવાનું છે કે “ પૃથ્વી સ્થિર પ્રકાશ ” પુસ્તક વાંચવાથી ઘણું ખરો ખુલાસો થઈ આવશે; પણ એમ તો જણાય છે કે દુનિયામા અનેક દ્રષ્ટિવાળાં મનુષ્યો અનેક દ્રષ્ટિના મતમતાતરો રહેલા હોવાને લઈને જે જેના મગજમાં આવે તેવી પ્રરૂપણાઓ પણ તદાકાળે (મહાવીર પરમાત્માના વખતે) કરતા હતા ખરા એમ સૂત્રશ્રી સાગીત થાય છે.

પ્રશ્ન ૮૯—શું પૃથ્વી ફરે છે તેવી માન્યતાવાળા મહાવીરના વખતમાં હતા એવો કોઈ દાખલો છે ?

ઉત્તર—એવા એક મતના નહીં પણ અનેક મતના હતા, એમ આચારાગ્રંથ સૂત્રના પહેલા શ્રુતસ્કંધના આઠમા અધ્યયનના પહેલે ઉદ્દેશે ભાષાંતરની કલમ (૩૯૬) માં લખ્યું છે કે—

इहमेगोसिं + + + अदुवा वायाओ विप्पउंजति, तजहा अत्थिलोए, णत्थिलोए, धुवेलोए, अधुवेलोए, सादिएलोए, अणादिएलोए, सपज्जवसितेलोए, अपज्जवसिते लोए, કેટલાએકોને + + + (લોક વિષે એટલે પૃથ્વી વિષે પુરતું જ્ઞાન નહીં હોવાથી કેટલાક વિભગજ્ઞાનથી, કેટલાક અનુમાનજ્ઞાનથી, અને કેટલાક દૃષ્ટિજ્ઞાનથી) અથવા (કેટલાક પેતપોતાની મતિ કલ્પના પ્રમાણે) અનેક પદારના નીચે મુજબ વાક્યો બોલે છે:—એક કહે છે—“લોક છે” બીજા નાસ્તિક કહે છે કે “લોક નથી” એક કહે છે કે “લોક નિશ્ચય છે” બીજા (ભૂગોળવાદી) કહે છે કે “લોક ચળ છે (એટલે પૃથ્વી ફરે છે)” એક કહે છે “લોક આદિ સદિત છે” (ઇશ્વર કર્તા માનનારા લોકની આદિ માને છે,) બીજા કહે છે કે “લોક અનાદિ છે” એક કહે છે “લોકનો અંત છે” બીજા કહે છે “લોકનો અંત નથી” ઇત્યાદિ.

એ પ્રમાણે મતમતાતરોનો અભિપ્રાય મહાવીર પરમાત્માએ બાણીને પ્રગટ કર્યો. અને પૃથ્વી સ્થિર છે. અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્ર આ પૃથ્વી પર રહેલા છે, નિત્ય છે, શાશ્વત છે. વગેરે અસંખ્યાતા ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર તારાઓ તેમા કેટલાક ચર (ફરે એવા) છે કેટલાક સ્થિર છે, નીચેના નરકાવાસાની પૃથ્વી ઉર્ધ્વલોકમા દેવલોકની પૃથ્વી વગેરે તમામ લોકનું સ્વરૂપ મહાવીર દેવે કેવળ સ્વરૂપે બાણી, ભગવતીજી, જમ્બુદ્વીપ પત્તત્તિ, ચંદ્ર પત્તત્તિ, સૂર્ય પત્તત્તિ, જીવાભિગમજી, વગેરે સૂત્રોમા પ્રગટ ઠી બતાવ્યું છે.

પ્રશ્ન ૧૦૦—સૂર્ય ફરે છે એવો જૈનસૂત્રમા અને સમજી શકીએ તેવો કોઈ દાખલો છે?

ઉત્તર—ઉપર કહેલા સૂત્રોમા સારી રીતે સનજાય તેવી રીતે ચંદ્ર, સૂર્યાદિ ફરે છે ગ્રહ, નક્ષત્ર સાથે કેવી રીતે જોગ જોડે છે? એકેક નુકર્તમા કેટલું ચાલે છે? વગેરે તમામ હકીકત છે. હવે સૂર્ય ફરે છે તે વિષે દુરામાં બાણવાને માટે સૂચગણસૂત્રના છઠ્ઠા અધ્યયનમા ગાથા ૧૨ ની ના બીજા પદમા કહ્યું છે કે જમ્બુદ્વીપ અણુપરિવટ્ટયતિ, એટલે દૃશ્યની નાશ્વત જગત્તેજા સૂર્યની કાપ જોગન ઉદો અને ૯૯ કુત્તર નેગન વગેરે એવા નેટ્ર

પર્વત તેના કરતો જ્યોતિષ મંડળ સહિત સૂર્ય, પરિભ્રમણ કરે છે અર્થાત્ મેરૂ કરતો કરેછે.

પ્રશ્ન ૧૦૧—જે પ્રમાણે સિદ્ધાંતનો દાખલો આપી સૂર્ય કરે છે એમ જણાવ્યું તે પ્રમાણે અન્યશાસ્ત્રોના કોઈ પ્રમાણિક દાખલા છે? હોય તો તે પણ જણાવશો ?

ઉત્તર—સાંભળો “તત્ત્વનિર્ણયપ્રાસાદ”મા લખ્યું છે કે વેદોમેં ભી સૂર્ય ચલતા હૈ, એસે લિખા હૈ. તથાહિ પ્રથમ ઋગ્ વેદે-તરણિ વિશ્વદર્શતો જ્યોતિષ્કૃદ્ સિ સૂર્ય ॥ વિશ્વમામા સિરોચનં ॥ ૩ ॥ ઋં અં ૧ અં ૪ વં ૭ ॥

ભાષ્યકા ભાષાર્થ—હે સૂર્ય ! તું તરણિ-તરિતા હૈ, અન્ય કોઈ ન બા સકે એસે બડે અધ્વ માર્ગમેં જાનેવાલા હૈ ॥

“યોજનાનાં સહસ્રે દ્વેદ્વે શંતેદ્વે ચ યોજને ॥ એકેન નિમિષોદ્વેન કમમાણ નમોસ્તુતે ” ॥૧॥

ભાષાર્થ—દો સહસ્ર દો સો ઐર દો (૨૨૦૨) ઇતને યોજન સૂર્ય આંખ મીચકે ખોલે, તિસ કાલસેં આધે કાળમેં ચલતા હૈ.

તથા ઋ. ૨ અ. ૧ વ. ૫મે લિખા હૈ કિ—

“સૂર્યો હિ પ્રતિદિનં એકોનષટ્ટયાવિક પંચ સહસ્ર યોજનાનિ મેરૂં પ્રાદક્ષિણ્યેન પરિભ્રામ્યતીત્યાદિ ” ॥

ભાષાર્થ—સૂર્ય પ્રતિદિન ૫૦૫૬ યોજન મેરૂંકો પ્રદક્ષિણ કરકે પરિભ્રમણ કરતા હૈ ઇત્યાદિ.

જેખલ કે હિસ્સે તૌરેતમેં ભી લિખા હૈ, કિ યહ સુચા જખ લડાઈમેં લડતા થા, તખ સૂર્ય કિતનેક ઘંટે તક ચલનેમેં થંભ ગયા થા;

ઇત્યાદિ સર્વ ધર્મ પુસ્તકોંમેં પ્રાયઃ સૂર્યકા ચલનાહિ લિખા હૈ.

પ્રશ્ન ૧૦૨—પૃથ્વી સ્થિર છે એવો કોઈ અન્ય શાસ્ત્રોનો દાખલો છે ?

ઉત્તર—સાંભળો, ઋ અ. ૨, અ. ૫, વ. ૨ મેં લિખા હૈ. યથા.

“અચરંતી અવિચલે દ્વે એવૈતે દ્વાવા પૃથિવ્યો ” ॥

અવિચળ, અચળ, અર્થાત્ સ્થિર દોહી હૈ સ્વર્ગ ૧ ઐર પૃથિવ ૨.

ઇત્યાદિ ઋયાઓસે સૂર્યકા ચલના, ઐર પૃથ્વીકા સ્થિર રહના

કથન ક્રિયા હૈ એસેહી યજુર્વેદાદિ સંહિતા ઐર બ્રાહ્મણ ભાગોંમેં સૂર્યકે ચલનેકા કથન હૈ, એમ તત્ત્વનિર્ણયપ્રાસાદમા કહ્યું છે—

તથા યોગવાસિષ્ઠ નિર્વાણ પ્રકરણ ૨૨૦ મે સર્ગે, પાને ૧૧૩૨ મે કહ્યું છે કે—સૂર્ય ચંદ્રમા નક્ષત્ર સહિત ચક્ર ફિરતા હૈ.

૧૭૯ મે સર્ગે પણ સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાનું ચક્ર ફરતું કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૧૦૩—જૈન સૂત્રોમાં ગત કાળના મનુષ્ય તથા તિર્યચાદિનાં શરીર તથા આયુષ્યની વાતો વર્તમાન સમયના પ્રમાણથી અતિશય પ્રમાણ વાળી સાંભળીને કેટલાંક મનુષ્યોને આશ્ચર્યકારક થઇ પડે છે અને કેટલાક તો હાંસીરૂપમાં ગણી તે વાતને તદ્દન જુડીજ ગણી કાઢે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર—જે માણસને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોતું નથી, જે વર્તમાન સમયના વિચાર ઉપર આધાર માની બેઠા હોય અથવા તો જે નાસ્તિક વિચારના હોય, યા ગતકાળની વાતો માનતા ન હોય. તેવાઓને માટે તો કહેવાનુંજ શું ? શાસ્ત્રના માનવાવાળા પ્રહ્માની ઘડી કે પ્રહ્માના મસ્તકની વાતોનો ખ્યાલ કરે તો જૈન શાસ્ત્રની વાતો કંઈ અતિશયોક્તિમા જાય તેમ નથી. તોપણ આ પ્રચલિત જમાનામા ગતકાળનો દર્શનિક પુરાવો મળી આવે તો પૂર્વલી વાતને ટેકારૂં થઇ પડે, માટે આપણે તેની શોધખોળ કરવી જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૦૪—ઉપરના પ્રશ્નના ગતકાળનાં મનુષ્ય તિર્યચાદિનાં શરીર તથા આયુષ્ય સંબંધીના જમાનાને અનુસરીને કોઈ હુનિયામા મનાતા વિદ્વાન કે પ્રોફેસર તરફથી થયેલા ખુલાસા સહિત આધાર છે ? હોય તો બતાવો ?

ઉત્તર—સાલજો, તત્ત્વ નિર્ણય પ્રાસાદ પૃષ્ઠ ૬૨૫ મે લખ્યું છે કે સન ૧૮૫૦ મા માફિઆ નજીક ભૂમિમે ખોદતાં રાક્ષની કદનાં મનુષ્યનાં હાડ ભૂમિમાંથી નીકળ્યાં હતા. તેના જડબાનું હાડકું આઢમીના પગ જેટલું લાંબુ હતું. તેની માથાની ખોપરી પાકા ૨૪ શેર વડે સમાય તેવડી હતી. એકેક દાતનું વજન ૩.૨ લારનું હતું.

પૃષ્ઠ ૬૨૬ મે લખ્યું છે કે—કિન્ટો લોકત નામના નક્ષત્ર ૧૫ ફેબ્રુ ૬ ઇ.સ. હતા, એના ખલાની પહોળાઈ ૧૦ ફુટની હતી.

સારલામેનના વખતમા ફ્લેટીગ્સ નામના સખત ૨૮ ફુટ ડેંબા હતા તે દાખલો “ ગુજરાતી નિત્ર ” ત્રીશ્રમા પુસ્તકમાં તા ૧૮ સપ્ટેમ્બર સન ૧૮૯૨ ના નકલ સમેતુ છે (ઇનિ ત નિ પ્રા)

“કોન્કરન્સ પ્રકાશ.’ તા. ૧૮ ડિસેમ્બર સન્ ૧૯૧૫ પુસ્તક ૪ થું
અંક ૧૨ મો, પૃષ્ઠ ૧૩ મે “અદ્ભુત ઢાંચા” ના લેખમાં લખ્યું છે કે—

આફ્રિકાકે એક ડાક્ટરને એક મનુષ્યકા ઢાંચા નિકાલા હૈ; જિસકે
લિયે અનુમાન યહ હોતા હૈ કિ વહ ડૂબકર મરા થા. ઐર ઉસ સમય
આફ્રિકો ભૂમિ પાની કે તળે થી, ઇસ ઢાંચેમે હડીયાંકી લંબાઈ ચૌડાઈ વર્ત-
માન કાળકી હડીયોંસે બહુતહી અધિક હૈ. આશ્ચર્ય યહ હૈ કિ હડિયોંકો કોઇ
હાનિ નહિ પહુંચી હૈ, ઇસી તરફ અમેરિકાકી ભૂમિસે ડાક્ટર બ્રાઉન
સાહેબને એક છિપકલીકા ઢાંચા નિકાલા હૈ; જિસકી ચૌડાઈ ૪ ફુટ ઐર
ઉંચાઈ ૨૦ ફુટ હૈ. ઉસકી ખોપરીકા વજન ૫૦ મણુ હૈ, ૨૫૦ પ્રબળ
જવાનોંને ઉસ ઢાંચેકો ઉઠાકર રેલપર ચઢાયા થા.

બહુત સે મનુષ્ય પહિલેકી બાબતમેં જો જૈનશાસ્ત્રોમેં લંબાઈ ચૌડાઈ
કહી હૈ ઉસકો સત્ય માનતે હૈં સો અલી ઇન પુરૂષોંને પ્રત્યક્ષ બતલા
દિયા હૈ, ઇસ લિયે ઉન લોલે મનુષ્યોંકો ચાહિયેં કિ જૈન શાસ્ત્રોપર વિશ્વાસ
કરે, લેખક—લાલચંદ સંકા.

પ્રશ્ન ૧૦૫—તિર્યચ વિષે વિશેષ ખુલાસા હોય તો જણાવશો ?

ઉત્તર—સાંભળો. તત્ત્વનિર્ણય પ્રાસાદ પાને ૬૨૬ મે લખ્યું છે કે,
“તા. ૧૨ નવેમ્બર સને ૧૮૯૩ મા મુંબઈના ગુજરાતી પત્રમા લખ્યું છે
કે:—હંગરીમા રાક્ષસી કદનું એક મેડક (દેડકું) નુ હાડપીંજર જડયું છે. એ
મેડક “લેવીરીનથોડોન” ના નામથી એળખાય છે. પ્રાચીન વખતના
શોધનારાઓને માલુમ પડયું છે કે એવી જાતનુ મેડક અતીતકાળમાં ઘણું
જ હાડકાવાળુ જોવામા આવતું, પરંતુ આજ કાળમાં એવા મેડકનાં હાડકાં
નથી. તે મેડકની ખોપરી એટલી તો મોટી હતી કે તેની બે આંખો વચ્ચે
૧૮ ઇંચનું અંતર હતું અને તેની ખોપરીનું વજન ૩૧૨ રતલ હતું. એના
સર્વે શરીરના હાડનું વજન ૧૮૬૦ રતલ અર્થાત્ એક ટન લગભગ હતું”

પ્રોફેસર થીઓડોર કુક આપણા બનાવેલા ભુસ્તર વિદ્યાના ગ્રંથમાં
લખે છે કે પૂર્વકાળમા ઉડતી (છપકલી-કીરલી) જાતનું પ્રાણી એવડું
મોટું હતું કે તેની પાંખ ૨૭ ફુટ લાંબી હતી.

મહાભારતના ૨૬ મા અધ્યાયમા લખ્યું છે કે, ૬ જોજન ઉંચા
અથવા ૧૨ જોજન લાંબા હાથી હતા. તથા ત્રણ જોજન ઉંચા અથવા દશ
જોજનના પરિઘ (ઘેરા) એવા કુર્મ (કચ્છ-કાચબા) લખ્યા છે.

મહાભારતના ૧૯ મા અધ્યાયમાં લખ્યું છે કે રાહુનું મસ્તક પર્વતના શિખર જેટલું મોટું હતું

પ્રશ્ન ૧૦૬—પ્રાચીન સમયમાં લાખા આયુષ્ય વિષે અન્ય શાસ્ત્રમાં કાંઈ જણાવે છે ખરું ?

ઉત્તર—હા, સાલળો. “તત્ત્વનિર્ણય પ્રાસાદ” માં લખ્યું છે કે, મનુસ્મૃતિની ટીકામાં શ્રી રામચદ્રજીનું આયુષ્ય દશ સહસ્ત્ર (૧૦૦૦૦) વર્ષનું લખ્યું છે.

પૃષ્ઠ ૬૨૭ માં વિષે લખે છે કે—મહાભારતના ૧૯ મા અધ્યાયમાં બ્રહ્માની હીકરી કશ્યપની સ્ત્રી કન્દુકે અંડેકો પકનેકો કાળ (૫૦૦) વર્ષનો લખ્યો છે. અથવા વનિતાનો અંડેકો પાન્ડવોનો કાળ એક સહસ્ત્ર (૧૦૦૦) વર્ષનો લખ્યો છે

તૈરેત ગ્રંથમાં નુહ આદિ કેટલાક મનુષ્યોની ૯૦૦ અથવા ૮૦૦ વર્ષની આયુ લખી છે. (ઇતિ તત્ત્વનિર્ણય પ્રાસાદ)

પાંડવના ઉત્તર ત્રીજે પ્રકરણે પાને ૪૪ મે કળીયુગ માહાત્મ્યમાં કહ્યું છે કે—ક્ષત્રીય દયાધર્મનો ત્યાગ કરશે, પાપની સ્થાપના કરશે, અને પાને ૫૧ મે કહ્યું છે કે—કળીયુગમાં મનુષ્યનું આઉષ્ણ ૩૦ ત્રીશ વર્ષનું થશે, આઠ વર્ષની સ્ત્રી ગર્ભ ધરશે, અને જૈન શાસ્ત્રમાં પાંચમા આરાના નતે મનુષ્યનું આઉષ્ણ ૨૦ વીશ વર્ષનું અને શરીરની અવધેગ્ના (ઉંચાઈ) એક હાથની કહી છે.

ઉપરના તમામ પ્રશ્નનો પરમાર્થ એ છે કે—જેમ જેમ કાળ ગમન કરતો જાય છે તેમ તેમ મનુષ્યનું આયુષ્ય અને શરીરની અવધેગ્ના અને શક્તિ—બળ ઓછું થતું જાય છે. એમ દરેક શાસ્ત્રથી સાબીત થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૭—કેટલાક લોકો ભરતક્ષેત્રને હિંદુસ્તાનના નામથી ઓળખાવે છે. યા ઓળખાવે છે. તે વાત સત્ય છે કે કેમ ?

ઉત્તર—જૈન સૂત્રે મા હિંદુસ્તાન શબ્દ ઠેજ નહિ, પણ ભરતક્ષેત્રને! અમુક ભાગ કે જ્યાં હિંદુની વસ્તી વધારે હોવાથી યા હિંદુ રાજ્યનો પ્રદેશ વધારે હોવાથી અથવા તેની સરહદ પર સિધુ નદી આવેલ હોવાથી ભરતક્ષેત્રના અમુક ભાગનું નામ હિંદુસ્તાન આપવામાં આવ્યું હોય એમ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૮—એ સંબંધી કોઈ શાસ્ત્રથી સાબીત થવ તેવું પુત્રાયે છે ?

ઉત્તર—તત્ત્વનિર્ણય પ્રાસાદ ચતુર્વિંશ સ્કાન્ધ ૫૫ માં ૬૩૦ નેજા કહ્યું છે કે—કિતનક કહેતે હૈં હિં, જૈન નતને એ ભરતક્ષેત્રની સમાધિ, એ

ચૌકાઈ કહી હૈ. સો બહુત હૈ. ઐર દેખનેમેં હિંદુસ્તાન થોડાસા ે. ઇસકા કયા સખબ હૈ ?

તેના ઉત્તરમાં એમ જણાવે છે કે—જૈન મતમેં હિંદુસ્તાનકા નામ કુછ ભરતખંડ નહી લિખા હૈ. કિંતુ આર્ય, અનાર્ય, સર્વ દેશ મિલાકે ૩૨૦૦૦ દેશ જિસમેં વસતે થે. ઉસના નામ જૈનમતમેં ભરતખંડ લિખા હૈ, વે અનાર્ય, આર્ય દેશ. જૈનસે. હૈ. ઉનકે નામ શ્રી પ્રજ્ઞાપના ઉપાંગ સૂત્રસેં લિખતે હૈ. પ્રથમ અનાર્ય દેશકે નામ લિખતે હૈ.

શક ૧, યવન ૨, ચિલાત ૩. શખર ૪, બખ્ખર ૫, કાય ૬, મુરંદ ૭, ઓડુ ૮, ભડગ ૯, તીર્ણુક ૧૦, પછ્છણ ૧૧, નીક ૧૨, કલક્ષ ૧૩, ગોડ ૧૪, સિહલ ૧૫, પારસ ૧૬, ગોધ ૧૭, અંધ્ર ૧૮, દ્રમિલ ૧૯, ચિલ્લ ૨૦, પુલિંદ ૨૧, હારોસ ૨૨, દોવ ૨૩, બોકંકણ, ૨૪, ગંધહાણ ૨૫, બહલિ ૨૬, અર્જલ, ૨૭, રોમ ૨૮, પાસ ૨૯, બકુશ ૩૦, મલકા ૩૧, અંધકાય (ચૂંચુકા) ૩૨, સૂકલિ (ચૂલિક) ૩૩, કુંકણ ૩૪, મેદ ૩૫, પહુવ ૩૬, ચાલવ ૩૭, મગ્ગર (મહુર) ૩૮, આભાસિક, ૩૯, કણ (અણુક) ૪૦, વીરણ (ચીન) ૪૧, લહાસીક ૪૨, ખસ ૪૩, ખાસિક ૪૪, નેદ્ર ૪૫, મઠ ૪૬, ડોવિલગ ૪૭, લકુસ ૪૮, બકુસ ૪૯. કેકેય ૫૦, અરબ ૫૧, દૂણુક ૫૨, રોમક ૫૩, ભમરૂ ૫૪. ઇત્યાદિ.

ઐર, શક ૧, યવન ૨, શખર ૩, બખ્ખર ૪, કાય ૫, મરંદ ૬, ઉદુ ૭, ભડગ ૮, ભિતિક ૯, પાકણિક ૧૦, કુલાક્ષ ૧૧, ગોડ ૧૨, સિહલ ૧૩, પારસ ૧૪, કાય ૧૫, અંધ્ર ૧૬, દ્રવિડ ૧૭, ચિલ્લ ૧૮, પુલિંદ ૧૯, આરોપા ૨૦, દોવા ૨૧, પોકાણા ૨૨, ગંધહારકા ૨૩, બહલીકા ૨૪, જલ્લા ૨૫, રોસા ૨૬, માપા ૨૭, બકુશા ૨૮, મલપા ૨૯, ચૂંચુકા ૩૦, ચૂલિકા ૩૧, કોંકણગા ૩૨, મેદા ૩૩, પહુવા ૩૪, માલવા ૩૫, મહુરા ૩૬, આત્તાપિકા ૩૭, અણુકા ૩૮, ચીના ૩૯, લાસિકા ૪૦, ખસા ૪૧, ખાસિકા ૪૨, નેદ્રસા ૪૩, મહારાજા ૪૪, મુઠા ૪૫, ઔઘિટ્રકા ૪૬, આરબ ૪૭, દોનિકલ ૪૮, કુદુલા ૪૯, કેકયા ૫૦, દૂણા ૫૧, રોમકા ૫૨, રૂકયા ૫૩, મરૂકા ૫૪. ઇત્યાદિ અનાર્ય દેશકે વામી મનુષ્યોકે નામ: પ્રશ્ન-વ્યાકરણ સૂત્રમેં લિખે હૈ.

મિલિંદ ૧૯, પુલિંદ ૨૦, કૌચ ૨૧, બ્રમર ૨૨, રૂંકા ૨૩, કૌચાક ૨૪, ચીન ૨૫, ચ્યક ૨૬, માલંગ ૨૭, દમિલ ૨૮, કુલક્ષય ૨૯, કેકય ૩૦, કિરાત ૩૧, હયમુખ ૩૨, ખરમુખ ૩૩, તુરગમુખ ૩૪, મેઢકમુખ ૩૫, હયકર્ણ ૩૬, ગજકર્ણ ૩૭. ઇત્યાદિ અનાર્થ દેશોંકે નામ, સૂત્રકૃતાગત્રી નિર્ચુક્રિતમે કહે હૈ. ઇત્યાદિ એકતીશ સહસ્ર નવસો સાઠે ચહુતર ૩૧૯૭૪૥. અનાર્થદેશ જીસમે વસતે હૈ આર સાઠે પચવીશ આર્થ દેશ હૈ. ઉનકે નામ પ્રજાપના સૂત્રમે લિખતે હૈ.

રાજગૃહનગર—મગધજનપદ ૧, અગદેશ—ચ પાનગરી ૨, બગદેશ—તામ્રલિપીનગરી ૩, કલિગદેશ—કચનપુરનગર ૪, કાશીદેશ—વાણરમીનગરી ૫, કોશલદેશ—સાકેતપુર, અપર નામ અયોધ્યાનગર ૬, કુરુદેશ—ગજપુર—હસ્તિનાપુરનગર ૭, કુશાવર્તદેશ—સૌરિકપુરનગર ૮, પચાલદેશ—કાપિલપુરનગર ૯, જંગલદેશ—અહિછત્તાનગરી ૧૦ સૌરાષ્ટ્રદેશ—દ્વારામતી—દ્વારિકાનગરી ૧૧, વિદેહદેશ—મિથિલાનગરી ૧૨, વત્સદેશ—કૌસાબીનગરી ૧૩, શાંડિલ્યદેશ—નંદીપુરનગર ૧૪, મલયદેશ—ભદ્રિલપુરનગર ૧૫, વચ્છદેશ—વૈશટનગર ૧૬, વરણુદેશ—અચ્છાપુરીનગરી ૧૭, દશાર્ણ્યદેશ—મૃતિકાવતીનગરી ૧૮, ચેદિદેશ—શૌક્રિતાવતીનગરી ૧૯, સિંધુદેશ—વીતભયનગર ૨૦, સૌવીરદેશ—મથુરાનગરી ૨૧, સૂરસેનદેશ—પાપાનગરી ૨૨, ભંગદેશ—માસપુરીવદ્વાનગરી ૨૩, કુણ્ણાલાદેશ—શ્રાવસ્તીનગરી ૨૪, લાહદેશ—કોટીવર્ધનગર ૨૫, શ્વેતખિકાનગરી—કેકયદેશ ૨૫. એ સાઠેપચવીશ આર્થદેશ હૈ.

કયોકિ ઇનદેશોમે હિ જિન તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, બળદેવ, વાસુદેવાદિ, આર્થ ગ્રેષ્ઠ પુરુષોકા જન્મ હોતાહૈ. ઇસવાસ્તે ઇનકો અર્થદેશ કહેતે હૈ. એ સર્વ આર્થ દેશ વિધ્યાચળ, ઐર હિમાલયકે બિચમે હૈ. હૈમઅમરાદિ કોશોં મેંલી ઐસેહી આર્થ દેશ કહા હૈ. એસે અનાર્થ આર્થ સર્વ દેશ મિલાકે ૩૨૦૦૦ જીસમે વાસ કરતે હૈં તિસકો જૈનમતમે ભરતખંડ કહા હૈ નતુ હિંદુસ્તાન માત્રકો.

એસે પૂર્વોક્ત ભરતખંડકી ભૂમિપર બહુત જગોપર સમુદ્રકા પાણી ફિરનેસેં ખુદી ભૂમિ થોડી રહગઇ હૈ. યહ જાત જૈન ઐ થોસે, ઐર પરમતકે ઐ થોસેં લી સિદ્ધ હોતી હૈ. ઐર અનુમાનસે લી કિનનેક બુદ્ધિમાન સિદ્ધ કરતે હૈ. જેસે સન ૧૮૯૨ સપ્ટેમ્બર માસ તારીખ ૫ કો નવમી ઓરીએંટલ કોંગ્રેસ, જે લંડન શહરમે હુઇ.

તિસમે પંડિત મોક્ષમુદ્ધરને અપને ભાષણમેં એસા સિદ્ધ કરા હૈ કિ એસીયાસે લે કે અમેરિકા તાંઇ કિસી સમયમેં સમુદ્રકા પાની ખીચમેં નહી થા; કિતુ કેવળ એકહી ભૂમિકા સપાટ થી, પીછે સમુદ્રકે જલકે આ જા-નેસેં બિચમે દેશોંકે ટાપુ બન ગયા હૈ આર ઇસા (ઇસુખ્રીસ્તસેં) પહિલે ૧૫૦૦૦ તથા ૨૦૦૦૦ વર્ષકે લગભગ સામાન્ય ભાષાકે બોલને વાલે પ્રાચીન લોક પૃથ્વીકે કિસી ભાગમે વસ્તે થે તેની કુટનોટમાં લખ્યું છે કે-ઇસ કથનસેં જો ઇસાઇ લોક માનતે હૈ કિ ઇસ પૃથ્વીકે રચેકો, વા મનુષ્ય રચેકો છ સહસ્ત્ર (૬૦૦૦) વર્ષ હુએ હૈ. સો મિથ્યા ઠહરતા હૈ

તથા ડાક્ટર બુલ્હર સાહેબને અપને ભાષણમે જૈન લોગોકે સબ ધર્મેં એક નિબંધ વાચકે સુનાયા થા કિ, જૈન લોગોંકી શિષ્યવિદ્યા કિતનેક દરજે (કિતનીક બાબતોંમે) બુદ્ધ લોગોંકી શિષ્યવિદ્યાકે સાથ મિલતી આતી હૈ, તો ભી જૈન લોકોને, વે સર્વ બુદ્ધ લોકોકે પાસસેં નહી લી હૈ; કિતુ વો વિદ્યા જૈન લોકોકે ઘરકી હી હૈ, એસા સખૂત કર દિયા થા. યહ સમાચાર, ગુજરાતી પત્રકે ૧૩ મેં પુસ્તકકે અકટોબર સન ૧૮૯૨ કે ૪૦ મેં આર ૪૧ મેં અંકમેં હૈ. યહ યહાં પ્રસંગસે લિખા હૈ. ઇસ વાસ્તે ચીન, રુસ, અમેરિકાદિ સર્વ ભરતખંડમેંહી જાનને.

પૂર્વોક્ત સાહેબચ્ચીશ આર્ય દેશોંકો, જૈન મતમેં આર્યક્ષેત્ર કહતે હૈ (એ પ્રમણે તત્ત્વનિર્ણય પ્રાસાદમાં લખ્યું છે.)

તેમજ “ અર્વાચીન જૈન ” ઇતિહાસમાં વાચવામાં આબ્યું છે કે- શ્રી મહાવીર દેવના વખતમાં ચાલીશ કોડ ૪૦૦૦૦૦૦૦૦ જૈન હતા, અને અમેરિકામાં જૈન ધર્મની પ્રવૃત્તિ હતી. ત્યાં પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું શાસન પ્રવર્તતું હતું. એમ ઇતિહાસના લખાણથી જણાય છે, તો જો ત્યાંસુધી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સાધુઓનો વિહાર હોય તો હિંદુસ્તાન અને અમેરિકા વચ્ચે (જળ વિના) સપાટ જમીન હોવી જોઈએ, એમ ઉપરના મોક્ષ-મુદ્ધરના ભાષણથી સિદ્ધ થાય છે.

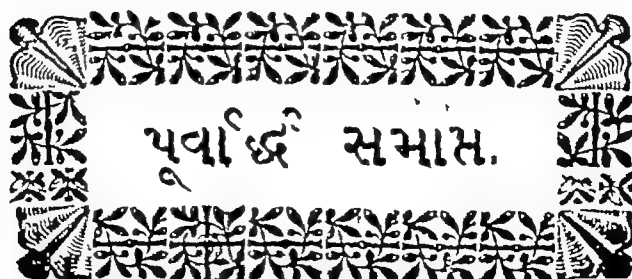

દોહરા.

- વીર પ્રત્નના વદનથી, વાણી જે વરસેલ ;
ગણધર દેવે તેહને, સૂત્ર રૂપે ગુથેલ ૧
- ભવજળ તરવા ભવ્યને, અવલબન રૂપ એહ ;
અનન્ય અનુપમ નાવ છે, એમા નહિ સદેહ. ૨
- સુધા સિધુ સમ સૂત્રનું, પીયૂષ પાવા કાજ ;
ગુથી પ્રશ્નોત્તર તણી, મોહનમાળા આજ. ૩
- આગમ રતનાકર વિષે, છે જૂપા જે રતન ,
વ્યક્ત કરવા તે કર્યો, યથાશક્તિ મેં ચતન. ૪
- પ્રજ્ઞા, દર્શન, ચરણ, તપ, હરણ પાપ હરેક ;
સાધન આરે સિદ્ધિના, વર્ણવ્યા ધરી વિવેક. ૫
- અનેકાત આગમ કહ્યા, એકત વદે અણુગાર ;
હજે અગે વારીયો, એ નહિ તુજ વ્યવહાર. ૬
- અનેકાત આગમ કહ્યાં, નય નિરોપ પ્રમાણ ;
એકાતવાદીને કહ્યો, મિથ્યાવાદ અચાણ. ૭
- દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાળ ભાવ, ઉત્સર્ગ ને અપવાદ ;
તે જાણ્યા વિણ જે વદે, એકાંત મિથ્યાવાદ. ૮
- સમજી સરધી સત્યને, સત્પથ જો પકડાય ;
જિનપદ નિજપદ એક છે, એવો અનુભવ થાય. ૯
- ચરણવિશુદ્ધિ સાધીને, તપથી તાવે તન ;
મહાલે મુક્તિ મહેલમાં, પાવે શાન્તિ અનંત. ૧૦
- વાંચી વિચારી બહાલથી, સમજી સારાસાર ;
ગુણગ્રાહી થઈને કરો, દોષદ્રષ્ટિ પરિહાર ૧૧
- શત અષ્ટોતર પ્રશ્નનો, ભાગ અકેક નિહાળ ;
નવ ભાગે રચના કરી, મનહર મોહનમાળ. ૧૨
- વિધવિધ ભેદે વર્ણવ્યા, પ્રશ્નોત્તર ધરી પ્યાર ;
સંશય છેદક છે બહુ, કરતા તત્ત્વવિચાર. ૧૩
- સૂત્રાતર્ગત ઉદ્ભવે, તર્ક વિતર્ક અનેક ;
અવલોકી આ ગ્રંથને, છેદો સંશય છેક. ૧૪
- ચિત્તમદામાં પેળિયું, ધર્મ તણું શુભ ધામ ;
બોધ સુણે બોધક તણો, મળીને તીર્થ તમામ. ૧૫

મુનિ મંડળમા મણિ સમા, અજરામર અણુગાર ,	
દેવરાજજી શિષ્ય તસ, ઉત્તમ જસ આચાર.	૧૬
પ્રેમી તાસ પટોધર, અવિચળ સ્વામી અનુપ ,	
હેમચંદ્રજી શિષ્ય તસ, સુંદર જસ સ્વરૂપ.	૧૭
આધ્યાત્મિક ગુણ આગળા, પડિતમાં પ્રખ્યાત ,	
ગુણીયલ ગુરુ ગોપાલજી, સુરતક સમ સાક્ષાત.	૧૮
પૂરણ તાસ પ્રતાપથી, રચી મુનિ મોહનલાલ ,	
ભવિ જન હૃદયે ધારવા, મનહર મોહનમાળ.	૧૯
પ્રશ્નોત્તર પરિમળ કમળ, ભ્રમર ભવિક દિલ ચડાય ,	
ગુજો ગોળી જો તજે, તો તે પણ લલચાય	૨૦
ધોલેરાના શ્રાવકે, અધિક ધરી મન ભાવ ;	
ઉપકારક જાણી કર્યો, અંથ તણો ફેલાવ.	૨૧
એગુણીસસો એંશીનો, ફાલગુન માસ રમાળ ,	
શુદ્ધ પ્રતિપદ ગુરુ વાસરે, અંથ થયો તૈયાજ.	૨૨
નૃપહર્ગે સુખ શાન્તિમાં, કલ્પમાસ વીતેલ ,	
પૂર્ણાહૂતિ અથની, ત્યારે ત્યા ડીધેલ.	૨૩
શ્રીવીરજિનની વાણીથી, ન્યૂનાધિક વિપરીત ,	
ભૂલથી ભાગ્યુ હોય તો, હો મિથ્યાહુન્કૃત	૨૪
સાયર, જળ, શશિ સૂર્યના, વર્તે જળ લગ વાર ,	
ગુણિજન તમ લગ અથ આ, પૂર્ણ લહો પ્રચાર.	૨૫
પઠન, શ્રવણ, ચિતન કરી, અહી વિવેકે સાર ;	
જીનાશ આરાધશે, તે લેશે ભવ પાર.	૨૬

ઇતિ શ્રી પરમપૂજ્ય શ્રી ગોપાલજી સ્વામી. તત્ શિષ્ય મુનિ શ્રી મોહનલાલજી કૃત શ્રી “ પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા ” નવમો ભાગ સમાપ્તઃ ॥

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૧	ગૈતમ ...	ગૌતમ
૧૩	૨૪	મોદક	મોક્ષ
૨૮	૨૦	અતોકોડનો ..	અતોકોડાકોડનો
૬૮	૨૬	જનમાર્ગાનુસારે	જૈનમાર્ગાનુસારે
૮૫	૫	ધયો	થયો
૧૧૧	૧	સધી .	સધી
૧૧૧	૪	કહેવાય	કહેવાય
૧૬૮	૪	ડબાર્થ ...	ટબાર્થ
૧૭૫	૨૬	હિતહિક્ષા ..	હિતશિક્ષા
૧૮૬	૧૮	પરથાર્થ	પરમાર્થ
૨૦૬	૨૫	ખેરગીરે ખૂમમારી	ખેરગીરને ખળતા હુગડાની ગધ આવવાથી ખૂમ મારી.
૨૩૭	૨૨	ચણપમાણ ...	ચણપમાણ
૨૩૭	૨૨	સવ્વજીવાપ્પવવળ	સવ્વજીવાવવળ
૨૪૫	૨૯	આડયમેરેતિ ...	આડયમેદેતિ
૨૪૭	૨૩	હવેજ, સોવક ॥ ય	હવેજ સોવકમાય
૨૫૬	૫	મેય ...	મેય
૨૬૧	૩૨	ભય રાખેવો નહિ	ભય રાખવો નહિ
૨૮૦	૧૧	પાડનો ...	પાઠનો
૨૮૦	૧૨	આવોવવાના છે	આણોવવાના છે
૨૯૩	૩૦	શસ્ત્રને .	શાસ્ત્રને
૨૯૪	૭	પારહાસ ...	પરિહાસ
૩૦૬	૧૬	અન્નેચકારી ...	અન્નેચકારી
૩૨૧	૨૮	કુસમાનગતિ ..	કુસમાનગતિ
૩૨૧	૨૯	અકુસમાનગતિ	અકુસમાનગતિ
૩૩૫	૧૪	બુદ્ધ	બુદ્ધ
૩૪૧	૨૯	પ્રયાણુ ...	પ્રમાણુ
૩૪૬	૨૨	ઉડા .	ઉડતા

૩૪૬	૨૮	ખ ધના	ખ ધનાથી
૩૪૭	૨૫	ન ॥	નથી
૩૪૮	૧	સુવર્ણે	સવર્ણે
૩૪૮	૨	સુવર્ણે		સવર્ણે
૩૫૧	૧૦	લાની	કાળની
૩૫૭	૩-૪	વર્ણ, રસ, સ્પર્શ,		વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ,
૩૬૦	૧૧	સમર્થ હોતો	અસમર્થ હોતો
૩૬૪	૨૬	વજ્રનાભ	વજ્રનાભ
૩૭૪	૧૧	સેનાઓકે	સેનાઓકે
૩૭૫	૧૬	પ્રતિવોવનીયા	પ્રતિવોવનીયા
૩૭૫	૨૪	નિગ્રહક૦	નિગ્રહક૦
૩૭૯	૩	મજ્જાત	મજ્જાત
૩૮૫	૧૨	અને છેલ્લા	અને પહેલા છેલ્લા
૩૦૬	૩૧	૪-૪	૪૨૪
૪૦૧	૧૯	ધાતકી	ધાતકી
૪૦૩		કળશ	ખીજો કળશ મુળ લખાણ પ્રમણે બરાબર નથી.
૪૦૬	૨૧	નિધાન	નિધાન
૪૧૪	૨૩	બોલે કેટલા ?	બોલ કેટલા ?
૪૧૭	૧૦	દેવાધિક	દેવાધિક
૪૧૭	૨૮	દશમા ગુણુ ઠાણુના		દશમા ઠાણુના
૪૪૯	૨૧	કલસ	કલસ
૪૫૦	૩	યથોત્પથેવ	યથોત્પથેન
૪૫૧	૫	एकं अपिरारम्भ,		एकंअपिनिरारम्भं,
૪૫૧	૫	उपवानोसं	उपवासं
૪૫૮	૩	तपः...	तपः
૪૫૮	૨૩	सप्त्या	તપ્ત્યા
૪૫૮	૨૪	स्तेषांच	સ્તેષાચ
૪૬૧	૧૧	सुक्खाण	સુક્ખાણ
૪૬૧	૨૦	क्रोडे	ક્રોડ
૪૬૩	૨૬	थद्ध	થદ્ધે

૪૬૪	૨૮	અજંજ	અઝઝ
૪૬૭	૨૩	લોપાય	ળોલાય
૪૬૯	૧૧	જ્ઞાનતો	જ્ઞાનને
૪૭૧	૧	દ નરૂપી	જ્ઞાનરૂપી
૪૭૩	૧૪	વૈકાલિક	.	..	દશવૈકાલિક
૪૭૪	૨૭	ઉત્તર		આ શબ્દ ખોટો છે
૪૭૭	૧૬	સુકરે છે	સુકર છે
૪૭૯	૮	સેસારીસણ		..	સેતારીમણ
૪૮૦	૫	ઠેકાણે	ઠેકાણે
૪૮૦	૧૭	છાદનોભાવને		...	છાદનોદ્વાવને
૪૮૩	૨૧	સદાલુ	સદાલુબ
૪૮૪	૪	મૂઠમૂઠ	ઝૂઠમૂઠ
૪૮૭	૧૪	કાલેષુ	કાકેષુ
૪૮૮	૨૦	વિપદતે	વિષદતે
૪૯૩	૩૧	વચલા ખાવીશ તિર્થ કરના			વચલા ખાવીશ તિર્થ કરના
		સાધુ, ૨.			સાધુ, તથા મહાવિદેહના
					સાધુ ૨.
૫૦૨	૧૮	માહે		માટે
૫૦૩	૧૩	વિયટ્ટ મોઈ	વિયટ્ટ મોઈ
૫૦૯	૧૭	શતક ૧૦ ને		શતક બીજે
૫૧૨	૧૪	સૂચીકુસંગ અસંવરે ++	સૂચીકુસંગ સંવરે ++
૫૧૩	૨૭	પ્રતે	ભગવત પ્રત્યે
૫૧૭	૧૪	સહિત	રહિત
૫૧૯	૨૬	ઉપધાત	ઉપધાન
૫૨૪	૧૯	નકર્તૃત્વં	નકર્તૃત્વં
૫૨૪	૨૦	શ્લોક ૧૮	શ્લોક ૧૪
૫૩૨	૫	આક્રિડી	આક્રિડાકી
૫૩૨	૨૬	ઉડતો (છપકલી-કીરલી	ઉડતી ગીરોલી (છપકલી-કીરલી)	
૫૩૩	૧૪	પાંડવના ઉત્તર		પાંડવના ઉત્તર ચરિત્રમાં
૫૩૫	૧૮	કેકય દેશ ૨૫		કેકય આધાદેશ ૨૫૧

તૈયાર છે !

તૈયાર છે !!

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મણિરત્નમાળા—ભાગ ૨ જો.

આવૃત્તિ બીજી.

શાસ્ત્રવિશારદ મુનિશ્રી મણિલાલજી મહારાજના ઘણાં વર્ષોના પ્રબળ પુરૂષાર્થનું આ અનુપમ અને પરમ ઉપકારક પરિણામ છે આ અપૂર્વ ગ્રંથની યોજના કરી મહારાજશ્રીએ જૈન સમાજ ઉપર અવર્ણનીય ઉપકાર કર્યો છે. અને જૈન સાહિત્યમા અગત્યનો ઉમેરો કર્યો છે. આ ગ્રંથમાં જૈનના ત્રણે પ્રીરકાને માન્ય એવાં લગભગ તમામ જૈન સૂત્રો તેમજ પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી ઉપયોગી અંશોનું સ્પષ્ટીકરણ અતિ ઉત્તમ પ્રકારે પ્રશ્નોત્તર રૂપે કરવામાં આવ્યું છે. સૂત્રના અનેક ગહન પ્રશ્નોનાં સમાધાન અત્યંત બુદ્ધિ-મત્તાપૂર્વક કરવામાં આવ્યા છે. શૈક્ષી સરળ છે. ભાષા શુદ્ધ ગુજરાતી છે. વાંચનારને આનંદ સાથે ઉત્તમ જ્ઞાન મળે તેમ છે. (સિદ્ધાતરલોના અબ્બના ખોલવાની ૩૧૦ ચાવી આ ગ્રંથમા આપેલ છે.

આ રત્નમાળાનો પ્રથમ ભાગ તેમજ આ બીજા ભાગની પહેલી આવૃત્તિ બહાર પડતાંજ વિદ્વાનોમાં અત્યંત આદરણીય થઈ પડેલ છે. અને આ બીજી આવૃત્તિ પણ ટુંક સમયમાજ ખપી જવા સંભવ છે. ૨૦૦ પૃષ્ઠના તથા મજબુત પુઠાવાળા આ ગ્રંથની કિંમત માત્ર બાર આના, પોષ્ટેજ ૦—૨—૦.

ગ્રાહક મહાશયોએ વી. પી. થી મંગાવવું અથવા ચૌદ આનાની ટીકીટ બીડવી. “ પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા ” ની સાથે મંગાવનાર માટે પોષ્ટેજ માફ

મળવાનું કેદાણું—

કેવેરચંદ જાદવજી કામદાર.

કે. ખુશાલચંદ રામજી બાબડા જૈન બુકસેલર,

રાજકોટ.

શાળોપયોગી જૈન પ્રશ્નોત્તર.

આવૃત્તિ ત્રીજી.

તત્ત્વજ્ઞાનના સેકડો પ્રશ્નોથી ભરપૂર આ પુસ્તક જૈનશાળાઓ તેમજ જૈન ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવા ઇચ્છનારાઓ માટે અમૃતતુલ્ય ઉપયોગી છે. જૈન પત્રકારોએ, વિદ્વાન મુનિરાજોએ તેમજ શાસ્ત્રજ્ઞ શ્રાવકોએ તેની મુદ્રા-ક ઠે પ્રશંસા કરી છે. કચ્છ કાઠીયાવાડ અને ગુજરાતની ઘણી જૈનશાળાઓમાં તે પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે દાખલ થયું છે હિંદી ભાષામાં પણ તેની બે આવૃત્તિ બહાર પડી ચુકી છે. તેમજ દીક્ષી, ખીકાનેર, ખ્યાવર વગેરે ઘણાં શહેરોની જૈનશાળામાં આ પુસ્તક ટેકસ્ટ બુક તરીકે ચલાવવામાં આવે છે.

આ પુસ્તક માટે શ્રીચુત વાડીલાલ મોતીલાલ શાહ લખે છે કે, “ આ પ્રશ્નો જેમ વિચારપૂર્વક યોજાયા છે તેમ તેના ઉત્તરોમાં જૈન શાસ્ત્રનું ગંભીર તત્ત્વજ્ઞાન અને વ્યવહારનો દીર્ઘ અનુભવ સમાયલો છે. તમામ જૈન શાળામાં આ પુસ્તક ચલાવવા યોગ્ય છે. ”

મૂલ્ય પાંચ આના, અગાઉથી ગ્રાહક થનાર પાસેથી ચાર આના.

ઝવેરચંદ બાદવજી કામદાર.

જૈનશાળાના ઇન્સ્પેક્ટર—રાજકોટ.

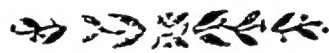

જૈન લાઘ્યેરીઓને તેમજ વિદ્વાન મુનિરાજોને આ પુસ્તક વિનામૂલ્ય અર્પણ કરવાનું છે. તો તેવી રીતે મંગાવનાર મહાગયોએ પોષ્ટ ખર્ચના રૂા. ૦-૧૨-૦ નીચેના શીરનાએ મોકલી મંગાવી લેવું.

આ પુસ્તક મળવાનાં ઠેકાણાં.

મહેતા ત્રિભુવન વાલજી, લાલજી પારેખની શેરી-ખત્રીવાડ—સુ. રાજકોટ.

ભાવસાર ખીમચંદ ખોડીદાસ—સુ. ઘોલેરાખંદર.

સૂચના.

શ્રી અશ્વમેધ મોહનમાળા જેમને મફત આપવાનું છે તેમને અશ્વમેધ મણિરત્નમાળા ભાગ ૨ જે માત્ર આઠ આનામાંજ આપવામાં આવશે તો જેમને તે પુસ્તક પણ સાથે મંગાવવું હોય તેમણે આઠ આના તથા પોષ્ટ ખર્ચના જે આના મળી કુલ દશ આના વધારે મોકલવા.

